

भागवत-दर्शन

लेखक

डा० हरबंशलाल शर्मा,

एम० ए०, पी-एच० डी०, डी०

अध्यक्ष

संस्कृत-हिन्दी विभाग

मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

प्रकाशक

भारत प्रकाशन मन्दिर

भागवत-दर्शन

लेखक

डा० हरबंशलाल शर्मा,

एम० ए०, पी-एच० डी०, डी० लिट

प्रध्याप

संस्कृत-हिन्दी विभाग

मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

प्रकाशक

भारत प्रकाशन मन्दिर

प्रकाशक
भारत प्रकाशन समिधि
अलीगढ़

मूल्य—बारह रुपया

मुद्रक—बन्धुप्रकाश सर्भा, एम० ए०
साबस प्रस, अलीगढ़ ।

प्रास्ताविकम्

धम और भक्ति की गम्मार और सर्वव्याप्य व्याख्या प्रस्तुत करने वाला भागवत ग्रन्थ नि सदेह विद्युद्ध रत्न-महोदधि है। इसकी व्याख्या ब्रह्म की भाँति ही असम्भव तथा दुष्कर है। जिस प्रकार ब्रह्म के सभी व्याख्यान 'नेति-नेति' में परिसमाप्त होते हैं, उसी प्रकार भागवत की भी कोई टीका या व्याख्या अपने में पूर्ण नहीं कही जा सकती। भागवत का रस तो 'गूँगे का गुड़' है जिसका स्वाद आस्वाद है, कथ्य नहीं। भागवत के सम्बन्ध में कुछ लिखने की चेष्टा को मैं अपनी कुचेष्टा या दृष्टता ही मानता हूँ। यह मेरा कोरा बाल-चापल्य है। परन्तु भागवतकार ने दशम स्कन्ध में स्वयं बाल-चापल्य को बाल-लीला के रूप में प्रोत्साहित किया है, शायद इसी से मुझे भी भागवत पर कुछ लिखने की प्रेरणा मिली। बात यह है कि मेरे स्वर्गीय पिताजी भागवत के बड़े प्रेमी थे तथा नित्य-प्रति भागवत का पाठ किया करते थे तथा मुझे भी भागवत की कथा सुनने और उसका पाठ करने के लिए विदश क्रिया करते थे। बचपन में अचेतावस्था के कारण मैं भागवत के महत्व को तो नहीं समझता था, परन्तु मुझे वह लाभ अवश्य हुआ कि बाल्यकाल में ही भागवत के कुछ सस्कार पड़े गए। सन् १९४० ई० में जब मैंने मेरठ कालेज में अध्यापन-कार्य प्रारम्भ किया तो सूरसागर के सन्दर्भ में कई बार श्रीमद्भागवत के अनुसरण की चर्चा सामने आयी। इस चर्चा से पुराने सस्कार उद्वुद्ध हो गए और मैंने श्रीमद्भागवत का अनुशीलन प्रारम्भ किया। स्वतंत्र अनुशीलन से इस ग्रन्थ के प्रति पूज्य-भाव जगने लगे। 'सूरसागर तथा श्रीमद्भागवत' विषय को लेकर एक शोध-प्रबन्ध भी प्रस्तुत किया। शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत करते समय ऐसा अनुभव हुआ कि इस रत्न महोदधि में मेरा अभी चंचु-प्रवेश भा नहीं हो सका है। इसलिए महाकवि सूरदास पर डी० लिट्० की उपाधि के लिए इस ग्रन्थ का कुछ और व्यापक अध्ययन किया। भागवत की कई टीकाएँ देखी तथा कितने ही संदर्भ-ग्रन्थों का अनुशीलन किया। जैसे-जैसे इस महासागर में उतरने का प्रयास करना गया वैसे ही वैसे इसकी अतलस्पर्शिता का बोध होता गया। स्वाध्याय को नियमित करने की इच्छा ने भागवत पर कुछ लिखने की प्रेरणा दी। उसी प्रेरणा का फल यह 'भागवत-दर्शन' है।

ग्रन्थ के लिखने में मुझे अपने सहयोगियों तथा शोध-छात्रों से बड़ी सहायता मिली है। विभाग में हमने यह निश्चय किया था कि ब्रज-क्षेत्र में स्थित होने के कारण अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मध्य-युगीन कृष्ण-भक्ति के सब पक्षों पर शोध-कार्य होना चाहिए। फलस्वरूप इस विषय पर कई शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत किए गए। दो शोध-प्रबन्धों का साक्षात् सम्बन्ध श्रीमद्भागवत से रहा। एक 'श्री परमानन्द दास और उनका साहित्य' तथा दूसरा 'श्रीमद्भागवत का हिन्दी के मध्ययुगीन कृष्ण भक्तों पर प्रभाव'। पहला प्रबन्ध डा० शोवर्धननाथ शुक्ल ने प्रस्तुत किया तथा दूसरा डा० विश्वनाथ शुक्ल ने। इस कड़ी का एक निबन्ध आलवारी की भक्ति-भावना पर डा० मलिक मोहम्मद ने प्रस्तुत किया। अब तक केवल मध्ययुगीन भक्ति-साधना पर मेरे निर्देशन में लगभग १२ शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किए जा चुके हैं। मुझे यह जानकर बड़ा ही प्रादचय हुआ कि भारतीय भाषाओं को सम्पूर्ण मध्ययुगीन भक्ति साहित्य

श्रीमद्भागवत से अनुप्राणित है। भागवत ज्ञान के तीन अध्याय इसी विषय पर लिखे गए हैं। दक्षिण की भाषाओं के भागवतानुसारी साहित्य पर लिखने में मेरी श्री हनुमच्छारत्रा तथा डा० मलिक मोहम्मद ने विशेष सहायता की। इस प्रकार इस ग्रन्थ की रचना में मुझे कई विद्वानों का सहयोग प्राप्त हुआ है जिनका मुझे निर्देशक तथा सहयोगी होने का भी सौभाग्य प्राप्त है। मैं विशेषकर डा० गोवर्धननाथ शुक्ल, डा० विश्वनाथ शुक्ल, डा० मलिक मोहम्मद श्रीधर गोपाल कुण्टे तथा श्री हनुमच्छास्त्री के प्रति भगलकामनापुरस्सर आभार प्रकट करता हूँ। ग्रन्थ की पाण्डुलिपि तैयार करने में मुझे डा० परमानन्द तथा श्री हीरावल्लभ गह्तौड़ी ने विशेष सहायता प्रदान की, मैं उनका भी कृतज्ञ हूँ।

ग्रन्थ का आघे से अधिक अंश ४-५ वर्ष पूर्व ही छप चुका था, परन्तु सन् १९५९ ई० से मैं विश्वविद्यालय के शासन-कार्यों में ऐसा व्यस्त हुआ कि मुझे कुछ भी लिखने का अवसर न मिल सका। मेरे अग्रज तुल्य प० बन्नीप्रसाद शर्मा यदि मेरे पीछे न पड़ते तो शायद यह ग्रन्थ पूर्ण नहीं हो पाता। यह उन्हीं के सतत आग्रह का फल है कि यह ग्रन्थ प्रकाशित हो सका। उनके इस स्नेहमय आग्रह और कभी-कभी दुराग्रह के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। जल्दी के कारण ग्रन्थ में अनेक छापे की अशुद्धियाँ रह गई हैं जो दूसरे संस्करण में सुधार दी जावेगी। श्रीमद्भागवत के सम्बन्ध में यह मेरा बाल-प्रयास है। मैं विद्वानों के सुझावों की प्रतीक्षा करूँगा तथा भगवत्प्रसाद के रूप में उन्हें ग्रहण कर मूल सुधार की चेष्टा करूँगा।

मधुमास पंचमी भौमवार
स० २०२० वि०

भागवतवशवद—
हरवल्लाल शर्मा

भूमिका

निग

फल

।

पिवल भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॥

श्रीमद्भागवत पुराण का आविर्भाव भारतीय वाङ्मय में एक दैवी चमत्कार समझना चाहिए। भगवान् अर्थात् वाङ्मय के अवतार का नाम ही भागवत है। कदाचित् इसीलिए भागवत पुराण को 'ब्रह्मसम्मिन्त' कहा गया है, 'इदं भागवत नाम पुराणं ब्रह्मसम्मिन्तम्'। इस वचन में 'ब्रह्म सम्मिन्तम्' का अर्थ श्रीमद्भागवत के विषय के अनुसार परब्रह्म स्वरूप ही ग्रहण किया जा सकता है क्योंकि भागवतकार ने इस ग्रंथ को निगम रूप कल्पतरु का फल अथवा मार बताया है। स्कन्दपुराण के द्वितीय वैष्णवखण्डान्तर्गत श्रीमद्भागवत माहात्म्य के चतुर्थ अध्याय में इस भाव को इस प्रकार स्पष्ट किया है—

श्रीमद्भागवतस्याथ श्रीमद्भागवतः सदा ।

स्वरूपमेकमेवास्ति सच्चिदानन्दलक्षणम् ॥

अर्थात् भगवद्रूप श्रीमद्भागवत का सच्चिदानन्द लक्षण मात्र एक ही स्वरूप है। महर्षि शुकदेव जी ने इस परब्रह्मस्वरूप को अमृतमय, रसमय तथा आस्वाद्य बना दिया है। सम्पूर्ण ग्रंथ में भक्तिरस व्यंग्य है इसीलिए धर्म की रसात्मक अनुभूति जैसी इस ग्रंथ से सम्भव है, वैसी और किसी साधन से नहीं। अनुभूति व्यक्तिगत विषय है, उसे सामूहिक या सामाजिक रूप देना एक दुष्कर कार्य है। महर्षि वेदव्यास ने इस कठिन तथा गम्भीर कार्य का निर्वाह इस अपूर्व ग्रंथ की रचना से किया। विषय के गाम्भीर्य का अनुमान इसी उक्ति से लगाया जा सकता है, 'विद्यावता भागवते परीक्षा'। धर्म और भक्ति का वही सम्बन्ध है जो अव्यात्म-जगत् में ब्रह्म और जीव का तथा भौतिक जगत् में ज्ञान और विज्ञान का है। इसलिए धर्म, परब्रह्म और सम्पूर्ण ज्ञान का प्रतीक है तथा भक्ति अखण्ड चेतना तथा सम्पूर्ण विज्ञान का मधुर रूप है। भागवतकार ने धर्म और भक्ति के लक्षणों में इस बात को स्पष्ट कर दिया है। भागवत के प्रथम स्कन्ध के प्रथम अध्याय में धर्म का लक्षण इस प्रकार है—

'धर्म' प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां

वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् ।'

धर्म की यह व्याख्या सार्वभौम तथा सर्वजनीन है, इसमें साम्प्रदायिकता तथा सकीर्णता की गंध भी नहीं है। इस लक्षण में 'प्रोज्झितकैतव' तथा 'निर्मत्सर' ऐसे विशेषण हैं जो परम विशुद्ध मानवधर्म की ओर संकेत करते हैं। इस धर्म का लक्ष्य अर्थ या काम की प्राप्ति नहीं है बल्कि उस वास्तविक वस्तु की अनुभूति है जो तापत्रय का उन्मूलन करने वाली तथा परम कल्याण को देने वाली है। वह वस्तु ज्ञानगम्य या बुद्धिगम्य नहीं है, बल्कि हृदयगम्य है। श्रीमद्भागवत में ब्रह्मज्ञान तथा आत्मसाक्षात्कार के लिए हृदय को ही प्रधानता मिली है। इसीलिए हम इसे अद्वैतपरक भक्ति ग्रंथ मानते हैं। इस ग्रंथ में सब प्रकार के कर्म ज्ञान तथा उपासना का बही मधुरता के साथ विवेचन हुआ है। इसीलिए इसके सम्बन्ध में कहा गया है कि यह पद-पद पर स्वादु है तथा न-मुषा की सरिता है

यस्मिन् पारमहृत्ययेकममल ज्ञान पर गीयते ।

भक्ति और धर्म का जैसा सुन्दर सम्बन्ध श्रीमद्भागवत में हुआ है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है । भक्तियोग से ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है—

‘वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः ।

जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्’ ॥

धर्म मनुष्य का सामान्य आचरण है—जो कर्त्तव्य की ही कोटि में आता है । भक्ति उस आचरण को दिशा देती है । श्रीमद्भागवद्गीता में निष्कामकर्म का उपदेश है । वह निष्कामकर्म ही धर्म का शुद्ध और सात्विक रूप है । भागवतकार ने निष्कामभक्ति का प्रतिपादन किया है । द्वितीय अध्याय में भागवतकार ने भक्ति और धर्म के सम्बन्ध को और भी स्पष्ट कर दिया है—

‘स वै पुसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे ।

अहैतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति’ ॥

अर्थात् मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जो परब्रह्म में निष्काम भक्तिभाव जगा सके । भक्ति का स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए भागवतकार कहता है कि भक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरन्तर बनी रहे । इस प्रकार की निष्काम भक्ति के द्वारा ही पर आनन्द की उपलब्धि होनी है । बात यह है कि मनुष्यमात्र का चरमलक्ष्य आनन्दोपलब्धि है । वह आनन्द श्रापेक्षिक तथा सीमित नहीं होना चाहिए । सांसारिक विषयों के आनन्द उस कोटि तक नहीं पहुँच पाते । इस प्रकार के आनन्द की उपलब्धि के लिए निष्कामकर्म अनिवार्य है तथा वे निष्काम कर्म ही धर्म के अन्तर्गत आते हैं । इसलिए यह निष्काम धर्म ही भक्ति है ।

‘ज्ञान परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितम् । सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया ॥’

धर्म ज्ञान है तथा भक्ति विज्ञान । यह सम्पूर्ण ज्ञान और विज्ञान भागवत के निम्नलिखित चार श्लोको में आगया है—

‘अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परम् । पश्चादहं यदेतच्च योऽवगिध्येत सोऽस्म्यहम् ॥

ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तम ॥

यथा महान्ति भूतानि भूतेषूप्छावेष्वनु । प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेवहम् ॥

एतावदेवजिज्ञास्यं सत्त्वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा ॥

ये चार श्लोक ‘चतुःश्लोकी भागवत’ के नाम से प्रख्यात हैं । इनमें ब्रह्म की व्यापकता, अखण्डता, निर्लिप्तता तथा अनिर्वचनीयता की ओर संकेत किया गया है । ‘अहं ब्रह्मास्मि’ तथा ‘तत्त्वमसि’ दोनों श्रुति-वाक्यों का सार इन श्लोको में आगया है । साथ ही इनमें माया के सत्त्व और असत्त्व का भी प्रतिपादन हुआ है । एक प्रकार से सभी दर्शन के सिद्धान्तों की सगति इन चार श्लोकों से लगयी जा सकती है । भागवत में इस प्रकार के कितने ही स्थल हैं जिनकी व्याख्या बुद्धि से भी सम्भव नहीं है शायद इसीलिए के सम्भ्रम

में कहा गया है कि वतावधि स्वयं भागवतकार ने द्वादशस्कन्ध में श्रीमद्भागवत का प्रतिपाद्य निम्न शब्दों में बताया है—

सर्वं वेदान्तसारं यद् ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणम् । वस्त्वद्वितीयं तन्निष्ठ कैवल्यैकप्रयोजनम् ॥

आगे वे कहते हैं—

“श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं,

यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञान पर गीयते ।

तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैकर्म्यमविष्कृतम् ॥

इस प्रकार श्रीमद्भागवत तत्त्वज्ञान का एक अपूर्व ग्रन्थ है, इसीलिए इसे ‘पारमहंसी संहिता’ नाम से अभिहित किया गया है । इस संहिता में बारह स्कन्ध तथा १८,००० श्लोक हैं ।

प्रस्तुत ग्रन्थ में न तो श्रीमद्भागवत की टीका प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है और न व्याख्या । इसमें केवल भागवत के महत्त्व पर विचार किया गया है और महत्त्वानुशीलन के अर्थ में ही इस ग्रन्थ का भागवत-दर्शन नामकरण किया है । सामान्य रूप से ‘दर्शन’ शब्द का प्रयोग एक रूढ़ अर्थ में होने लगा है जिससे ब्रह्म, जीव और प्रकृति के विवेचन को ही ग्रहण किया जाता है । यहाँ इस शब्द का प्रयोग इस रूढ़ अर्थ में नहीं हुआ है । ग्रन्थ बारह अध्यायों में लिखा गया है तथा वैदिक वाङ्मय से लेकर मध्ययुगीन भारतीय भाषाओं के साहित्य तक का विवेचन श्रीमद्भागवत के सन्दर्भ से प्रस्तुत किया गया है । प्रथम अध्याय का शीर्षक ‘भारतीय वाङ्मय की परम्परा’ है । वास्तव में परम्पराओं का किसी भी राष्ट्र के जीवन में बड़ा महत्त्व होता है । उन परम्पराओं की रक्षा कला और साहित्य के माध्यम से होती है । भारतीय वाङ्मय की परम्पराएँ अत्यन्त प्राचीन हैं तथा वेद भारतीय साहित्य के प्राचीनतम ग्रन्थ हैं । पाश्चात्य विद्वान् भारतीय परम्पराओं को काल्पनिक या अतिशयोक्ति पूर्ण मानते हैं । पाश्चात्य विद्वानों का यह दृष्टिकोण एकांगी है क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से सम्पूर्ण भारतीय वाङ्मय और परम्पराओं को समन्वित रूप में देखने का प्रयास करना चाहिए । यद्यपि पाश्चात्य विद्वान् भारतीय साहित्य में इतिहास का अभाव मानते हैं परन्तु हमारा मत है कि इतिहास-पुराण भी भारतीय वाङ्मय का एक प्रधान अंग रहा है । यह दूसरी बात है कि आधुनिक आलोचकों की दृष्टि में जो इतिहास का लक्षण है उसकी कसौटी पर भारत के इतिहास ग्रन्थ ठीक न उतर सके । वैसे लगभग १६ प्रकार की इतिहास-लेखन प्रणालियाँ हमें भारतीय साहित्य में मिलती हैं । कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इतिहास की व्याख्या इस प्रकार की है । “पुराणयित्त्वृत्तमाख्याधिकोदाहरणं धर्मशास्त्रं चेतिहासः ।” वैदिक साहित्य में भी इतिहास और पुराण का साथ-साथ निर्देश मिलता है और परवर्ती साहित्य में तो पुराण को ‘पञ्चम वेद’ ही कहा है ।

भारतीय वाङ्मय में पुराण शीर्षक द्वितीय अध्याय में हमने पुराण शब्द के महत्त्व, पुराणों के सामान्य विषय तथा मुख्य-मुख्य पुराणों की चर्चा की है । पुराण शब्द के विविध विवेचनों से पता चलता है कि शास्त्रीय और ऐतिहासिक दृष्टि से इस शब्द का अभिधेयार्थ ही महत्त्वपूर्ण रहा है । कई कारणों से इसका अर्थापकर्ष हो गया और आज यह शब्द अंग्रेजी के ‘माइथॉलॉजी’ का समानार्थक बन गया । पुराण के रूप और अर्थ में चाहे जितना परिवर्तन हुआ हो यह एक तथ्य है कि पुराण का अस्तित्व वैदिककाल में भी था । ‘अथर्वसंहिता’ के अनुसार ऋक साम छन्द और पुराण यजुर्वेद के साथ ही उत्पन्न हुए शतपथ ब्राह्मण

तथा वृहत्तरण्यक आदि कई उपनिषदों में भी पुराण शब्द का प्रयोग मिलता है हो सकता है काल-तर-में पुराण का ऐतिहासिक पक्ष निबल पड़ गया हो अथवा इतिहास को पुराण से अलग ही एक अंग माना जाने लगा हो। 'वायुपुराण' में इतिहास और पुराण दोनों को ही वेदज्ञान में सहायक बताया गया है—

'इतिहासपुराणाभ्यां वेद समुपवृह्येत् ।'

सभी मुख्य पुराणों में पुराण के पाँच लक्षण गिनाए हैं और वशानुचरित को पुराणों का अभिन्न अंग माना है। यह वशानुचरित इतिहास का ही विषय है। यह कहना बड़ा कठिन है कि पुराण संहिता का आदि रूप क्या था तथा उसका आदि पक्षेता कौन था ? हो सकता है कि यह संहिता भी ब्राह्मण और आरण्यक ग्रन्थों की भाँति ऋषिप्रोक्त ही रही हो तथा द्वापर युग में वेदव्यास जी ने अन्य भारतीय वाङ्मय के साथ पुराण संहिता का भी संपादन किया हो। 'विष्णुपुराण' में इस विषय का एक संकेत भी मिलता है। शायद प्राचीन 'पुराण संहिता' के अठारह भाग रहे हों जिनके आधार पर कालान्तर में अठारह पुराणों का निर्माण हुआ और उनके परिशिष्ट रूप में उपपुराण बने। पुराणों के सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि सब पुराणों में प्रायः एक से ही विषयों की पुनरावृत्ति की गयी है और किन्हीं पुराणों के तो श्लोक भी ज्यों के त्यों मिल जाते हैं। परन्तु प्रत्येक पुराण का उद्देश्य पृथक् प्रतीत होता है और सम्भवतः इतिहास प्रत्येक पुराण में कोई न कोई प्रसंग विशेष रूप से आ गया है। धर्म के पुनरुत्थान युग में जब साम्प्रदायिक प्रचार ही पुराणों का उद्देश्य हो गया तो उनमें परिवर्तन और परिवर्द्धन की कोई सीमा न रही। हिन्दू पुराणों के आधार पर अनेक बौद्ध और जैन पुराण भी निर्मित हुए तथा पुराण-रचना की यह प्रक्रिया १५ वी, १६ वी शताब्दी तक चलती रही। एक ही नाम के कई पुराणों की रचना भिन्न-भिन्न प्रदेशों में हुई। यह सब कुछ होते हुए भी पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को कम नहीं किया जा सकता। सामान्य रूप से हिन्दू पुराणों की ब्राह्म, शैव, गाक्त और वैष्णव चार कोटियाँ हैं तथा सभी पुराणों में दो प्रकार की कथाएँ मिलती हैं।

(१) सिद्धान्त प्रतिपादन की दृष्टि से कही गयी काल्पनिक कथाएँ अथवा अत्योक्ति या प्रतीक रूप में कथित कथाएँ।

(२) ऐतिहासिक आख्यान।

ऐतिहासिक आख्यानों की दो मुख्य परम्पराएँ हैं—ब्राह्मण परम्परा तथा क्षत्रिय परम्परा। पुराणों का काल-क्रम से वर्गीकरण एक दुष्कर कार्य है परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि पुराण साहित्य वशावलियों और परम्पराओं की एक निधि है। उन सबको सम्बद्ध करके भारत-वर्ष का क्रमिक इतिहास प्रस्तुत किया जा सकता है। धर्म प्रचारकों के हाथ में पड़कर पुराणों का रूप बिलकुल ही बदल गया और उनका मूल उद्देश्य धर्म का व्यापक प्रचार ही बन गया।

धर्म प्रचार की दृष्टि से मध्ययुग में भागवत धर्म को ही विशेष महत्त्व मिला तथा अधिकांश पुराणों में भागवत धर्म की ही प्रतिष्ठा हुई। भागवत-धर्म वैष्णव धर्म का ही दूसरा नाम है जिसका मूल है, अहिंसा का भाव तथा जिसके अधिष्ठातृ-देव विष्णु भगवान् हैं भगवान् विष्णु तथा उसके अवतारों की चर्चा ही वैष्णव पुराणों का विषय रहा है भगवान् विष्णु के अवतारों में को सर्वोपरि माना गया है विभिन्न

के कारण मध्ययुग में जो भक्ति आन्दोलन हुआ उसके फलस्वरूप भागवत धर्म और विष्णु के कृष्णावतार की ही विशेष प्रतिष्ठा हुई। भागवत धर्म और भक्ति आन्दोलन विषय का विवेचन हमने इस ग्रन्थ के तृतीय अध्याय में किया है।

वैष्णव धर्म के अनेक नामों में 'भागवत' नाम परम प्रसिद्ध और आख्येय है। भागवत-धर्म वैदिक और अर्वाचिक ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर, आर्य और निषाद सस्कृतियों का सुन्दर सुखद संगम है। श्रीमद्भागवद्गीता में इसी धर्म का सार सगृहीत है। इस धर्म की विजय-वैजयन्ती शताब्दियों तक भारत-भू पर फहराती रही। इस धर्म के मूल स्तम्भ यादव अथवा सात्वत लोग थे जो राजनैतिक कारणों से शूरसेन प्रदेश छोड़कर भारत के दक्षिण और पश्चिम में चले गये थे। ऐतरेय ब्राह्मण में ऐन्द्रमहाभिषेक के प्रसंग में सात्वतों का निवास दक्षिण भारत बताया गया है। सात्वतों के सम्पर्क से ही भागवत धर्म पाञ्चरात्र मत भी कहलाया। वैष्णव भक्ति के सम्बन्ध में पाञ्चरात्र साहित्य का बहुत महत्त्व है तथा इसकी आज भी अनेक संहिताएँ प्राप्त होती हैं। इस मत का सबसे पहले प्रतिपादन महाभारत के 'शांति पर्व' में मिलता है। इस मत में ज्ञान, योगचर्चा आदि विषयों के साथ-साथ ब्रह्म, माया, जीव का भी विस्तृत विवेचन हुआ है। ब्रह्म के सगुण और निर्गुण दोनों ही भाव इस मत में स्वीकार किये गए हैं। अनेक आचार्यों ने अपने-अपने ढंग से इस मत की व्याख्या की और धर्म का एक परमबौद्धिक रूप प्रस्तुत किया। इसी बौद्धिक स्वरूप की प्रतिक्रिया में भक्ति आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। धर्म में रागात्मक तत्त्व का समावेश इस आन्दोलन की माँग थी। भक्ति-आन्दोलन की पृष्ठभूमि में केवल वैष्णव सम्प्रदाय ही नहीं थे, देश का सामान्य वातावरण तथा तज्जन्य अनेक धार्मिक तथा सामाजिक प्रवृत्तियाँ भी अपना काम कर रही थीं। साम्प्रदायिक प्रचारकों के अतिरिक्त एक ऐसा सन्तो का दल भी समूचे देश में उठ खड़ा हुआ था जो हृदय की शुद्धि, आचरण की पवित्रता और ईश्वरीय प्रेम की विह्वलता पर बल देता हुआ सामान्य भाव-भक्ति के आधार पर जाति-पाँति के भेद से परे जनता की भाषा में अपने सिद्धान्तों का प्रचार कर रहा था। हेय का त्याग और आदेय का आदान इनकी सरल प्रकृति का प्रमाण है। वास्तव में इस सम्पूर्ण भक्ति आन्दोलन के मूल में प्रेम और प्रपत्ति की भावना है। इसीलिए वैष्णव सम्प्रदायों में भक्ति के रागात्मक पक्ष को विशेष बल मिलता गया और शास्त्रीय पक्ष का ह्रास होता गया। भागवत पुराण इसी प्रवृत्ति को रसात्मकता के साथ प्रतिपादित करने वाला एक अपूर्व ग्रन्थ है। भक्ति की अमृतमयी सरिता को सारे देश में प्रवाहित करने वाला यही एकमात्र पुराण है। मध्ययुगीन भक्ति साहित्य और धार्मिक प्रवृत्तियों को समझने के लिए भागवत का अनुशीलन परम आवश्यक है।

चतुर्थ अध्याय में हमने भागवत के वर्ण्य-विषय स्वरूप-निर्धारण, उसकी प्राचीनता, विभिन्न टीकाएँ तथा रचनाविधान आदि पर विचार किया है। पाश्चात्य विद्वानों ने श्रीमद्भागवत को विभिन्न कालों की रचना बताया है और रास-लीला को तो वे १६ वीं शताब्दी तक खींच लाये हैं। कुछ विद्वानों ने बोपदेव को जो यादवराज रामचन्द्र के भत्री हेमाद्रि के समकालीन थे श्रीमद्भागवत का रचयिता माना है, परन्तु यह मान्यता अनेक प्रमाणों से शकित सिद्ध हो चुकी है। इस पुराण की रचना ९ वीं शताब्दी से आगे किसी भी दशा में नहीं खींची जा सकती। भागवत पुराण निश्चित रूप से एक ही व्यक्ति की रचना है। यह दूसरी बात है कि इसके रचयिता एक क्रम से न लिखे गये हों यह बात इस ग्रन्थ की

भाषा और शैली से स्पष्ट हो जाती है। वष्य विषय पर विचार करने से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है क्योंकि इसमें एक निश्चित योजना के अनुसार भक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। दूसरे भागवतकार की समन्वय-प्रवणता स्थान-स्थान पर दृष्टिगोचर होती है। विभिन्न दार्शनिक मतों के अतिरिक्त एक ही दर्शन की विविध मान्यताओं का भी समन्वय भागवत में हुआ है। एक यह भी बात लक्ष्य करने की है कि इस ग्रन्थ के रामायण, महाभारत के समान कई सत्करण प्राप्त नहीं है। सभी प्राप्त प्रतियों में इसका एकमात्र प्रतिष्ठित रूप ही मिलता है। श्लोक और पाठ-भेद भी नहीं के बराबर है। एक बात अवश्य विचारणीय है कि रचना विधान की दृष्टि में भागवत के दो भाग हैं—एक, दशमस्कन्ध और दूसरा, अन्य स्कन्ध। दशम स्कन्ध धर्म का व्यावहारिक पक्ष है और शेष स्कन्ध धर्म के सैद्धान्तिक पक्ष का प्रतिपादन करते हैं। यह हो सकता है कि लेखक ने ग्रन्थ के सम्पादन के समय दोनों भागों का क्रम निर्धारित किया हो। श्रीमद्भागवत की भाषा पर विचार करने से भी यही सिद्ध होता है कि यह एक ही कवि की रचना है। साथ ही इसकी समास-प्रधान सक्षिप्त शैली और आलंकारिकता से पता चलता है कि यह ऐसे समय की रचना है जब काव्य-भाषा और शैली में सरलता और स्पष्टता के स्थान पर आलंकारिक प्रयोग, प्रतीक-विधान और व्यंजना के गूढ़ साधनों को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस ग्रन्थ की रचना दक्षिण भारत में हुई क्योंकि इस ग्रन्थ के वर्णन दक्षिण भारत के नैसर्गिक रूप से अधिक मेल खाते हैं। उत्तर भारत का वर्णन प्रत्यक्ष दर्शन की अपेक्षा श्रुत और परम्परा प्राप्त ज्ञात होता है।

कृष्ण और गोपियों के चरित्र-चित्रण में भी भागवतकार ने एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण ही अपनाया है। महाभारत, गीता तथा पुराण; कृष्णचरित्र के तीन चरण हैं। भागवत-पुराण में इन तीनों चरणों का समन्वय हुआ है। महाभारत में श्रीकृष्ण का मानवीय रूप ही हमारे सामने उभर कर आया है और वहाँ हमें भगवान् के कीर्तव्य विधायक स्वरूप के ही दर्शन होते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता यद्यपि महाभारत का ही एक भाग है फिर भी उसमें भगवान् को प्रकृति और पुरुष से भी परे एक सर्वव्यापक अव्यक्त और अमृततत्व मानकच परमपुरुष कहा गया है जिसके दो स्वरूप हैं, व्यक्त और अव्यक्त। अव्यक्त के भी सगुण, सगुण-निर्गुण और निर्गुण तीन भेद हैं। कृष्ण उस परमपुरुष के ही अवतार हैं। श्रीमद्भागवत में 'एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवानुस्वयम्' कहकर कृष्ण को परमपुरुष ही बताया है। भागवत में गीता की भाँति ज्ञान, कर्म और उपासना का सामञ्जस्य कर पिण्ड, ब्रह्माण्ड के ज्ञान सहित आत्म-विद्या के गूढ़ तत्वों का विवेचन तो हुआ है परन्तु भक्ति को सर्वोपरि ठहराया है। इसीलिए गीता का परमपुरुष भागवत में रसिकेश्वर श्रीकृष्णरूप में चित्रित हुआ है। सिद्धान्त रूप से इस स्वरूप का निरूपण भागवत के गीतों में हुआ है जिनमें भागवतकार का हृदय साक्षात् रूप से द्रवित हुआ प्रतीत होता है। उसकी अन्तरात्मा इन गीतों में पूर्णतया प्रस्फुटित हुई है। ये गीत हृदय के ऐसे स्वतःप्रवाही स्रोत हैं, जिनका अवरोध कवि नहीं कर सका है। वे भक्त की अन्तरात्मा की व्यथा और अन्तर्वेदना का साक्षात् रूप हैं तथा प्रेम, विरह की साक्षात् मूर्ति हैं। इस प्रेम तथा विरह को लीलाओं में पूर्ण अभिव्यक्ति मिली है। बात यह है कि भागवतकार का उद्देश्य कृष्ण-चरित को चित्रित करना नहीं है बल्कि उसके द्वारा कृष्ण का परमपुरुषत्व सिद्ध करना है यह सिद्ध

बड़ी वज्ञानिक तथा व्यवस्थित है बाल लीलाएँ प्रेम के परिपक्व करने वाली हैं वे केवल साधन स्वरूपा हैं। आवरण अभी अर्वांगट ह साध्य की प्राप्ति में पूर्ण समपण में आवरण-भग अनिवाय ह। यह आवरण भग ही चौर-हरण लीला ह। साधक क लक्ष्य की पूर्ति रास-लीला में होती है जिसका पर्यवसान 'महारास' में होता है। भागवतकार ने इस प्रसंग में भौतिक, अर्भौतिक का; प्राकृत और अप्राकृत का तथा भक्त और इष्ट का पूर्ण तादात्म्य किया है। एक ओर शृङ्गार का नग्न चित्रण है तो दूसरी ओर भगवान् के दिव्य मंगलस्वरूप की भक्त। एक प्रच्छन्न सखी का आयोजन भी सोद्देश्य है। इसी प्रच्छन्न सखी को राधारूप में स्वीकार किया गया है। रासलीला भगवान् के चिन्मयसकल्प की चिन्मयी लीला है, भगवान् का दिव्य विहार है तथा काम पर विजय का साधन है। भ्रमर-गीत के द्वारा भागवतकार ने भक्ति और ज्ञान के सामञ्जस्य का व्यावहारिक पक्ष बड़ी सरसता और सुन्दरता से प्रतिपादित किया है। भ्रमरगीत का मुख्य उद्देश्य इन्द्रियातीत भगवान् श्रीकृष्ण को गोपियों की आत्मा के रूप में स्थिर करना है। भागवत में गोपियों का वर्णन बड़े शास्त्रीय ढंग से हुआ है जिसके कारण उनके प्रेम की धाराओं में स्थान-स्थान पर बाँध से लगे प्रतीत होते हैं। श्रीमद्भागवत के कृष्ण और गोपियों का चित्रण हमने पंचम अध्याय में किया है। भागवत के इस चित्रण में यशोदा का पूर्ण व्यक्तिव सामने नहीं आ सका। शायद इसीलिए परवर्ती भागवतानुसारी साहित्य में राधा और यशोदा कवियों के प्रमुख विषय रहे हैं।

श्रीमद्भागवत एक महापुराण है तथा इसका प्रधान उद्देश्य नैष्कर्म्य भक्ति का प्रतिपादन है। पुराण होने के कारण इस ग्रन्थ में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊँट, मन्वन्तर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय सभी का विवेचन हुआ है। परन्तु ग्रन्थ का प्रतिपाद्य आश्रय तत्त्व का विवेचन ही है। आश्रयतत्त्व के सदर्भ में ही अन्य तत्त्वों का विश्लेषण हुआ ह। यो तो भागवत के प्रत्येक स्कन्ध में आश्रय का निरूपण किया गया है तथापि सगुण साकार रूप आश्रय का दशम स्कन्ध में तथा निर्गुण निराकार आश्रय का १२ वें स्कन्ध में विशेष निरूपण हुआ है। भागवत में ब्रह्म के विषय में तीन बातों को प्रधानता दी है—१-अधिष्ठानता, २-साक्षिता और ३-निरपेक्षता। उस ब्रह्म के तीन रूप हैं—आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। बात यह है कि तत्त्वतः ब्रह्मसूत्र के ब्रह्म, गीता के पुरुषोत्तम और श्रीमद्भागवत के श्रीकृष्ण एक ही वस्तु है। इसका सकैत भागवत के प्रथम स्कन्ध में ही मिल जाता है—

वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमहयम् ।

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते ॥

ईश्वर, जीव, जगत् और माया सभी की विस्तृत व्याख्या भागवत में की गई है तथा आरम्भवाद, विवर्तवाद और परिणामवाद तीनों की ही सगति इस ग्रन्थ में मिल जाती है। भागवतकार का दृष्टिकोण सर्वत्र समन्वयपरक रहा है। किसी एक दर्शन के सिद्धान्तों का विवेचन भागवतकार का लक्ष्य नहीं है। यही कारण है कि श्रीमद्भागवत से ब्रह्म, जीव और माया के विषय में निश्चित और सुनियोजित सिद्धान्तों का चयन एक दुस्तर कार्य है 'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् कहकर भागवतकार निर्गुण और सगुण के विरोध को बड़ी सफाई से बचा देता है सगुण भगवान् की लालाएँ भी अनन्त में क्रीड़ा (Playing in the Infinite

श्री समझती च हिं श्रीमद्भागवत ने दार्शनिक सिद्धान्तों का विश्लेषण करने का प्रयास हमने प्रस्तुत ग्रन्थ के षष्ठ अध्याय में किया है ।

भागवत के आदि, मध्य और अन्त में भक्ति के वैशिष्ट्य का ही प्रतिपादन हुआ है । भागवतकार का प्रयोजन भक्ति का उत्कर्ष दिखाकर मनुष्य को उस ओर प्रवृत्त करना है । इसीलिए भागवतकार भक्ति की परिभाषा से ग्रन्थ का प्रारम्भ करता है और भक्त की प्रार्थना से ही समाप्त करता है । ग्रन्थ के बीच-बीच में अनेक प्रकार से भक्ति का विवेचन हुआ है । इस विवेचन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त नैष्कर्म्य का आविष्कार किया गया है तथा भक्ति सहित ज्ञान का निरूपण हुआ है । भागवतकार की दृष्टि में ज्ञान और भक्ति में कोई तात्त्विक भेद नहीं है । भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान है और ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति । जहाँ भक्ति को ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है वहाँ भक्ति का अर्थ है साधन भक्ति और जहाँ ज्ञान को भक्ति से श्रेष्ठ बताया है वहाँ ज्ञान का अर्थ है परोक्ष ज्ञान । पराभक्ति और परम ज्ञान दोनों एक ही वस्तु है तथा दोनों ही अन्तरंग भाव हैं । भागवत में साधन और साध्य इन दो भक्ति-प्रकारों को स्वीकार किया गया है । साध्यभक्ति वास्तव में निर्गुण भक्ति है जिसे भागवतकार ग्रहंतुकी और अप्रतिहता कहते हैं । शाण्डिल्य भक्तिमूत्र में उसे ही ईश्वर में परानुरक्ति कहा है तथा भक्तिरसामृतसिन्धुकार ने उसे पराभक्ति बताया है । वैधी और रागातुगा साधना-भक्ति के ही भेद है । इससे उच्चकोटि की भक्ति साध्यभक्ति है जिसे भाव-भक्ति या प्रेमाभक्ति कहते हैं । भागवत के ११ वें स्कन्ध में इसी भाव-भक्ति को स्पष्ट किया गया है । गीताकार इसे अनन्याभक्ति कहते हैं । इस प्रेमलक्षणाभक्ति का जैसा मुन्दर तथा स्पष्ट विवेचन श्रीमद्भागवत में हुआ है वैसा न तो गीता में है तथा न ही किसी अन्य भक्ति सूत्र में । वास्तव में प्रेमलक्षणाभक्ति ही भागवत का विधेय है जिसका मानवीय मनोविज्ञान के घरातल पर विवेचन हुआ है । इसीलिए वह शाश्वत तथा सार्वभौम है । भागवत की भक्ति का विवेचन ग्रन्थ के सप्तम अध्याय में हुआ है ।

श्रीमद्भागवत केवल दर्शन अथवा भक्ति का ही ग्रन्थ नहीं है, इसका साहित्यिक महत्त्व भी अद्वैतीय है । यह एक रस-प्रधान भक्ति-काव्य है । 'रसात्मक वाक्य काव्यम्' यह लक्षण ठीक श्रीमद्भागवत में घटता है । अब तक श्रीमद्भागवत का अनुशीलन धर्म और भक्ति भी दृष्टि से हुआ है, उसके साहित्यिक महत्त्व का मूल्याङ्कन अभी तक नहीं हो सका है । वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास के 'रामचरितमानस' की भाँति भागवत में भी पूर्ववर्ती काव्य शैलियों का समावेश है ।

श्रीमद्भागवत में जहाँ एक ओर कालिदासोत्तर अलकृत शैली को प्रथम मिला है, वहाँ दूसरी ओर इसमें संस्कृत गीतशैली का विकसित रूप भी मिलता है । सचमुच, यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो श्रीमद्भागवत में कई काव्य-शैलियों का समन्वय प्राप्त होता है । प्रधान-रूप से इसमें चार काव्य-शैलियाँ हैं :—

- (१) अलकार प्रधान ऊहात्मक शैली ।
- (२) अलकार प्रधान भावात्मक शैली ।
- (३) प्रमादपूर्ण भावात्मक शैली ।

तथा (४)

शैली

यद्यपि श्रीमद्भागवत भक्ति और ज्ञान का प्रतिपादक एक आध्यात्मिक ग्रन्थ है तथापि विषय-विषय की गरिमा, विस्तार और व्यापकता के कारण यह ग्रन्थ सहज ही एक अष्ट काव्य के गुणों से अलंकृत हो गया है। वास्तव में यह ऐकाव्य लौकिक काव्यों से उच्चतर घरातल पर पहुँचकर 'दिव्य-काव्य' के नाम से अभिहित होने का अधिकारी है। यद्यपि भागवत में भाषा की अपेक्षा भाव को ही प्रमुखता मिली है फिर भी भागवतकार के सहज पाण्डित्य से भाषा का सुन्दरतम और प्राणमय रूप कहीं भी मन्द नहीं हुआ है। जान-बूझकर भाषा को क्लिष्ट बनाने का प्रयत्न इस ग्रन्थ में कहीं नहीं मिलता। यहाँ तक कि भागवत के इतिवृत्त भी बड़े सरस और कवित्वमय हैं। साहित्यिक दृष्टि से भागवत के गीतों का अत्यन्त महत्त्व है। वर्याल की चित्रात्मकता, भावों की कोमल व्यञ्जना, अनुभावों के मनोरम विधान, घटनाओं की भावुकतापूर्ण कल्पना प्रकृति का स्वाभाविक चित्रण, अलंकारों के संतुलित प्रयोग और भाषा के यथा प्रसंग संयोजन से भागवत में उन सब काव्योचित गुणों का समावेश हो गया है जो किसी भी रचना के लिए गौरव का विषय बनकर उसे स्थायी साहित्य की श्रेणी में रख सकते हैं। भागवत के साहित्यिक महत्त्व का प्रतिपादन हमने ग्रन्थ के अष्टम अध्याय में किया है।

श्रीमद्भागवत में जिन व्यापक सिद्धांतों का विवेचन हुआ है, उनको आंगिक रूप में ही विभिन्न वैष्णव-सम्प्रदायों ने ग्रहण किया। सभी वैष्णव सम्प्रदायों के सिद्धान्त तथा आचरण पक्ष श्रीमद्भागवत में मिल जाते हैं। यही कारण है कि दक्षिण और उत्तर के सभी वैष्णव सम्प्रदायों के लिए श्रीमद्भागवत एक अपार प्रेरणा-स्रोत रहा है। सम्पूर्ण भागवत में भागवतकार बड़ी सुन्दरता से अद्वैत को मोड़ देकर चला गया है तथा भक्ति-साधना की सीधी रेखा में वे मोड़ बिल्कुल प्रतीत नहीं होते। भक्ति-प्रवर्तक आचार्यों में रामानुज आद्याचार्य माने जाते हैं। उनके सभी ग्रन्थों में भागवत की छाप स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। उनके प्रशिष्य श्री वीर राघवाचार्य ने तो भागवत को पंचमवेद ही स्वीकार किया है तथा उसे ब्रह्म-सूत्रों की व्याख्या बताया है। निम्बार्क सम्प्रदाय में भी श्रीमद्भागवत को मूलग्रन्थ मानकर प्रेमलक्षणा भक्ति का प्रतिपादन किया गया है, इस सम्प्रदाय में भागवत की कई टीकाएँ लिखी गयीं।

श्रीमद्भागवत के सागोपाङ्ग रहस्यों का उद्घाटन सबसे पहले मध्वाचार्य ने अपने ग्रन्थ 'भागवत-तात्पर्य-निर्णय' में किया था। इसी सम्प्रदाय के आचार्य विजयध्वज तीर्थ ने भागवत को लोकप्रिय ग्रन्थ बनाने का महनीय प्रयत्न किया था। माध्वमत की गौडीय शाखा चैतन्य मत में तो भागवत महापुराण की इतनी मान्यता है कि उसमें सब प्रकार की भक्ति के लिए इस ग्रन्थ को ही साधन ग्रन्थ ठहराया गया है। चैतन्यमत में जितने भी भक्ति ग्रंथ हैं, उन सबका आधार प्रायः श्रीमद्भागवत ही है। अनेक ग्रंथों में भागवत की बड़ी मार्मिक व्याख्या की गयी है। एक प्रकार से श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रचार तथा विवेचन में माध्वमत तथा चैतन्य सम्प्रदाय अग्रणी हैं।

चैतन्य सम्प्रदाय की भाँति वल्लभ-सम्प्रदाय का भी एकमात्र प्रेरणा-स्रोत भागवत महापुराण रहा है। आचार्य वल्लभ ने सम्पूर्ण देश में भ्रमण करके भागवत का प्रचार किया तथा देश के ८४ प्रमुख स्थानों पर इस महापुराण का पारायण किया। महाप्रभु पहले आचार्य थे जिन्होंने इस महापुराण को 'व्यास की समाधि भाषा' कहा तथा इसे 'प्रस्थान चतुष्टय' की सजा दी वल्लभाचार्य ने अपने तत्त्व-दीप-निबन्ध तथा सुबोधिनो आदि में भागवत की अनेक प्रकार से की है यहाँ तक कि अपने सम्प्रदाय अर्थात् पृष्टि सम्प्रदाय के

नामकरण की प्रेरणा भी उन्होंने श्रीमद्भागवत से ही प्राप्त की। पुष्टि-सम्प्रदाय का सेवा महान भी भागवत नुसार ही सिद्ध किया गया तथा भागवतोक्त कृष्ण क श्री मे आधार पर अष्टछाप की स्थापना हुई। इस प्रकार सभी वैष्णव सम्प्रदायों ने भागवत पुराण को ही अपने सिद्धान्तों का मूल ग्रन्थ माना है। ग्रन्थ के नवम अध्याय में हमने इस विषय पर विचार किया है।

वैष्णव आचार्यों का अधिकांश भक्ति-साहित्य संस्कृत भाषा में है। देश की आधुनिक भाषाओं का विकास प्रायः १९ वीं शताब्दी के अनन्तर हुआ तथा सत्रहवीं शताब्दी तक उनके साहित्य का मूलस्वर भक्ति ही रहा। इसीलिए ६-७ शताब्दियों का यह साहित्य भक्ति-आन्दोलन का साहित्य कहा जाता है। इस साहित्य की अपनी एक विशेषता यह है कि यह परम्परागत भारतीय साधना से अविच्छिन्न नहीं है। इसकी मूल प्रेरणा को अभारतीय या विदेशी देन कहना तथ्यों की अवहेलना करना है। एक प्रकार से यह सम्पूर्ण साहित्य 'जन-साहित्य' कहा जा सकता है। इसके मूल तत्त्व हैं—प्रेम और शृङ्गार। भागवत की भक्ति की भी विशेषता प्रेम और शृङ्गार ही है। वास्तव में श्रीमद्भागवत का वैशिष्ट्य ही प्रेम और शृङ्गार का ऐसा समन्वित रूप प्रस्तुत करने में है जो धार्मिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक सभी दृष्टियों से अद्वितीय कहा जा सकता है। रूप-मावुरी तथा लीला-बिहार इन दोनों तत्त्वों को रूप प्रदान करने वाले भागवतकार ने मानवमात्र का जो उपकार किया है वह विश्व की धर्म-साधना में अनुपम, अद्वितीय तथा बेजोड़ है। यही कारण है कि सभी भारतीय भाषाओं का साहित्य श्रीमद्भागवत से अनुप्राणित हुआ है। श्रीमद्भागवत की रचना से पहले भारतीय धर्म-साधना क्रिया और प्रतिक्रिया के रूप में अनेक शाखाओं में विभाजित थी। वैदिक-साधना, लोक-साधना न रहकर वर्ग विशेष की साधना बन चुकी थी। पौराणिकों ने उसे लोक-साधना बनाने का प्रयास किया परन्तु वे सफल न हो सके। बौद्धधर्म तथा जैन धर्म भी वैदिक धर्म साधना की ही प्रतिक्रिया में खड़े हुए थे, परन्तु कालान्तर में वे दोनों ही जनसाधारण से अलग पड़ गए। राजनैतिक परिस्थितियों के कारण अनेक अभारतीय धर्म-साधनाओं का भी देश में प्रवेश हो गया, जिसके कारण शास्त्रीय धर्म साधनों का रूप और भी सिमटता गया। धर्म जिसका आधार मनोविज्ञान था, कठोर से कठोरतर बन्धनों को अपनाता गया। प्रेम और सौन्दर्य की ओर स्वभाव से आकृष्ट होने वाला मानव-मन धर्म के कठोर बन्धनों से वितृष्ण हो उठा तथा प्रेम और शृङ्गार की खोज में भटकने लगा। सिद्धों तथा शाक्तों ने भटकते हुए मानव मन का लाभ तो उठाया, परन्तु वे उसे स्वस्थ न कर सके। तत्र साधनाओं से भी उसका समाधान नहीं हुआ। भागवतकार ने मानव-मन की इस स्थिति को पहचान कर उसे सात्त्विक प्रेम की ओर मोड़ने का प्रयास किया। रसिकेश्वर कृष्ण को प्रेम का आश्रय बनाकर भारतीय साधना पद्धति में भागवतकार ने प्रथमवार प्रेम के सात्त्विक रूप को प्रस्तुत किया। कृष्ण लीलाओं का लौकिक रूप पहले से प्रचलित था ही, भागवतकार ने उन्हें आमुष्मिकता प्रदान कर दी। इस प्रकार वैष्णव धर्म में प्रेम और शृङ्गार का शास्त्रीय ढंगमें समावेश सबसे पहले भागवतकार ने किया। लोकभाषाओं के समुदाय भक्ति-साहित्य के साथ निर्गुण भक्ति-साहित्य में भी हमें भागवत के प्रेमभाव की छाप मिलती है। उत्तर और दक्षिण की सभी भाषाओं में भागवत के अनुबाद हुए तथा भागवतनुसारी ग्रन्थ लिखे गए। यहाँ तक कि इस युग के संस्कृत प्राकृत तथा अपभ्रंश के साहित्य को भी भागवत ने प्रभावित किया

जब हम भागवतानुसारी साहित्य की बात कहते हैं तो हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि भागवत का अनुसरण करने वाले कवियों ने अपनी रचनाओं में ज्यों का त्यों भागवत का अनुवाद कर दिया हो। इसका अभिप्राय तो केवल इतना ही है कि भागवत के प्रभाव से कृष्ण-भक्ति साहित्य को एक विशेष दिशा मिली तथा भागवतोक्त सामान्य तथा विशिष्ट तत्वों का वैष्णव भक्ति-भावना में समावेश हुआ। वैष्णव आचार्यों के प्रभाव से सम्पूर्ण देश में कृष्णभक्ति का प्रचार हुआ। सम्प्रदायों में दीक्षित भक्तों के अतिरिक्त अन्य कवियों ने भी भक्ति-साहित्य की रचना की। भगवान् कृष्ण का लीला-क्षेत्र ब्रज होने के कारण ब्रजभाषा में सबसे अधिक भागवतानुसारी साहित्य लिखा गया। निम्बार्क, सखी, राधावल्लभीय, चैतन्य तथा वल्लभ सभी सम्प्रदायों का विशाल भागवतानुसारी साहित्य आज हमें प्राप्त होता है। प्रत्येक सम्प्रदाय में अनेक प्रतिभाशाली कवि हुए तथा उन्होंने अनुपम भक्ति-साहित्य की रचना की। वल्लभ सम्प्रदाय के कवियों को छोड़कर अन्य सम्प्रदायों के प्रमुख भक्त-कवियों के ब्रजभाषा-साहित्य का निरूपण हमने ग्रंथ के दशम अध्याय में किया है। कृष्ण की रूप-माधुरी और लीलाओं को लेकर इन कवियों ने अपनी अलौकिक कल्पना से अनेक चित्र प्रस्तुत किए हैं। भक्ति के विभिन्न रूपों और तत्वों की विवेचन भी उनकी रचनाओं में हुआ है। रचनाओं का मूलस्वर प्रेम और शृङ्गार ही रहा है। शायद इसीलिए इन सम्प्रदायों में युगल उपासना के लिए राधा को इतना महत्त्व दिया गया।

भागवत से प्रेरणा ग्रहण कर ब्रजभाषा में सबसे अधिक और प्राणवान् साहित्य की सर्जना वल्लभ सम्प्रदाय के कवियों ने की। बात यह है कि वल्लभ सम्प्रदाय का धर्म-क्षेत्र और कार्य-क्षेत्र प्रधानरूप से ब्रज ही रहा। इस सम्प्रदाय के अधिकांश ब्रजभाषा कवियों की एक यही विशेषता थी कि उनकी मातृभाषा ब्रजभाषा थी। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप मिलता है तथा ब्रजक्षेत्र की सांस्कृतिक, सामाजिक और साहित्यिक परम्पराओं का भी उनमें यथोचित सन्निवेश है। पुष्टि सम्प्रदाय में भगवान् की प्रत्येक लीला के लिए एक दार्शनिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है तथा लीला के उपकरणों को नित्य-स्वरूप प्रदान किया है। कृष्ण की रूपमाधुरी और ब्रज के अलौकिक प्राकृतिक सौंदर्य में वे उपकरण बड़े दिव्य और मनोहारी बन गये हैं। पुष्टि-सम्प्रदाय के कवियों ने उनका वर्णन बड़े कवित्वमय और आकर्षक ढंग से किया है। एक-एक उपकरण को लेकर एक-एक खण्डकाव्य की रचना कर डाली है। पुष्टिमार्गीय सेवा-भावना इस विशाल साहित्य की सर्जना का मूल कारण थी। भगवान् की आठ भाँकियों में नियमित कीर्तन के लिए आठ सगीताचार्य कीर्तनकार तथा अनेक भालरिया नियुक्त किये गए। अष्टछाप के आठों कीर्तनकार ठाकुर जी के आठ सदाओं के रूप में स्वीकृत हुए। साथ ही साथ आचार्य वल्लभ के सुपुत्र गोस्वामी विठ्ठलनाथजी ने श्रीकृष्ण की उन सात दिव्य मूर्तियों को, जो उन्हें अपने पूज्य पिता से सप्तनिधि के रूप में प्राप्त हुई थी अलग-अलग अपने सातों पुत्रों को दे दिया जिन्होंने उन स्वरूपों की पृथक्-पृथक् सेवा प्रारम्भ की। इन्हीं सात स्वरूपों के कारण पुष्टि-सम्प्रदाय में सात गृह अथवा सप्तपीठ प्रतिष्ठित हुए। इनके माध्यम से पुष्टि सम्प्रदाय में विशाल ब्रजभाषा साहित्य की सर्जना हुई। पुष्टि-सम्प्रदाय के अष्टछाप कवियों का राधा-वर्णन भी एक अलग विशेषता है। ग्रंथ के एकादश अध्याय में हमने पुष्टि के अष्टछाप कवियों के साहित्य का ही विश्लेषण प्रस्तुत किया है

अजभाषा के अतिरिक्त भारत की अन्य मध्ययुगीन भाषाओं का साहित्य भी भागवत से कम प्रभावित नहीं हुआ है। ग्रंथ के द्वादश अध्याय में इस विषय के प्रतिपादन के लिए हमने तेलुगु, तमिल मलयालम, कन्नड, मराठी, गुजराती, बंगला, अरमिया, उड़िया तथा पंजाबी भाषाओं को लिया है। दक्षिण की भाषाओं के मध्ययुगीन-साहित्य में निश्चित रूप से भक्ति-भावना का वेग अधिक है और उनका साहित्य अपेक्षाकृत प्राचीन भी है। परिमाण की दृष्टि से तेलुगु का भक्ति-साहित्य बड़ा विशाल है तथा उसमें वैष्णव-काव्य की बड़ी समृद्ध धाराएँ हैं। राम और कृष्ण दोनों ही भगवत्स्वरूपों को लेकर तेलुगु में विपुल साहित्य की सर्जना हुई है। रामपरक ग्रन्थों में भी श्रीमद्भागवत के सामान्य तत्वों का प्रभाव लक्षित किया जा सकता है। तेलुगु का कृष्ण-परक भक्ति-साहित्य तो एक प्रकार से भागवत साहित्य ही कहा जा सकता है। मडिकिर्लिगन्न का भागवत दशमस्कन्ध का अनुवाद कदाचित् सर्वप्राचीन है। यह अनुवाद १४ वीं शताब्दी में हुआ था। इसी प्रकार बम्बेर पोतन्न की अमरकृति महाभागवत भी तेलुगु साहित्य का एक अत्यन्त प्रदीप्त रत्न है। इन दो प्रमुख कवियों के अतिरिक्त तेलुगु में कृष्णभक्ति साहित्य की रचना करने वाले उल्लेखनीय कवि हैं—ग्रन्थमाचार्य, महाराजाधिराज श्रीकृष्णदेवराज, श्री तेनालि रामकृष्ण-कवि तथा त्यागराजु। तेलुगु में राधा-कृष्ण विषयक लोकसाहित्य भी प्रचुर मात्रा में मिलता है।

तेलुगु के पश्चात् दक्षिण की भाषाओं में तमिल का साहित्य विशेष उल्लेखनीय है। वास्तव में भागवतकार का 'द्विविध देश' से अभिप्राय 'तमिल देश' ही लगता है। तमिल का वैष्णव काव्य बहुत प्राचीन है। कहना न होगा कि प्रेमाभक्ति को रूप देने वाला तमिल का प्रबन्ध साहित्य ही था। तमिल साहित्य में आलवार सतों की भक्ति-भावपूर्ण उक्तियों का ही प्राचुर्य है। इन भक्तों के मधुमय रसायन से ही भक्ति का काया-कल्प हुआ था। आलवार भक्तों में १२ भक्त विशेष प्रसिद्ध हैं। यह तो नहीं कहा जा सकता कि इन आलवार भक्तों ने श्रीमद्भागवत से प्रेरणा ग्रहण की परन्तु इतना निश्चित है कि उनके लीला-पद भागवत से बहुत साम्य रखते हैं। आलवार भक्तों ने भगवद्भक्ति का जो प्रवाह प्रवाहित किया वह सम्पूर्ण देश को सरस बनाता हुआ अक्षयरूप में बहता रहा। उसे सिद्धान्त और आचार के कूलों में बाँधकर प्रस्तुत करने का श्रेय श्रीनाथ मुनि, यामुनाचार्य श्री रामानुज तथा वेदान्त देशिक आदि आचार्यों को है। आलवारों की कथाओं को लेकर अनन्ताचार्य ने सस्कृत में 'प्रपन्नामृत ग्रंथ' लिखा। 'दिव्य सूरि-चरितम्' भी इसी कोटि का ग्रन्थ है। हमें तो ऐसा लगता है कि आलवार भक्तों के पदों से भागवतकार स्वयं बहुत प्रभावित हुए हैं। भागवत में आलवारों की भक्ति-भावना को ही शास्त्रीय रूप देने का प्रयास किया गया है।

मलयालय भाषा में भी भागवतानुसारी साहित्य पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अनेक कवियों ने श्रीमद्भागवत पुराण के आचार पर लीला-नायक कृष्ण की लीलाओं को लेकर रसपूर्ण रचनाएँ मलयालम भाषा में प्रस्तुत की हैं। मलयालम में भागवत नाम की कई रचनाएँ प्राप्त होती हैं जो 'भागवत' के अक्षरशः अनुवाद तो नहीं कहे जा सकते, परन्तु उनका क्रम तथा विषय विवेचन भागवत के अनुसार ही है अनेक रचनाएँ के आक्षानों पर आधारित होते हुए भी तथा मौलिक हैं में यह रचना-क्रम

चौदहवीं शताब्दी से हा प्राम होत है भक्त कवियों मे एलुत्तच्छन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है जो मलयालम के मूर या तुलसी कहे जा सकते है एलुत्तच्छन रचित भागवतम् के पदो का गायन आज भी जनता मे बडे प्रेम-भाव से किया जाता है । इसी प्रकार 'पुन्तानम् नपूतिरि, के पदो मे भी भक्त-हृदय को अनायास ही आकृष्ट करने की सामर्थ्य निहित है । अठारहवीं शती के प्रारम्भ में 'कुचन नप्यार' ने भागवतानुसारी विशाल साहित्य की सर्जना की । उन्होने 'भागवतम् इक्षतिनालुवृत्तम्' नामक ग्रंथ मे भागवत की कथावस्तु को चौबीस सर्गों और विभिन्न वृत्तों में प्रस्तुत किया है । इस प्रकार मलयालम के मध्ययुगीन-भक्ति-साहित्य मे भागवत निरन्तर प्रेरणा-स्रोत रहा है ।

कन्नड़ भाषा का मध्ययुगीन साहित्य भी अधिकांश मे 'भागवत' से अनुप्राणित है । कन्नड़ के भागवत-साहित्य पर मध्वाचार्य के द्वैत-सम्प्रदाय का गहरा प्रभाव पडा है । मध्वमतावलम्बी भक्त-कवि, 'हरिदास, कहलाए जो सख्या मे दो सी के लगभग है । इनमे से अनेक ने भागवत के कथा-प्रसंगो को लेकर गेय पदों की रचना की जो सकीर्तन-पद्धति मे है । इनके गेय पदों को गाकर आज भी भक्त-जन आत्म-विभोर हो जाते है । श्री प्रसन्नवेंकटदास ने तो भजनों के अतिरिक्त 'श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध के पूर्वाङ्क का कन्नड़ भाषा मे अनुवाद भी किया । इन हरिदास भक्तों के अतिरिक्त कन्नड़ मे और भी अनेक वैष्णव-भक्त-कवि हुए हैं जिन्होंने भागवत को आधार मानकर रचनाएँ की है । इनमें रुद्रभट्ट, सोमनाथ और चौण्डरस विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । १६ वीं शताब्दी के पूर्वाङ्क मे चाट्टु विट्ठलनाथ ने कन्नड़ भाषा मे श्रीमद्भागवत का अनुवाद किया । कन्नड़ भाषी जनता के बीच कृष्ण-भक्ति के प्रचार मे इस ग्रन्थ का बड़ा योगदान रहा है । यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि हिन्दी के कृष्ण-भक्त कवियों ने कृष्ण की जिन लीलाओं का गान किया है, उनका बड़ा भाव-पूर्ण वर्णन कन्नड़ के साहित्य मे उनसे पहले ही हो चुका था ।

मध्ययुग मे महाराष्ट्र यद्यपि अनेक राजनैतिक क्रान्तियों का गढ रहा है तथा वहाँ का साहित्य सन्त-साहित्य नाम से ही अभिहित किया जाता है, फिर भी यह देखकर आश्चर्य होता है कि मराठी का भागवतानुसारी सगुण-भक्ति साहित्य बड़ा प्राचीन तथा प्राणवानु है । सत ज्ञानेश्वर से पहले ही श्रीकृष्णोपासना के एक नवीन मार्ग 'महानुभाव पंथ' का उदय हो चुका था । गीता तथा भागवत दोनों ही ग्रन्थो का इस पथ मे बड़ा आदर है तथा दोनों के आधार पर मराठी मे अनेक रचनाएँ उपलब्ध होती है । भागवत के आख्यानों के आधार पर अनेक रचनाओं के अतिरिक्त शक १११६ का कवीश्वर भास्कर रचित 'एकादश स्कन्ध' एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है । सत शिरोमणि ज्ञानेश्वर ने ऐसे अनेक अंश लिखे जिनमे भगवानु कृष्ण की बाल-लीलाओं का वर्णन है । इन अंशों पर 'भागवत' का प्रभाव स्पष्ट है । बारकरी सम्प्रदाय मे कृष्ण की उपासना 'विट्ठल' नाम से होती है । इस सम्प्रदाय मे जाति-पाँति का कोई भेद-भाव नहीं है । इसीलिये निम्न जातियों के भक्त कवियों ने भी इस सम्प्रदाय में दीक्षित होकर कृष्ण-लीला का गान किया । सत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव दोनों की ही इस सम्प्रदाय में बड़ी मान्यता है । संत नामदेव भी श्रीकृष्ण रूप विट्ठल के अनन्य भक्त थे । उनके अंशों में कृष्णलीला का वर्णन हुआ है । बारकरी सम्प्रदाय के कृष्ण भक्तों के अतिरिक्त मराठी में रचना करने वाले ऐसे अनेक भक्त कवि हुए हैं जिनका साहित्य भागवतानुसारी है छालिवाहन शक की १४ वीं शताब्दी के मध्य में बहिरा ज्ञानदेव नामक कवि ने श्री

के घ पर मराठी में टीका लिखी थी जिसे भरवी टीका भी कहते हैं। सत एकनाथ के पितामह भानुदास ने हिन्दी तथा मराठी दोनों भाषाओं में कृष्ण लीलाओं का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। १५ वीं शताब्दी में भागवत के सबसे बड़े प्रेमी भक्त श्री एकनाथ जी हुए जिनकी रचनाओं का प्रारम्भ ही 'वतुश्लोकी भागवत की टीका' से हुआ। महाराष्ट्र में भागवत धर्म का प्रचार करने वाले सतों और भक्तों में एकनाथ अग्रगण्य हैं। उन्होंने श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध पर एक विस्तृत टीका भी लिखी। श्रीमद्भागवत के आधार पर उन्होंने और भी कई स्वतंत्र रचनाएँ की तथा कृष्ण-भक्ति परक अनेक अभग तथा पद लिखे। श्री एकनाथ के पश्चात् तो श्रीमद्भागवत पर अनेक टीकाएँ लिखी गयीं। इन टीकाकारों में उल्लेखनीय कवि हैं—शिवकल्याण, रमावल्लभ, जनोजनार्दन तथा लोलुम्बराज। १६ वीं शताब्दी में बारकरी सम्प्रदाय के आधार-स्तम्भ सत तुकाराम जी हुए जिनके सहस्रावधि अभग उपलब्ध हैं। उनके नाम सकीर्तन परक पदों में श्रीमद्भागवत का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, इसीलिए उन्हें 'भागवत मन्दिर का कलश' कहा जाता है। संत तुकाराम के अनन्तर मराठी में भागवतानुसारी अनेक ग्रंथ लिखे गए। शके १६५६ में कृष्णदयार्याव कवि ने भागवत के दशमस्कन्ध पर टीका लिखी। श्रीधर स्वामी तथा सोरोपंत की अधिकांश रचनाओं का आधार भी श्रीमद्भागवत ही है। मराठी में सम्पूर्ण भागवत पर टीका लिखने वालों में ज्योतिपंत दादा का नाम विशेष उल्लेखनीय है। मराठी का लोक साहित्य भी बहुत कुछ भागवतानुसारी है तथा उसमें अनेक कृष्णलीलापरक लोकगीत तथा लावणियाँ मिलती हैं।

मध्ययुगीन भक्ति-भावना की दृष्टि से गुजराती भाषा का साहित्य भी प्रौढ़ तथा विशाल है। मध्ययुग में गुजराती भाषा के समर्थ कवि नरसिंह मेहता ने बालकृष्णलीलाओं के वर्णन में अद्भुत कौशल दिखाया है। उनके अध्यात्मपरक पदों पर भी श्रीमद्भागवत का प्रभाव है। नरसिंह मेहता के उपरांत भागवत के आधार पर रचना करने वालों में वीरसिंह, केशवदेव कायस्थ, भीम, जनार्दन त्रवाडी, नाकर आदि विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। लक्ष्मीदास ने भागवत के आधार पर 'राम पञ्चाध्यायी' की रचना की तथा दशम स्कन्ध का गुजराती में अनुवाद भी किया। सत्रहवीं शताब्दी में भागवतानुसारी रचना करने वालों में प्रेमामन्द का नाम अग्रगण्य है। पौराणिक साहित्य लिखने वालों में ये गुजरात के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें 'गुजराती का मूरदास' कहा जाता है। विशुद्ध भागवत के आधार पर इनकी 'दशमस्कन्ध' नाम की अलग ही रचना है। अठारहवीं शताब्दी में तो गुजराती भाषा में भागवतानुसारी और भी अधिक साहित्य लिखा गया।

राधा और कृष्ण के साध्यम से प्रेमलक्षण-साहित्य की सर्जना का उद्गम बंगाल माना जाता है। बौद्धों की सहजयानी शाखा तथा वैष्णव के सहजिया सम्प्रदाय के गीतों में हमें भक्ति का सहजरूप प्राप्त होता है। इसी सहजरूप की अभिव्यक्ति भागवतकार का चरम उद्देश्य है। बंगला में विशुद्ध भागवतानुसारी साहित्य चैतन्य के प्रभाव से लिखा गया तथा लगभग दो सौ वर्षों तक यह परम्परा चलती रही। बंगला के भागवतानुसारी साहित्य की एक बड़ी विशेषता यह है कि उसमें राधाको बड़ी मान्यता मिली है। राधा-कृष्ण के प्रेमगीत लिखने वाले बंगला में असंख्य कवि हुए। १५ वीं शताब्दी का सालाधर बसु का भागवतानुवाद प्रसिद्ध है। १६ वीं शताब्दी में माधवाचार्य, रघुनाथ पंडित तथा श्यामदास आदि ने भी भागवत के अनुवाद प्रस्तुत किए

बगला की भाँति असमिया का मध्ययुगीन साहित्य भी गीत साहित्य ही है बगला की राधाकृष्ण लीलाओं से असमिया का साहित्य बहुत प्रभावित है असमिया में वैष्णव धारा को विशेष बल देने वाले कवि शंकरदेव थे, जिन्होंने असम में भागवत-धर्म का प्रचार किया। भागवतानुसारी अनेक रचनाओं के अतिरिक्त उन्होंने भागवतपुराण का रूपान्तर भी असमिया में प्रस्तुत किया, जो गेय पदों में है। असमिया के शंकरदेव हिन्दी के सूरदास के समकक्ष कहे जा सकते हैं। असमिया के बड़गीत भागवत से बहुत अनुप्राणित हैं। उनमें बालकृष्ण की लीलाओं तथा यशोदा के वात्सल्य का बड़ा सुन्दर चित्रण हुआ है। शंकरदेव के अतिरिक्त माधवदेव भी असमिया के समर्थ लेखक हुए। अनंतकदली ने भी भागवत के कई स्कन्धों का असमिया में अनुवाद किया। उनके अतिरिक्त असमिया में भागवत का अनुवाद करने वाले भट्टदेव, केशवगरण, गोपालशरण आदि प्रसिद्ध हैं।

उड़िया में भक्ति-साहित्य की रचना करने वाले अनेक कवि हुए हैं। उड़िया साहित्य का मध्ययुग 'पंचसखा' नाम से प्रख्यात है। इन पंच सखाओं में से जगन्नाथदास ने 'उड़िया-भागवत' की रचना की जिसका आज भी उड़ीसा में बड़ा मान है। १६ वीं शताब्दी के अनन्तर उड़िया का भक्ति-साहित्य चैतन्य महाप्रभु ने प्रभावित हुआ तथा उसमें भागवत के आधार पर अनेक ग्रंथों की रचना हुई।

पंजाबी का अधिकांश वैष्णव-साहित्य हिन्दी में ही लिखा गया। इसलिए पंजाबी की भागवतानुसारी रचनाएँ ब्रजभाषा के अन्तर्गत ही आती हैं। १७ वीं और १९ वीं शताब्दी के बीच पंजाब में कृष्णभक्ति के अनेक ग्रंथ लिखे गए। भागवत के दशमस्कन्ध के आधार पर भी पंजाब में कई रचनाएँ हुईं।

इस अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारतीय धार्मिक-चेतना सदा सांस्कृतिक तथा रागात्मक एकता की ओर प्रवृत्त रही है। भागवतपुराण उस चेतना का ठीक प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रंथ है। उसमें दर्शन तथा भक्ति के जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ है वे समन्वयात्मक तथा मौलिक हैं। विभिन्न धर्म-सम्प्रदायों के आचारपक्षों का भी भागवत में समावेश हुआ है तथा साथ ही उसमें सभी दर्शनों व धर्ममार्गों में अविरोध स्थापित करने का सफल प्रयास किया गया है। भागवत पुराण में सबसे पहले ब्रह्मसूत्रों की सामयिक तथा प्रामाणिक व्याख्या की गयी। प्रेम और श्रृङ्गार को सात्त्विक रूप प्रदान करने वाला यह एक अद्भुत ग्रन्थ है। भागवत में जिस धर्म का प्रतिपादन हुआ है उसे हम मानव-प्रेम का प्रतीक कह सकते हैं। यही कारण है कि सम्पूर्ण-भक्ति-आन्दोलन की पृष्ठभूमि में एकमात्र भागवत पुराण ही वैष्णवों का प्रेरणा-स्रोत रहा है तथा देश की सभी भाषाओं में इतना विशाल भागवतानुसारी साहित्य प्राप्त होता है। १२ वीं शताब्दी से आज तक श्रीमद्भागवत की लोकप्रियता बढ़ती ही रही है। कहना न होगा कि भारत की सांस्कृतिक तथा धार्मिक एकता में जितना योगदान भागवतपुराण का है, उतना अन्य किसी एक ग्रन्थ का नहीं।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे मद्राणि परयन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत् ।

प्रकाशकौय

हिन्दी और संस्कृत के यशस्वी लेखक डा० हरवंजनाल शर्मा का कृति 'भागवत-दर्शन' विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत है। इसमें आप्रै ग्रन्थ श्रीमद्भागवत के सूक्ष्म सिद्धान्तों का सरल तथा प्रसादमयी भाषा में विवेचन करने का प्रयास किया गया है। अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश के साथ कई आधुनिक भारतीय भाषाओं का ज्ञान होने के कारण लेखक ने भागवत-धर्म तथा भागवतानुसारी साहित्य का बड़े अधिकार के साथ सुन्दर विश्लेषण किया है। लेखक ने मध्ययुगीन भक्ति-साहित्य का अनेक स्रोतों से अध्ययन किया है जिसका स्पष्ट आभास ग्रन्थ में मिलता है। लेखक की मध्ययुगीन भक्ति-साहित्य पर कई कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। 'सूर और उनका साहित्य' तथा 'बिहारी और उनका साहित्य' तो लेखक की ऐसी कृतियाँ हैं जिनका हिन्दी जगत् में बड़ा मान है तथा जिनके अनेक संस्करण हो चुके हैं। प्रस्तुत कृति में लेखक का दृष्टिकोण साहित्य के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक तथा रागात्मक एकता का वह समुज्ज्वल रूप प्रस्तुत करना रहा है जो भारतीय धर्म-साधना के मूल में निहित है। देश की सभी भाषाओं के साहित्य में यह रागात्मक एकता अनवच्छिन्न रूप में अनुस्यूत है। इस तथ्य को व्यक्त करने का इस ग्रन्थ के द्वारा गायद पहला ही प्रयत्न-किया गया है।

लगभग सभी वैष्णव-सम्प्रदायों में श्रीमद्भागवत की मान्यता है तथा इस पर अनेक साम्प्रदायिक टीकाएँ तथा भाष्य भी हुए हैं, परन्तु इस ग्रन्थ में लेखक का दृष्टिकोण सर्वथा स्वतन्त्र तथा सम्प्रदाय-निरपेक्ष रहा है। ग्रन्थ में साम्प्रदायिक सिद्धान्तों का ओर सकेत भर कर दिया है, जिससे पाठकों को भागवत का अध्ययन व अनुशीलन स्वतन्त्र रूप से करने का अवसर मिल सके। वास्तव में ग्रन्थ का प्रणयन विद्यार्थियों तथा जिज्ञासुओं को दृष्टि में रखकर किया गया है। स्नातकोत्तर कक्षाओं के हिन्दी के विद्यार्थियों के सामने मध्य-युगीन भक्ति साहित्य सम्बन्धी ऐसी अनेक समस्याएँ उपस्थित होती हैं, जिनके उचित समाधान के बिना साहित्य-महोदधि में पढ़ना सम्भव नहीं होता। ऐसे छात्रों के लिए यह ग्रन्थ निस्सन्देह उपादेय सिद्ध होगा। साथ ही ग्रन्थ का एक प्रयोजन यह भी है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं के विद्यार्थियों में अपनी-अपनी भाषा के साहित्य के साथ अन्य भाषाओं के सम-सामयिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता का अनुभव तथा रुचि हो। लेखक ने अपने दीर्घ-अध्यापन-काल में इस बात का स्वयं अनुभव किया है। हमें आशा है कि भागवतदर्शन हिन्दी के विद्यार्थियों तथा धर्म-जिज्ञासुओं का कुछ पथ-प्रदर्शन अवश्य करेगा।

समर्पण

सर्वधर्मात् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

दिवङ्गत देवोपम श्रद्धेय बापू जी को—

विषय-सूची

प्रास्ताविकम्	१—२
भूमिका	क—ण
अध्याय १ : भारतीय वाङ्मय की परम्पराएँ	१—१६
अध्याय २ : भारतीय वाङ्मय में पुराण	१७—४२
पुराण शब्द की व्याख्या	१७—१८
पुराणों की प्राचीनता	१८—२०
पुराणों के सामान्य विषय	२०—२२
परम्पराएँ और वशावतियाँ	२२—३१
ब्रह्मपुराण	३१—३२
पद्मपुराण	३२—३३
विष्णुपुराण	३३
शिवपुराण	३३—३४
श्रीमद्भागवत महापुराण	३४
वायुपुराण	३४
अग्निपुराण	३४—३५
नारदीयमहापुराण	३५
ब्रह्म-वैवर्त-महापुराण	३५—३६
स्कन्दपुराण	३६
बराहपुराण	३६
मार्कण्डेयपुराण	३६—३७
वामनपुराण	३७
कूर्मपुराण	३७
मत्स्यपुराण	३७
गरुडपुराण	३७—३८
ब्रह्माण्डपुराण	३८
देवी-भागवतपुराण	३८
लिङ्गपुराण	३९
भविष्यपुराण	३९
हरिवंशपुराण	३९—४०
जैन और बौद्ध पुराण	४०
बौद्धपुराण	४०—४२

अध्याय ३ : भागवत धर्म और भक्ति आन्दोलन

४३-६३

अध्याय ४ : श्रीमद्भागवत-महापुराण

६४-८५

स्वरूप-निर्धारण (बहिस्ताक्ष्य)	६४-६५
श्रीमद्भागवत की प्राचीनता	६५-६६
श्रीमद्भागवत की विभिन्न प्राचीन प्रतियाँ	६६-६८
विभिन्न टीकाएँ	६८-६९
श्रीमद्भागवत-विषय-सार	६९-७०
पद्मपुराणान्तर्गत भागवत-साहाय्य	७०
श्रीमद्भागवत प्रथम स्कन्ध	७०-७१
द्वितीय स्कन्ध	७१
तृतीय स्कन्ध	७१-७२
चतुर्थ स्कन्ध	७२-७३
पञ्चम स्कन्ध	७३
षष्ठ स्कन्ध	७३-७४
सप्तम स्कन्ध	७४
अष्टम स्कन्ध	७४-७५
नवम स्कन्ध	७५
दशम स्कन्ध पूर्वार्ध	७६
दशम स्कन्ध उत्तरार्ध	७६-७७
एकादश स्कन्ध	७७-७८
द्वादश स्कन्ध	७८
अन्तःसाक्ष्य	७८
वर्ण-विषय	७८-८१
श्रीमद्भागवत का रचना-विधान	८१-८३
भाषा	८३-८४
भागवत का रचना-स्थल	८४
तिथि-निर्णय	८४-८५

अध्याय ५ : श्रीमद्भागवत के कृष्ण और गोपियाँ

कृष्ण का ऐतिहासिक विवेचन

८६-१०६

कृष्ण (भाव) का विकास	८६-९३
श्रीमद्भागवत में कृष्ण के विभिन्न रूप	९३-९८
कृष्ण लीलाएँ	९८-१०६
चीर-हरण	१०२-१०३
रासलीला	१०३-१०६
झमरगीत	१०६-१०६

अध्याय ६ : श्रीमद्भागवत के दार्शनिक सिद्धान्त ११०-१३०

श्रीमद्भागवत एक महापुराण है	११०-११२
भागवत में सर्ग विसर्गादि के लक्षण	११२-११५
पोषण	११५-१२१
माया	१२१-१२२
श्रीमद्भागवत की लीलाद्यो का आध्यात्मिक पक्ष	
तथा प्रतीकार्थ	१२२-१३०
प्रतीकार्थ-राधा, गोपी, मुरली तथा रास	१२४-१३०

अध्याय ७ : श्रीमद्भागवत में भक्ति १३१-१५८

भक्ति का विकास	१३१-१३३
भक्ति का व्याख्या	१३४-१३५
श्रीमद्भागवत में विशुद्ध-भक्ति	१३५-१५८

अध्याय ८ : भागवत का साहित्यिक महत्त्व १५९-१७०

चित्रोपमता	१६३-१६४
कवित्वमय-वर्णन	१६४-१६६
भावपक्ष	१६६-१७०

अध्याय ९ : श्रीमद्भागवत और वैष्णव-सम्प्रदाय १७१-२००

शङ्कराचार्य	१७२-१७४
रामानुजाचार्य	१७५-१७७
मध्वाचार्य	१७७-१७९
निम्बार्काचार्य	१७९-१८१
विष्णुस्वामी-सम्प्रदाय	१८१-१८२
वल्लभाचार्य	१८२-१८३
दार्शनिक-सिद्धान्त	१८३-१८९
चैतन्य-सम्प्रदाय	१८९-१९४
रामानुज-मत	१९४-१९५
निम्बार्क-मत	१९५-१९६
माध्व-मत	१९६-१९८
वल्लभ-मत	१९८-२००

अध्याय १० : श्रीमद्भागवत और मध्ययुगीन भक्ति-साहित्य २०१-२६२

भारतीय भक्ति-साधना में प्रेम और सीदर्य	२०१-२१६
श्रीमद्भागवत तथा निम्बार्क-सम्प्रदाय	२१६-२२३
श्रीमद्भागवत और सखी सम्प्रदाय	२२३-२२६
श्रीमद्भागवत और राधा वल्लभीय-सम्प्रदाय	२२६-२३६
श्रीमद्भागवत और चैतन्य सम्प्रदाय	२३६-२५४
और सम्प्रदाय-निरपेक्ष कवि	२५५-२६२

अध्याय ११ : श्रीमद्भागवत तथा पुष्टि संप्रदाय का ब्रजभाषा-साहित्य

२६३-२८४

कुम्भनदास	२६६-२७०
सुरदास	२७०-२७४
परमानन्ददास	२७४-२७७
कृष्णदास	२७८-२७९
गोविन्दस्वामी	२७९-२८०
छीतस्वामी	२८०-२८१
चतुर्भुजदास	२८१-२८२
नन्ददास	२८२-२८४

अध्याय १२ : श्रीमद्भागवत तथा हिन्दीतर मध्ययुगीन भाषाओं

का साहित्य

२८५-३४८

तेलुगु का भागवत-साहित्य	२८६-२९८
तमिल	२९८-३०५
मलयालम	३०५-३११
कन्नड़	३११-३१७
मराठी का मध्ययुगीन साहित्य और	
श्रीमद्भागवत	३१८-३३८
गुजराती	३३८-३४४
बंगला	३४४-३४५
असमिया	३४५-३४६
उड़िया	३४६-३४७
पंजाबी	३४७-३४८
उपसंहार	३४९-३५४

भारतीय वाङ्मय की परम्परा

किसी भी राष्ट्र के जीवन में परम्पराओं का बड़ा महत्त्व है। परम्पराएँ सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन की मूल चेतना होती हैं, और वे ही राष्ट्र-जीवन के मूलभूत स्तम्भ कहे जा सकते हैं। मनु प्रकार की परम्पराओं को सुरक्षित रखने का एकमात्र साधन कला है। साहित्य भी कला का ही एक रूप है और सांस्कृतिक साहित्य का नाम वाङ्मय है जो सम्पूर्ण ज्ञान राशि की अभिव्यक्ति है। भारतीय परम्पराओं की प्राचीनता के सम्बन्ध में किसी को विरोध नहीं है। श्री रामदान गोड ब्रह्मे 'हिन्दुत्व' नामक ग्रन्थ में इस परम्परा के विषय में इस प्रकार लिखते हैं, "भारत की परम्परा इतनी प्राचीन बतानी जाती है कि यदि उस काल से लेकर आज तक का इतिहास वर्तमान होता और अत्यन्त नक्षेप से लिखा जाता और सौ-सौ वर्ष के लिये केवल एक-एक पृष्ठ लिखा जाता तो एक कगोड ६६ लाख ८६ हजार ४३१ पृष्ठ होते और एक-एक हजार पृष्ठों की एक-एक जिम्मेदारी होती, तो १६ हजार ६०८ मोटी-मोटी जिम्मेदारी होती।" भारतीय परम्पराओं के विषय में यह एक दृष्टिकोण है। पाश्चात्य दृष्टिकोण तो दूसरा ही है और भारतीय वाङ्मय की तिथि और क्रम के निर्धारण में अभी तक इतना गहरा मतभेद है कि विभिन्न मतों के अनुसार तिथियाँ और वर्षों के अन्तर की कल्पना भी बुरारूढ़-सी लगती है। पाश्चात्य विद्वान् भारतीय वाङ्मय की परम्परा को दस हजार वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं मानते और न ही वेदों की उत्पत्ति सृष्टि के आरम्भ में मानते हैं। भारतीय वाङ्मय में वेद सबसे प्राचीन ग्रन्थ हैं। वेद वास्तव में संनार भग में नर्व प्राचीन उपन्यस्य ग्रन्थ हैं। पाश्चात्य विद्वान् तो वेदों का रचनाकाल ईसा से ७-८ सहस्र वर्ष पूर्व से पहले मानने की तैयार नहीं है परन्तु वेदों के अन्तःसाक्ष्य के आधार पर उनकी उत्पत्ति सृष्टि के साथ ही साथ सिद्ध होती है।

ऋग्वेद में लिखा है—

तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे ।

छंदासि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्नस्मादजायत ॥

ऋ० म० १० सू० ६० म० ७

यही मन्त्र यजुर्वेद के ३१ वे अध्याय में भी आया है। अथर्ववेद के दशम काण्ड के २३ वे प्रपाठक के चौथे अनुवाक का दूसरा मन्त्र यह है—

यस्माद्दृचो अपातक्षद् यजुर्यस्मादपाकपत् ।

सामानि यस्य लोमानि अथवागिरसोमुखम् ॥

इस प्रकार वेदों के अन्तःसाक्ष्य के आधार पर उनकी उत्पत्ति परमपुरुष यज्ञ भगवान् से ठहरती है। ज्योतिषियों ने सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर गणना भी की है। उस गणना के अनुसार आज तक (स० २०१५) एक अरब पचास करोड़ अष्टावन लाख पचासी हजार

उन्तीस वर्षों के लगभग होते हैं। इस गणना का आधार वैज्ञानिक है और नक्षत्रों की गति में उसकी संगति भी लगाई गई है। पाश्चात्य विद्वानों का वैज्ञानिक प्रक्रिया की परख से तो यह गणना बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण है। वास्तव में प्राचीन भारतीय साहित्य का आधार परम्पराएँ हैं। ये परम्पराएँ दीर्घकाल से चली आ रही हैं। यहाँ की परम्पराएँ अन्य देशों की परम्पराओं से बिल्कुल भिन्न हैं। गणना की भी यह अपनी एक परम्परा है, जो प्रायः मन्वन्तर से चलती है। ये परम्पराएँ किसी न किसी रूप में भारतीय वाङ्मय के प्रत्येक अङ्ग में मिलती हैं। यदि इन परम्पराओं के आधार पर आज प्राचीन भारत का इतिहास लिखा जाय तो उसका दूसरा ही रूप होगा। हो सकता है, नये मानदण्डों के द्वारा परीक्षण करने पर भारतीय वाङ्मय की तिथियों में घटा बढ़ी हो जाय। परन्तु यह विषय अवश्य गवेषणीय है। पाश्चात्य विद्वान् हमारी परम्पराओं को काल्पनिक या अतिशयोक्तिपूर्ण कहकर समाधान करते रहे हैं और दुर्भाग्यवश हमारे भारतीय विद्वान् भी उन्हीं के चरण-चिह्नो पर चलकर अपना सौभाग्य मानते रहे हैं। इन परम्पराओं में ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि अनेक प्रकार की परम्पराएँ हैं। कुछ पाश्चात्य विद्वानों के मत नीचे उद्धृत करते हैं। मैकडॉलन लिखते हैं—

“History is the one weak spot in Indian literature. It is in fact nonexistent. The total lack of Historical sense is so characteristic that the whole course of Sanskrit Literature is darkened by the shadow of this defect, suffering as it does from an entire absence of exact chronology.”^१

अर्थात् भारतीय साहित्य में ऐतिहासिकता का अभाव है। वास्तव में इसका अस्तित्व ही नहीं, और ऐसा यह दोष है, जिसके कारण मारा ही भारतीय साहित्य धूमिल है और इसमें पूर्ण रूप से ठीक-ठीक तिथि-विवरण कही नहीं है।

कीथ लिखते हैं—

“To the old Complaint that India has no historians and no historical sense, it has recently been objected doubtless with a major of truth that there is certain amount of writing a number of facts attesting a degree of sense of history. In view of the antiquity and the developed character of Indian Civilization, it would indeed be ridiculous to expect to find India destitute of Historical sense. But what is really essential is the fact that despite of abundance of its literature, history is so miserably represented and that in the whole of the great period of the Sanskrit literature there is not one writer who can be seriously regarded as a critical historian ”

कीथ महोदय अपने इस कथन में यद्यपि यह स्वीकार करते हैं कि भारतीय वाङ्मय में ऐतिहासिकता के अभाव का दोषारोपण पूर्णतया सत्य नहीं है, भारतीय सभ्यता और सस्कृति के विकसित रूप और उसकी प्राचीनता के आधार पर उसमें ऐतिहासिकता न मानना

१ मैकडॉलन सस्कृत लिटरेचर पृष्ठ १०

वे समझते हैं परन्तु उनका कहना है कि भारतीय विशद साहित्य में ऐतिहासिकता को यथायोग्य स्थान नहीं मिल सका है और सारे ही साहित्य में एक भी अच्छा इतिहासकार नहीं हुआ है। ह्विटने लिखा है—

“All dates given in Indian Literary history are pins set up to be howled down again.”

अर्थात् भारतीय साहित्य के इतिहास में सारा तिथि-निर्धारण बहुत शिथिल है।

आधुनिक आलोचक की दृष्टि से पाश्चात्य विद्वानों के इन कथनों में बहुत कुछ सार दीख पड़ता है क्योंकि भारतीय वाङ्मय में इतिहास को आधुनिक ढंग से कभी नहीं लिखा गया। परम्पराएँ ही इतिहास का निर्वाह करती रही हैं। पाजिटर ने अपनी पुस्तक में लिखा है—

“Tradition therefore becomes all important It is the only resource, since historical works are wanting, and is not an untrustworthy guide In ancient times men knew perfectly well the difference between truth and falsehood as abundant proverbs and sayings show. It was natural therefore that they should discriminate what was true and preserve it, and historical tradition must be considered in this light.”

ये परम्पराएँ सारे भारतीय वाङ्मय में बिखरी पड़ी हैं। जो ग्रन्थ धर्मप्रधान हैं, उनमें सिद्धान्तवाद की अपेक्षा अर्थवाद का प्राधान्य है और ऐतिहासिकता की उपेक्षा है। परन्तु प्राचीन भारत के इतिहास की दृष्टि से सारा ही साहित्य और परम्पराएँ समन्वित रूप से देखे जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में पाजिटर लिखते हैं—

“Hitherto opinions about ancient India have been based on a study of the Veda and Vedic literature without much regard for historical traditions outside that. Historical traditions yield very different conclusions to make the former the chief and authoritative basis of historical reconstruction, is much the same as to write European History mainly from theological works—an undertaking that would not receive a moment's, acceptance.”²

अर्थात् प्राचीन भारत के सम्बन्ध में जो मत अभी तक निर्धारित किये गये हैं, उनका आधार वेद अथवा वैदिक साहित्य रहा है। अन्य ऐतिहासिक परम्पराओं की उनमें उपेक्षा की गई है। परन्तु केवल वैदिक साहित्य के आधार पर भारत के इतिहास की रचना ऐसी ही है, जैसे यूरोप के इतिहास को धार्मिक ग्रन्थों के आधार पर लिखना। इस दृष्टि से पुराणों का अपना अलग महत्व है। पुराणों की प्राचीनता का विवेचन करने से पहले हम प्रसङ्ग वश भारतीय वाङ्मय का कुछ विवरण प्रस्तुत करते हैं।

1 Ancient Indian Historical Tradition by F E Pargiter, P. 3.

3 F L P a g t e r A n e n t Indian Historical Trad t on.

वदिक साहित्य केवल चारों वेदों के मन्त्रों का नामित नही समझना चाहिए। इन चारों वेदों के अतिरिक्त इनका पूरा साहित्य भी है, जिसमें वेद-मन्त्रों की व्याख्या और विस्तार किया गया है। वेदों में मुख्य रूप से तीन विषयों का विवेचन है—कर्मकाण्ड, ज्ञान-काण्ड और उपासनाकाण्ड। प्रत्येक वेद इन तीनों काण्डों में विभक्त समझा जाता है और प्रत्येक मन्त्र का विषय इन काण्डों से में कोई न कोई है। ये चारों वेद 'संहिता' नाम से प्रचलित हुए। इनका पूरक साहित्य ब्राह्मण-ग्रन्थों और उपनिषदों के नाम से प्रख्यात हुआ। प्रत्येक वेद का अपना अलग पूरक साहित्य है और अपने अलग-अलग ब्राह्मण-ग्रन्थ और उपनिषद् हैं। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण-ग्रन्थ और उपनिषद् हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण-ग्रन्थ है—ऐतरेय और शाखायन, शाखायन का दूसरा नाम कौशीतकी ब्राह्मण भी है। इन दोनों प्रकार के ब्राह्मण-ग्रन्थों में बहुत से ऐतिहासिक और भौगोलिक दिव्यगण, आख्यान, गाथा और कारिका हैं। इन दोनों ब्राह्मण-ग्रन्थों के आरण्यक ग्रन्थ भी है, जिनमें ऋषियों की अनुभूतियों का वर्णन मिलता है। इन ग्रन्थों में प्रायः उपनिषदों के ही ग्रन्थ हैं। ऐतरेय आरण्यक के आजकल पाँच ग्रन्थ पाये जाते हैं, जिनमें से कुछ ऐतरेय-उपनिषद् नाम से विख्यात हैं। कौशीतकी आरण्यक के तीन खण्ड हैं, जिनमें से एक खण्ड 'कौशीतकी उपनिषद्' कहलाता है। इन ब्राह्मण ग्रन्थों को हम ऋग्वेद की प्रथम शाखा कह सकते हैं। दूसरी शाखा वाक्कल और मैत्रायणी उपनिषदों के रूप में हैं और तीसरी शाखा सूत्रों के रूप में। इनमें से कुछ श्रौत सूत्र हैं, जिन्हें कल्पसूत्र भी कहते हैं और कुछ गृह्य सूत्र हैं तथा एक प्रातिशाख्य सूत्र है। ये सूत्र प्रायः अलग-अलग ऋषियों के नाम से प्रचलित हैं—जैसे, आरवलायन शाखायन, जैमिनीय वैशम्पायन आदि। इनके अतिरिक्त ऋक्संहिता की कुछ अनुक्रमणिकाएँ भी हैं, जिनमें छन्द, देवता और ऋषियों का विवेचन किया गया है।

यजुर्वेद की बहुत-सी शाखाएँ प्रचलित हैं जिनमें से २६ शाखाएँ विवेक प्रसिद्ध हैं। यजुर्वेद दो नामों से प्रचलित है, जो क्रम से कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद कहे जाते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में वाजसनेयी संहिताएँ आती हैं और कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय। दोनों संहिताओं के विषय प्रायः एक ही हैं। यजुर्वेद की एक मैत्रायणी शाखा भी है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रन्थ प्रायः शाखाओं में मिलते-जुलते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद का प्रसिद्ध ब्राह्मण है। तैत्तिरीय आरण्यक के कुछ भाग तैत्तिरीय उपनिषद् के नाम से प्रचलित हैं। तैत्तिरीय आरण्यक में अनेक विषयों का समावेश है। यजुर्वेद से सम्बन्ध रखने वाले सूत्रों की संख्या बहुत है, जिनमें श्रौतसूत्र भी हैं और गृह्यसूत्र भी। कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के शुक्लसूत्र और धर्मसूत्र हैं। यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता के ब्राह्मणों में अतथ्य ब्राह्मण बहुत प्रसिद्ध है। यह ब्राह्मण बड़ा महत्वपूर्ण और विगलकाय ग्रन्थ रहा होगा। इसके कुछ अध्याय वृहदारण्यक उपनिषद् के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह अभी तक पूरा ग्रन्थ नहीं मिल सका है। इसमें बहुत-सी कथाएँ और आख्यान हैं। यजुर्वेद के प्रातिशाख्य सूत्र और अनुक्रमणी भी मिलती हैं।

सामवेद भी कई शाखाओं में विभक्त है और प्रत्येक शाखा के श्रौत, गृह्यसूत्र और प्रातिशाख्य भिन्न-भिन्न हैं। सामवेद की ऋचाएँ 'सामगीति' कही जाती हैं और गाने की दृष्टि से इसके चार भाग हैं—गेय, आरण्य, ऊह और ऊह्य। सामवेद के कई ब्राह्मण ग्रन्थ हैं, जिनमें ताण्ड्य महाब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान, आर्षेय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण और मन्त्र-ब्राह्मण विशेष प्रसिद्ध हैं वास्तव में ये नाम नहीं हैं सामवेदीय

उपनिषद् ग्रन्थो मे छायादानात्पपद् और केनापनिषद् प्रसिद्ध हैं। यह छान्दोग्योपनिषद् छान्दोग्य ब्राह्मण का ही अंश है। सामवेद के सूत्र-ग्रन्थो की संख्या बहुत है, जिनमें श्रौत और गृह्य दोनो ही प्रकार के है। इन सूत्रो के अतिरिक्त सामवेद के कई प्रकार के पद्धति-ग्रन्थ भी है और परिशिष्ट ग्रन्थ भी कई हैं।

अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रन्थो मे गोपथ ब्राह्मण विशेष प्रसिद्ध है। इसी के आचार पर कुछ सूत्र-ग्रन्थ भी बने, जिनमें अथर्ववेद के विषयो का प्रति-पादन किया गया है। इनमे पाँच विशेष रूप से उल्लेखनीय है—कौशिकसूत्र, वैतान सूत्र, नक्षत्र कल्पसूत्र और शान्ति कल्पसूत्र। इन सूत्रो मे राज्याभिषेक तथा राजधर्म आदि का विस्तृत वर्णन है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है और इसीलिये इस वेद के उपनिषदो की संख्या बहुत है। विभिन्न आचार्यों ने इस वेद के विषय में अलग-अलग मत का प्रतिपादन किया है। प्रधान उप-निषद् ये है—

मुण्डक, माण्डूक्य, प्रश्न, नृसिंहतापनी और मुक्तिकोपनिषद्। इनके अतिरिक्त दो नौ से अधिक अथर्ववेद के उपनिषद् और बताये जाते है।

इस प्रकार वैदिक साहित्य के अन्तर्गत सहिताण, ब्राह्मणग्रन्थ, उपनिषद् और सूत्र ग्रन्थ आते है। इनके अतिरिक्त वेद के उपवेद और अङ्ग-उपाङ्ग भी है। इन सब ग्रन्थो को मिलाकर वैदिक साहित्य बड़ा विशाल है। यहाँ हम वेद के उपवेद और अङ्गोपाङ्गो का भी संक्षेप में परिचय प्रस्तुत करते है। वेद के चार उपवेद है। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गान्धर्ववेद और अथर्ववेद का अर्थशास्त्र। आयुर्वेद के ग्रन्थों में आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना है। वेद के अग ६ माने जाते है—शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छद। इनमे शिक्षा को नास्तिका, ज्योतिष को नेत्र, निरुक्त को कान, व्याकरण को मुख, कल्प को हाथ और छन्दो को पाँव माना है। सहिताओ मे इन सब अङ्गो के मकेत मिलते है और वास्तव मे वेदो के यथार्थज्ञान के लिये इन उपवेदो और अङ्गो का अध्ययन बड़ा आवश्यक है।

उपवेद अथ पूर्ण रूप मे प्राप्य नही है। या तो अन्य ग्रन्थो मे उनके मकेतमात्र है या उनके कुछ भाग कुछ पण्डितों को कण्ठाग्र है। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद के चार पाद हैं और उसके रक्षयिता विश्वामित्र बताये जाते है। इस उपवेद में आयुर्वेदों की विस्तृत चर्चा है। वैशम्पायन का भी एक धनुर्वेद प्रसिद्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवहार मे न आने के कारण धनुर्वेद लुप्त हो गया। सामवेद का उपवेद गान्धर्ववेद भी अब नही मिलता है। उसके विषय का विवेचन करने वाले कुछ ग्रन्थ अवश्य प्राप्य है। गान-विद्या का सर्वाङ्गीण विवेचन गान्धर्व वेद मे हुआ है। गान-विद्या की परम्परा किसी न किसी रूप मे अक्षुण्ण रही है, इसलिये गान्धर्ववेद के विषयो पर हमे अनेक ग्रन्थ मिलते है। आयुर्वेद के अन्तर्गत आठ अगो का विवेचन है और कहा जाता है कि ब्रह्मा ने आयुर्वेद को आठ अगो मे विभाजित किया था जो ये हैं

अग्द तत्र

तन्त्र और

तत्र

कौमारभृत्यतत्र

अर्थवेद या अर्थशास्त्र का ऐसा कोई उल्लेखनीय प्राचीन ग्रन्थ नहीं मिलता, जिसका सम्बन्ध शुद्धवैदिक साहित्य से हो। हों कुछ पण्डितों को इस वेद के कुछ अंग अवश्य कष्टाग्र है। नि सन्देह अर्थशास्त्र बड़ा महत्वपूर्ण उपादेय उपवेद रहा होगा। इसमें समाजशास्त्र, दण्डनीति और सम्पत्ति शास्त्र तीनों का समावेश है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्मृति ग्रन्थों का आधार अर्थशास्त्र का अग समाजशास्त्र रहा होगा। स्मृतियों की भाँति दण्डनीति और सम्पत्तिशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ अवश्य प्राप्य है—जैसे नीतिप्रभा, काश्यपीय दण्डनीति, कौटल्य अर्थशास्त्र आदि।

शिक्षा, व्याकरण आदि जो वेदाङ्ग हैं, उनके विषय के भी प्राचीन ग्रन्थ अब उपलब्ध नहीं। शिक्षा एक महत्वपूर्ण वेदाङ्ग है क्योंकि उसमें उच्चारण सम्बन्धी नियम बताये जाते हैं। वैदिक मन्त्रों के उच्चारण तथा ध्वनिविज्ञान सम्बन्धी ग्रन्थ प्रातिशाख्य कहलाते थे और और अवश्य ही चारों वेदों में सम्बन्ध रखने वाले प्रातिशाख्य ग्रन्थों की रचना हुई होगी किन्तु अब इन वेदों की कुछ शाखाओं के प्रातिशाख्य ही उपलब्ध है जैसे—ऋग्वेद की शकल शाखा का ऋक्प्रानिशाख्य, यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा का तैत्तिरीय प्रातिशाख्य तथा वाजसनेयी शाखा का वाजसनेय प्रातिशाख्य। सामवेद की माव्यन्दिनी शाखा का माम प्रातिशाख्य और अथर्ववेद का अथर्वप्रातिशाख्य। इन प्रातिशाख्यों में शिक्षा का विषय ही प्रधान है तथा वर्ण, स्वर, मात्रा और उच्चारण आदि पर विचार किया गया है। यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण रहा होगा। इस विषय में एक उक्ति प्रचलित है—

दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा
मिथ्याप्रयुक्तो न तस्यर्थाह।
स वाग्वज्रो यजमान हिनस्ति
यथेन्द्रगत्रु स्वरतोऽपराधात्।

अर्थात् स्वर अथवा वर्ण के उच्चारण में दूषित शब्द वास्तविक अर्थ का द्योतक नहीं होता। ऐसा दूषित वाक्य वज्र के सदृश यजमान को ही नष्ट कर देता है, जैसे इन्द्र शत्रु शब्द-स्वर के दोष से यजमान अर्थात् वृत्र को ही मारने वाला हुआ। प्राचीन शिक्षा-ग्रन्थों में शौनकीय शिक्षा अधिक प्रसिद्ध है क्योंकि उसमें वैज्ञानिक ढंग से वर्ण, स्वर, मात्रा आदि पर विचार किया गया है। शिक्षा-ग्रन्थ और भी ऋषियों के नाम से प्रचलित हैं।

प्रातिशाख्यों में जिन प्रकार के बहुत से अंग प्राग्ये हैं उसी प्रकार कहीं-कहीं व्याकरण का भी उल्लेख मिलता है। व्याकरण और शिक्षा का विषय अलग-अलग है। व्याकरण में भाषा के नियमों का विवेचन और शब्दों का अनुशासन रहता है। आदि वैयाकरण बृहस्पति माने जाते हैं और फिर इन्द्र का नम्बर आता है। चौदह शिवसूत्र, जिनके आधार पर पाणिनि के व्याकरण की रचना हुई है, वैदिक है, जिससे पता चलता है कि महेश अथवा शिव भी एक वैयाकरण रहे होंगे। पाणिनि ने अपने पूर्ववर्ती वैयाकरणों का उल्लेख अपनी अष्टाध्यायी में किया है, परन्तु उनके ग्रन्थ अब उपलब्ध नहीं। संस्कृत के उपलब्ध व्याकरणों में पाणिनि की अष्टाध्यायी ही अधिक प्रचलित है और उसी के टीकाग्रन्थों का विशेष रिवाज है। निरुक्तकार यास्क भी प्रसिद्ध वैयाकरण हुए हैं, परन्तु उनके काल-निर्णय में भी विद्वानों को सन्देह है।

निरुक्त व्याकरण की भाँति ही एक वेदाङ्ग है। निरुक्त में केवल वैदिक शब्दों पर विचार किया गया है निरुक्त के अर्थ में अवश्य रहे होंगे केवल

यास्क का ही निरुक्त मिलता है वेदो की व्याख्या करने के लिए निरुक्त बड़ा महत्वपूर्ण है यास्क ने अपने ग्रन्थ में कई निरुक्तकारों का उल्लेख किया है :

वेद के चौथे अङ्ग छन्द में भाषा के लालित्य का विश्लेषण रहता है। छन्दों का बड़ा महत्व है। वेदाध्ययन के लिए छन्दों का ज्ञान बड़ा अनिवार्य है। ब्राह्मण और आरण्यक ग्रन्थों में छन्दों की बहुत-सी कथाएँ आती हैं। छन्दों का विवेचन कात्यायन की सर्वानुक्रमणिका में किया गया है, जिनमें मूल ७ छन्दों को लेकर उनका विस्तार किया गया है। वे सात छन्द ये हैं—गायत्री, उष्णिक्, अनुष्टुप्, बृहती, पक्ति, त्रिष्टुप् जगती। लौकिक छन्दों का विवेचन महर्षि पिङ्गल ने किया है जिन्होंने १,६१,७७२१६ प्रकार के वर्णवृत्तों का उल्लेख किया है।

कल्प भी वेद का एक अङ्ग है। कल्प विधि को कहते हैं। कल्प सूत्रों में कर्म काण्ड का विषय है और नस्कार के नामकरण, उनकी विधियाँ और यज्ञ यागादि का विवेचन है। इन सब विधियों और समारम्भों के लिये उत्तम मुहूर्तों की आवश्यकता है, जिनका विवेचन वेद का छठा अङ्ग ज्योतिष करता है। ज्योतिर्विज्ञान भारतवर्ष में एक महत्वपूर्ण विज्ञान रहा है और उस पर अच्छे प्रामाणिक ग्रन्थ लिखे गये हैं। ज्योतिष् के ग्रन्थ भी दो प्रकार के हैं—वैदिक ज्योतिष् और लौकिक ज्योतिष्। लौकिक ज्योतिष् के तो बहुत से ग्रन्थ उपलब्ध हैं पर वैदिक ज्योतिष् के ग्रन्थ अब उपलब्ध नहीं हैं। ज्योतिष् का प्रधान विषय पञ्चानसिद्धि है अर्थात्—तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। वराहमिहिर एक उच्च कोटि के ज्योतिर्विद् हुए हैं। उन्होंने अपनी पाञ्चमिद्धान्तिका में सूर्य सिद्धान्त, पौलिंग सिद्धान्त, रोमक सिद्धान्त, वशिष्ठ सिद्धान्त, वराहमिहिर-सिद्धान्त और पितामह सिद्धान्त की चर्चा की है। वराहमिहिर से पूर्व भी कई ज्योतिषाचार्य हुए हैं जिनमें पराशर और गर्ग विशेष उल्लेखनीय हैं।

उपवेदों और वेदाङ्गों के अतिरिक्त संस्कृत वाङ्मय के और भी कई महत्वपूर्ण भाग हैं, जिनमें कुछ वेद के उपाङ्ग बताये जाते हैं। इन उपाङ्गों की गणना के विषय में विद्वानों में कुछ मतभेद हैं। मधुसूदन सरस्वती पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र को उपाङ्ग मानते हैं और कुछ विद्वानों ने इन उपाङ्गों को अंगों के ही अन्तर्गत मान लिया है। कुछ विद्वान् इतिहास पुराण को पाँचवाँ वेद मानते हैं। उपाङ्ग के नाम में अभिहित होने वाले इस विद्यालय-काय साहित्य को चार भागों में बाँटा जा सकता है—इतिहास, पुराण, दर्शन, धर्मशास्त्र और तन्त्र। पुराण हमारा मुख्य विषय है इसलिए इसका विवेचन हम बाद में करेंगे।

यह सारा ही वाङ्मय दो बड़े भागों में विभाजित किया जा सकता है—श्रुति और स्मृति। वेद, ब्राह्मण और उपनिषद् श्रुति ग्रन्थ कहलाते हैं और शेष स्मृति। परन्तु स्मृति का एक विशेष अर्थ भी है और स्मृति में धर्मशास्त्र का ही बोध होता है। स्मृतियों की संख्या १८ से लेकर ५६ तक गिनाई गई है। मुख्य स्मृतिकार ये हैं—

मनु, याज्ञवल्क्य, अत्रि, विष्णु, हारित, उशनस्, अङ्गिरा, यम, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, दक्ष, गौतम, वशिष्ठ, नारद, भृगु और शङ्ख। स्मृतियों में प्रजाधर्म, समाजधर्म और सदाचार के नियमों की व्याख्या की गई है। मनुस्मृति सब स्मृतियों में अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके १२ अध्यायों में मानव धर्मशास्त्र की विशद विवेचना हुई है और वास्तव में मनुस्मृति ही अन्य स्मृतियों का आधार है। दूसरी उल्लेखनीय स्मृति याज्ञवल्क्य-स्मृति है, जिसमें आचार, व्यवहार और प्रायश्चित नाम के तीन अध्याय हैं। मनुस्मृति का आधार

उपवेद ही स्था है

सस्कृत म तत्र साहित्य का भी विपुल विस्तार है और हिंदुओं का भाति बौद्धों के भा बहुत स तत्र मस्कृत भाषा में मिलते हैं हिंदूत त्रशास्त्र शिवप्रणीत और बौद्धतत्रशास्त्र बुद्धप्रणीत माना जाता है वाद तत्र यों का प्रचार चान और तिब्बत देशों में विशेष रूप से है । हिन्दू तन्त्रशास्त्र तीन भागों में विभक्त है—आगम, यामल और मुख्य मन्त्र । आगममन्त्र में सृष्टि, प्रलय, पूजा, विधि-विधान आदि का वर्णन रहता है—यामलमन्त्र में सृष्टितत्व, ज्योतिष नित्यकर्म, वर्णभेद, युगधर्म आदि का वर्णन होता है और मुख्यतन्त्र में शेष सब विषय रहते हैं । तन्त्रशास्त्र प्रायः शाक्तों का ही है और उसमें मारण, उच्चाटन, वशीकरण, सिद्धि आदि का विशद वर्णन है । वागाहीतन्त्र में तन्त्रशास्त्र का विशद विवेचन हुआ है । कलियुग में इन तन्त्रों का बड़ा महत्व बताया है और तन्त्र को गुप्त तत्व माना गया है । तन्त्रशास्त्र के अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं । इन तन्त्रग्रन्थों के पनिरिक्त उपतन्त्रग्रन्थ भी अनेक मिलते हैं । अथर्व-महिता में मारण, उच्चाटन, वशीकरण-विषयक मन्त्र प्रवक्ष्य है, परन्तु कहीं तन्त्रों का उल्लेख नहीं मिलता, इसलिये तन्त्रशास्त्र के प्रारम्भ की तिथि का निर्णय करना बड़ा कठिन है । तन्त्रशास्त्र नि सन्देह बहुत बाद का है और बौद्धतन्त्र तो छठी-सातवीं शताब्दी के बाद के ही प्रतीत होते हैं । चीन परित्नाजक फाह्यान ने तान्त्रिक मत का उल्लेख नहीं किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि तन्त्रशास्त्र का श्री गणेश वगाल में हुआ । शाक्त मत का वहाँ बहुत पहले से प्रचार रहा है । इमलिए गौड देश तन्त्रमत का मूलस्थान माना जा सकता है । काश्मीर और केरल देश के तान्त्रिक भी प्रसिद्ध हैं । हिन्दू तन्त्रों में शिव—दुर्गा की पूजा का ही विशेष विधान है और उन्हीं को वज्रसूत्र और वज्र डाकिनी कहा गया है । बौद्धतन्त्रों में चण्डी, तारा, धाराही, महाविद्या, योगिनी, डाकिनी भैरव-भैरवी आदि की पूजा की प्रधानता है ।

आत्मा, परमात्मा का विवेचन करने वाले ग्रन्थ दर्शन कहलाते हैं । दर्शन ग्रन्थ आस्तिक भी हैं और नास्तिक भी हैं । महामहोपाध्याय प० राधाप्रसाद शास्त्री ने अपने 'प्राच्यदर्शन' नामक ग्रन्थ में ६ नास्तिक दर्शन माने हैं और ६ आस्तिक दर्शन । नास्तिक दर्शनों में चार्वाक, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वैभाषिक और अर्हत् गिनाये गये हैं और आस्तिक दर्शनों में वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा और वेदान्त गिनाये गये हैं । आस्तिक और नास्तिक का भेद वेदोक्त परलोकों के मानने और न मानने के आधार पर किया गया है । ६ नास्तिक दर्शन चार्वाक, हिन्दू-दर्शन, चार बौद्ध दर्शन और एक जैन दर्शन माने गये हैं । चार्वाक प्रत्यक्षवादी है और पृथ्वी, जल, तेज और वायु चार ही तत्वों को मानते हैं । इन चारों के मेल से ही चैतन्य की उत्पत्ति होती है और उनके नाश से चैतन्य स्वयं नष्ट हो जाता है । ये चैतन्य-विशिष्ट देह को ही आत्मा मानते हैं । इनके मत में केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही मान्य है । स्वर्ग और नरक सब यही हैं । देह का नाश ही मोक्ष है । ये जन्मान्तर को भी नहीं मानते और धार्मिक क्रियाओं को पाखण्ड समझते हैं ।

बौद्ध मत के चार दर्शन हैं—माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक और वैभाषिक । माध्यमिक दर्शन मानने वालों का कथन है कि संसार में जो कुछ भी सत्ता है या भाव है, वह क्षणिक है । सत् का लक्षण वे इस प्रकार करते हैं—'अर्थक्रियाकारित्व सत्त्वम्' अर्थात् विषय या वस्तु का क्रिया करना ही सत्ता है । क्रिया के पश्चात् वह समाप्त हो जाती है । सब वस्तु स्वलक्षण है, सब शून्य है । इनके मत से चार प्रकार की भावना से मुक्ति मिलती है—सर्व क्षणिक है—सर्व क्षणिक है, दुःख है—दुःख है, स्वलक्षण है है, शून्य है—शून्य है

इस मत को सर्वशून्य ब्रह्मवादी कहते हैं क्योंकि इन मत के अनुयायियों ने बुद्ध के केवल आश्रय ही उपदेश को ग्रहण किया इसलिये इसे मायमिक कहते हैं बौद्धों का दूसरा दर्शन योगाचार है बुद्ध भगवान् के जो गिण्य माध्यमिक दर्शन से आगे बढ़कर योग और आचार में विश्वास करने वाले हुए, वे इस मत के अनुयायी कहलाते हैं। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए पर्यनुयोग या शङ्का उठाना योग कहलाता है और पूर्व के कहे हुए को अंगीकार करना आचार कहलाता है। इस दर्शन के अनुसार यद्यपि माध्यमिक दर्शन की चार भावनायें मान्य हैं और बाहर के पदार्थ सब शून्य हैं परन्तु जो आन्तरिक पदार्थ हमारे ज्ञान में रहते हैं, शून्य नहीं हैं। चार प्रकार की भावनाओं के अभ्यास से धीरे-धीरे वस्तु के स्वरूप का नाश होता है और विशद विज्ञान का उदय होता है। इस प्रकार ये लोग आन्तरिक पदार्थ के ज्ञान की शङ्का उठाते हैं और फिर बुद्ध विज्ञान के उदय को मुक्ति मानते हैं।

बौद्धमत का तीसरा दर्शन सौत्रान्तिक दर्शन है। इन लोगों का कहना है कि बुद्ध के मूल अर्थात् उपदेश वाक्य के अन्त या सिद्धान्त को इन्होंने ही ठीक-ठीक समझा है। इसलिए ये अपने को सौत्रान्तिक कहते हैं। इन लोगों ने 'अहम्' और 'इदम्' रूपान्मक ज्ञान में भेद करके आन्तरिक वस्तु के ज्ञान को 'अहम्' नाम दिया है। बाह्य अर्थ के सिद्ध करने में इन्होंने अनुमान का सहारा लिया है और ज्ञान मन्त्रान को ही आश्रय बताया है, जिसको एक लक्ष्य से उपमित करके उसके पाँच स्कन्ध बताये हैं—रूप, विज्ञान, वेदना, सज्ञा और संस्कार। तत्त्वज्ञान से निर्वाण प्राप्त हो सकता है। तत्त्वज्ञान के चार उपाय हैं—दुःख, आयतन, समुदाय और मार्ग। पाँच स्कन्ध दुःख है। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच विषय मन और बुद्धि ये चारही आयतन हैं अर्थात् दुःख के स्थान हैं। मनुष्यों के हृदय में उत्पन्न होने वाले राग, द्वेष, मद मान आदि समुदाय हैं, जो दुःख के साधन हैं। सब क्षणिक हैं ऐसी भावना मार्ग है। यही तत्त्वज्ञान का मूल है। इस प्रकार ये बाह्य और आन्तरिक दोनों प्रकार की वस्तुओं को सत्य मान कर चलते हैं और आन्तरिक पदार्थों को प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रमाणित करते हैं तथा बाह्य पदार्थों को अनुमान से।

चौथा बौद्ध दर्शन वैभाषिक दर्शन है, जो बाह्य पदार्थों को प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध करता है। वैभाषिक मत वालों का कहना है कि हमने ही बुद्धदेव के विरुद्धभाषा के तत्त्व को ठीक समझा है, इसलिये उनका नाम वैभाषिक पड़ा।

जैन दर्शन आर्हत दर्शन कहलाता है। बौद्धों के विरुद्ध ये जगत को अनादि मानते हैं और आत्मा को भी स्थायी मानते हैं। इस मत में जीव और अजीव दो तत्व हैं। बोध वाले जीव और अबोध वाले अजीव। इन्हीं को चित् और अचित् भी कहते हैं। इस मत के अनुसार पाँच अस्तिकाय (तत्व) होते हैं—जीव, आकाश, धर्म, अघर्म और पुद्गल। इन तत्वों की विस्तृत विवेचना इस मत में की गई है। कुछ विद्वानों ने सात तत्व माने हैं और उनका विस्तृत विवेचन किया है। वे तत्व ये हैं—जीव, अजीव, आश्रव, बन्ध, सवर, निर्जर और मोक्ष।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है—आस्तिक दर्शनों की संख्या ६ है। आत्मा के निर्णय में नास्तिक दर्शन विरोधी दल वाले कहे जाते हैं और आस्तिक दर्शन संवादी कहे जा सकते हैं। पहला दर्शन वैशेषिक दर्शन है जिसके प्रणेता कणाद ऋषि हैं। इस दर्शन की रचना उन लोगों के लिये हुई, जो पृथ्वी आदि पदार्थों को ही आत्मा मानते हैं सबसे पहले

इस दर्शन में वम का स्वरूप पदाथ ज्ञान कराया गया क लिये उद्देश्य लक्षण, परीक्षा और उपदेशविशेष की प्रक्रिया को स्वीकार किया और फिर अधिकांशियों के लिये आत्मा और अनात्मा का विवेक कराया गया है। फिर अन्त में सारी सृष्टि का नियन्त्रण और कर्ता ईश्वर को सिद्ध किया गया है और उसकी सिद्धि में अनुमान और आप्त प्रमाणों को स्वीकार किया गया है। इस दर्शन में आत्म और अनात्म दोनों का ही विशद विवेचन हुआ है। इसकी पुष्टि आगे चलकर शास्त्रार्थ की विधि से गौतम ने न्यायदर्शन में की है।

न्याय का मुख्य विषय प्रमाण हैं, जो प्रमा पर प्राधारित है। गौतम ने चार प्रमाण माने हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अनुमान में पाँच अतयव माने हैं—प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। नैयायिकों ने मुख्य रूप से १२ पदार्थों का वर्णन किया है—आत्मा, शरीर, इन्द्रियाँ, अर्थ, मन, बुद्धि, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख और अपवर्ग। नैयायिक प्रमाणवादी है और परमाणुओं के योग से सृष्टि मानते हैं।

तीसरा दर्शन सांख्यदर्शन है, जिसमें चार प्रकार से पदार्थों को लिया गया है—केवल प्रकृति केवल विकृति, प्रकृति-विकृति-उभयरूप और प्रकृति-विकृति दोनों से अलग। मूल-प्रकृति केवल प्रकृति ही है, जो किसी की विकृति नहीं है। महदादि सात तत्व प्रकृति और विकृति हैं। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, पञ्चमहाभूत और मन ये सोलह केवल विकृति है और पुरुष न प्रकृति है और न विकृति। सांख्यकार प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि मानते हैं—'प्रकृति पुरुष चैव विद्ध्यनादी उभावपि।' सांख्यदर्शन के रचयिता भगवान् कपिल जी हुए हैं, जिन्होंने ६ अध्यायों में इस दर्शन का विवेचन किया है। पहले अध्याय में विषय, दूसरे में प्रकृति के कार्य, तीसरे में विषय से वैराग्य, चौथे में विरक्त पुरुषों की आख्यायिका, पञ्चम में परपक्ष का निर्णय और षष्ठ में अर्थों का संग्रह। सांख्यदर्शन में २४ तत्व माने हैं। प्रकृति, सात महदादि-महत्तत्व, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध—१६ विकृति—पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच महाभूत और मन तथा पुरुष। पुरुष अनेक हैं, जो अन्तःकरण-विशिष्ट है, निर्गुण है, ससार भोग्य है। पुरुष चेतन भोक्ता है और वही आत्मा है। प्रकृति कर्त्री है और पुरुष के पास होने के कारण चेतन की भाँति भासती है। प्रकृति और पुरुष का अन्धपगु न्याय में सम्बन्ध है। अचेतन प्रकृति अपनी प्रवृत्ति के लिये पुरुष को आश्रय बनाती है और पुरुष अपने भोग के लिये प्रकृति का आश्रय लेता है। पुरुष की निवृत्ति का आधार प्रकृति ही है।

चौथा दर्शन योग दर्शन है। योग के तत्व वैदिक साहित्य में भी उपलब्ध होते हैं, परन्तु योग का वैज्ञानिक, विवेचन सबसे पहले पतञ्जलि ने किया। इस दर्शन का विषय भी अन्य दर्शनों की भाँति आत्मा और जगत का विवेचन है। योग दर्शन में सांख्यदर्शन की भाँति २५ तत्वों को स्वीकार किया गया है; विशेषता केवल इतनी है कि इसमें एक २६वाँ तत्व पुरुष विशेष और माना है। यही ईश्वर-तत्व है। इस प्रकार योगदर्शन सांख्य की भाँति अनीश्वरवादी नहीं कहा जा सकता। पातञ्जलि योगदर्शन में चार पाद हैं—समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। योगदर्शन के अनुसार जन्म-जन्मान्तर के हेतु पाँच क्लेश हैं—अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश इन पाँच प्रकार के क्लेशों से बचने का उपाय योग

दर्शन प्रस्तुत करता है ईश्वर नियमुक्त एक अद्विनाय और तीनों कालों से पड़े है ससार दुःखमय और हेय है। चित्त की पाँच भूमियाँ है—क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, निरुद्ध और एकाग्र। अन्तिम दो वृत्तियाँ ही योग के काम की हैं, जिनमें सप्रज्ञात और असप्रज्ञात योग की दो अवस्थाएँ हैं। सप्रज्ञात में तो ज्ञेय का रूप प्रत्यक्ष होता है और असप्रज्ञात में ज्ञाना और ज्ञेय एक हो जाते हैं। केवल सस्कार बाकी रह जाते हैं। चित्त की वृत्तियों को रोकने के योग-दर्शन में ये उपाय बताये हैं—अभ्यास, वैराग्य, प्रसिद्धान, प्राणायाम, समाधि और विरक्ति। योग के आठ अङ्ग बताये हैं—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। सृष्टि के सम्बन्ध में साख्य और योग दोनों एकमत हैं। आगे चलकर जब योगशास्त्र पर तन्त्र का प्रभाव पड़ा तो उसके बहुत से भेद कल्पित कर लिये गये और योग के कई सम्प्रदाय चले, जिनमें नाथ-सम्प्रदाय बहुत प्रसिद्ध है।

पाँचवाँ दर्शन मीमांसा दर्शन है। वास्तव में मीमांसा दर्शन के दो भाग हैं—पूर्व-मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जो विद्या के परा और अपरा दो भेद मानकर किये गये हैं। परा विद्यावालों के लिये उत्तर दर्शन या वेदान्त का विधान है, और अपरा विद्यावालों के लिये पूर्व दर्शन का। मीमांसा शब्द का अर्थ ही 'विचार' है, इसलिये पूर्व मीमांसा शब्द का अर्थ हुआ पूर्व विचार। वेदों का विषय मुख्य रूप में कर्म, उपासना और ज्ञान है। इनमें कर्म और उपासना का विस्तार बहुत है और ज्ञानकाण्ड वेदों में सूक्ष्म रूप में ही आया है। व्यत भी ठीक है। ज्ञानकाण्ड के अधिकारी तो विरले ही होते हैं। अधिक संख्या कर्मकाण्ड के अधिकारियों की ही है। कर्मकाण्ड की विवेचना ही पूर्व मीमांसा का विषय है। पूर्वमीमांसा के सूत्रों के कर्ता महर्षि जैमिनि हैं। उन सूत्रों का भाष्य शत्रु स्वामी ने किया है। मीमांसा दर्शन में यज्ञों का विस्तृत विश्लेषण हुआ है। वह १२ अध्यायों में विभक्त है, इसलिये उसे द्वादशलक्षणी भी कहते हैं। किसी भी शास्त्र का विवेचन करने के लिये मीमांसा की सात बातें प्रसिद्ध हैं—

उपरूपोपसंहारौ, अभ्यागोऽपूर्वताफलम् ।

अर्थवादोपपत्ती च लिंगतात्पर्यनिरर्थे ॥

किसी वान का निर्णय करने में मीमांसक उसे अर्थवाद या निदान्तवाद की कोटि में रख कर करते हैं। मीमांसा में वेद-वाक्यों की नित्यता पर ही विचार किया गया है। इसमें ब्रह्म, आत्मा, जगत् आदि का विवेचन नहीं है। मीमांसक शब्द को नित्य मानते हैं, नैयायिक उसे अनित्य मानते हैं। नाय्य मत की भाँति यह भी अनीश्वरवादी कहा जा सकता है।

वेदान्तदर्शन ज्ञानकाण्ड का दर्शन है। वास्तव में कर्मकाण्ड की विवेचना ब्राह्मण ग्रन्थों में और ज्ञान का विश्लेषण उपनिषदों में हुआ है। इसलिये उपनिषदों का विषय वेदान्त ही कहा जाता है। उपनिषदों में वेदान्त शब्द का प्रयोग ज्ञानपरक ही हुआ है। 'मर्वं ब्रह्म' को लेकर वेदान्त चलता है। उपनिषदों में ब्रह्म का विषय विभिन्न प्रकार से समझाया गया है, और उनमें विभिन्न मतों का प्रतिपादन हुआ है। उस विषय को सिद्धान्त रूप से वेदान्त सूत्रों में बताया गया है। वेदान्त विषय के प्रतिपादक पहले ग्रन्थ तो उपनिषद् ही हैं। ईश, केन, कठ, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, वृहदारण्यक, कौशीतकी तथा श्वेताश्वतर नामक उपनिषद् ब्रह्मविषयक हैं। इस ब्रह्म विषय के प्रतिपादक वेदान्त सूत्र दूसरी कोटि में आते हैं जिन्हें ब्रह्मसूत्र शारीरक मीमांसा और भी कहते हैं इन सूत्रों के

रचयिता का नाम वादरायण अथवा कृष्णद्वैपायन है। वेदान्त दर्शन के चार अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय चार पादों में विभक्त है। प्रथम अध्याय का नाम समन्वय है, दूसरे का अविरोध, तीसरे का साधन और चौथे का फल है। वेदान्त दर्शन का तीसरी कोटि का विवेचन ग्रन्थ श्रीमद्भागवत है। इस प्रकार उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र और भगवद्गीता प्रस्थानत्रयी कहलाते हैं।

जैसाकि पहले कह चुके हैं, यहाँ दर्शनों का विषय ब्रह्म, जीव और जगत् का विश्लेषण है और उनका पारस्परिक सम्बन्ध-निर्णय है। वैशेषिक और न्यायदर्शन में परमाणु को मूलतत्त्व मानकर उसके तीन विभाग किये हैं, और ईश्वर को जगत् का कर्ता बताया है। ये परमाणु नित्य हैं, जिसके संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और उस संयोग का प्रेरक ईश्वर है। सांख्यकारों ने ईश्वर-तत्त्व को न मानकर केवल दो ही तत्त्व नित्य माने हैं—पुरुष और प्रकृति। इस प्रकार उन्हें प्रमथ्य चेतन आत्माएँ माननी पड़ी और प्रकृति को अव्यक्त, फिर अव्यक्त प्रकृति से ही जगत् का विकास बताया। नैयायिकों ने उसका खण्डन करके ईश्वर की कल्पना प्रारंभ की, और पुरुष तथा प्रकृति के संयोग से सृष्टि की रचना मानी। वेदान्त दर्शन में इन सबका खण्डन करके केवल एक ब्रह्म तत्त्व की स्थापना की गई, और अनेकता को मायाजन्य बताया और ब्रह्म को ही जगत् का निमित्त और उपादान कारण सिद्ध किया। वेदान्तियों का विवर्तवाद प्रसिद्ध है जो नैयायिकों के आरम्भवाद और सांख्यो के परिणामवाद के विरोध में स्थापित किया गया वेदान्तियों के और भी कई वाद प्रचलित हैं, जैसे दृष्टिसृष्टिवाद, आच्छेदवाद विम्ब-प्रतिविम्बवाद और अजातवाद। आगे चलकर ब्रह्म, जीव और प्रकृति के विषय को लेकर बहुत से आचार्यों ने अपने-अपने मतों का प्रतिपादन किया, जिससे कई सम्प्रदाय चल निकले। इनका विशद विवेचन हम आगे करेंगे।

भारतीय वाङ्मय के विभिन्न अंगों का यह संक्षिप्त परिचय है। हम पहले कह चुके हैं कि इतिहास-पुराण भारतीय वाङ्मय का एक प्रधान अंग है। आधुनिक आलोचकों की दृष्टि में जो इतिहास का लक्ष्य है, उसकी कनौटी पर तो भारत के इतिहास ग्रंथ ठीक नहीं उतर पाते, परन्तु जैसा कि कीथ ने कहा है कि—'भारतीय वाङ्मय की परम्परा में इतिहास का न मानना उपहासास्पद है।' हमारा यह मत है कि भारतीय साहित्य में किसी न किसी रूप में इतिहास भी एक प्रधान अंग रहा है। इतिहास शब्द भी भारतीय साहित्य में कोई नया नहीं। लगभग १९ प्रकार की इतिहास-लेखन प्रणालियाँ हमें भारतीय साहित्य में मिलती हैं। आचार्य गौनक ने 'वृहद्देवता' में लिखा है—

इतिहासः पुरावृत्तम् ऋषिभिः परिकीर्त्यते ।

शतपथ ब्राह्मण में भी इतिहास शब्द मिलता है—जूलियस एग्लैन ने उम इतिहास शब्द का अनुवाद ट्रेडिशनल-मिथ या लीजेंड किया है। यह बात पक्षपात पूर्ण कही जा सकती है। इतिहास शब्द का अर्थ है—इति इ एवमासीत् इति य कथ्यते स इतिहास कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इतिहास की व्याख्या इस प्रकार की है

इतिहास से मिलता-जुलता दूसरा शब्द ऐतिहा है बिना वक्ता के नाम बताए हुए परम्परागत कथन का नाम ऐतिहा है ।

“ऐतिहा नामाप्तोपदेशो वेदादिः ।”

तीसरा शब्द पुराकल्प है, जिसका अर्थ है पुराना काल या पुराने काल की घटनाएँ । चौथा शब्द है परिकृति या परक्रिया—

“अन्यस्यान्यस्य चोक्तत्वाद् बुधै परिकृति स्मृता ।”

पाँचवाँ शब्द है इतिवृत्त या पुरावृत्त जो लगभग इतिहासपरक है । छठा शब्द है अवदान—‘अवदानमितिवृत्ते ।’

सातवाँ शब्द है आख्यान—आख्यानमितिवृत्त स्यादितिहास स एव च । आठवाँ शब्द है आख्यायिका—

आख्यायिका कथावत्स्वास्यात्कवेर्वशादिकीर्तनम् ।

नवम शब्द है उपाख्यान—‘अन्यप्रबोधनार्थं यदुपाख्यातमित्युपाख्यानम्’ ।

दसवाँ शब्द है अन्वाख्यान—

अन्वाख्याने त्वदुद्यत इतिहासे त्वदुद्यते ।

ग्यारहवाँ शब्द है चरित । कौटल्य-अर्थशास्त्र में इतिहास और चरित समनार्थक माने हैं । बारहवाँ शब्द है अनुचरित—“वशानुचरितं चैव ।”

तेरहवाँ शब्द है कथा—‘प्रबन्धकल्पना कथा’ । चौदहवाँ शब्द है परिकथा—

पययिण बहूनां यत्र प्रतियोगिना कथा

कुशलैः श्रूयन्ते सूद्रकवज्जिगीषुभि परिकथा सातु ।

पन्द्रहवाँ शब्द है अनुवशश्लोक । प्राचीन पुराणों को राजवशावलियों के अन्तर्गत प्रतापी राजाओं के विषय में कही कही जो श्लोक विशेष मिलते हैं, वे अनुवशश्लोक कहलाते हैं । सोलहवाँ शब्द है ‘गाथा’ । भारतीय साहित्य में गाथाएँ बहुत प्राचीन काल से मिलती हैं, जो इतिहास में बड़ी सहायक हैं ।

सत्रहवाँ शब्द है नाराशंसी—‘नरा अस्मिन्नासीना. शंसन्ति-इति नाराशंसी’ ।

अठारहवाँ शब्द है—राजशासन । याज्ञवल्क्यादि स्मृतियों में इन राजशासनों का विस्तृत वर्णन मिलता है । उन्नीसवाँ शब्द है पुराण जो इतिहास का शरीर माना जाता है और एक प्रकार से इतिहास की सूची प्रस्तुत करता है । पुराण साहित्य के विषय में हम अगले अध्याय में विस्तार से विचार करेंगे ।

हमारे इतिहास ग्रंथों में रामायण और महाभारत का विशिष्ट स्थान है । रामायण तो हमें अनेक मिलती हैं परन्तु महाभारत एक ही है । रामायण और महाभारत के काल के सम्बन्ध में बड़ा वाद-विवाद है, और कुछ पाश्चात्य विद्वान् महाभारत को रामायण से पहली रचना मानते हैं । परन्तु यह बात बिल्कुल असंगत है । भाषा और तथ्य दोनों की दृष्टि से रामायण महाभारत से बहुत पहली ठहरती है । रामायण की कथा का प्रचार तो महाभारत से बहुत पहले था के अनेक स्थलों पर ऐसे उल्लेख मिलते हैं, जिनसे इस बात की पूरा

पुष्टि हो जाती है। वनपत्र में रामोपाख्यान को प्रस्तुत करते हुए इस उपाख्यान को पुरातन षट् से निर्देश करता है। फिर द्रोंगपर्व में भी उसे पुरातन ही बताया गया है। रामायण का आदि रूप आज यथावत् उपलब्ध नहीं होता। जनश्रुति तो यह है कि वाल्मीकि जी ने सौ करोड़ श्लोको का रामायण ग्रंथ बनाया था। वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड के चौथे सर्ग में चौबीस हजार श्लोको और पाँच सौ सर्गों का उल्लेख है, परन्तु यह उल्लेख प्रक्षिप्त प्रतीत होता है। जो वाल्मीकि रामायण के संस्करण आज प्राप्त है उनमें भी बहुत भेद है। कुछ संस्करण औदीच्य है, कुछ दक्षिणात्य और कुछ गौडीय। संस्कृत की एक और प्रसिद्ध रामायण अध्यात्म रामायण है जो शिवजी की रचना बताई जाती है। इसके अतिरिक्त और भी कई रामायण मिलती हैं यथा—महागरामायण, सवृत रामायण, अगम्य रामायण, लोभस रामायण, सौपद्य रामायण, सौर्य रामायण, चान्द्र रामायण, सैन्द रामायण, स्वायम्भू रामायण, सुब्रह्मण्य रामायण, सुवर्चस् रामायण, देव रामायण, श्रवण रामायण और दुरन्त रामायण आदि। रामायण की कथा को लेकर और भी बहुत से ग्रन्थ लिखे गये हैं। इन रामायणों में राम की कथा के अतिरिक्त भारतीय संस्कृति और इतिहास के अच्छे उदाहरण मिलते हैं, साहित्य इतिहास और धर्म की दृष्टि से यह एक बड़ा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। रामायण की कथा प्रायः सभी पुराणों में आई है। ब्रह्माण्ड पुराण में जो रामायण की कथा है वही अध्यात्म रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। रामायण की कथा त्रेता युग की है। भारतीय गणना के अनुसार तो यह त्रेता काल बहुत पुराना ठहरता है, परन्तु आधुनिक विद्वानों ने ईसा से तीस हजार वर्ष पूर्व तक स्वीकार किया है। वाल्मीकि रामायण की रचना के विषय में बहुत मतभेद है। भारतीय परम्परा के अनुसार उन्हें रामचन्द्र जी का समकालीन माना गया है और महा-भारत में उनका उल्लेख वशिष्ठ आदि प्राचीन ऋषियों के साथ मिलता है, और वाल्मीकि का सम्बन्ध रामकथा से भी है। ऋक्संहिता के दशम मण्डल के ६३।१४ में जो राम शब्द आया है उससे कुछ लोगों की कल्पना यह भी है कि दशम मण्डल के सम्पादन से पहले ये रामचन्द्र राजा हो चुके थे। ज्योतिष की गणना के अनुसार दशम मण्डल की रचना काल तीन हजार से चार हजार वर्ष ईसा पूर्व तक माना है।

रामायण का जो वर्तमान रूप हमें उपलब्ध है वह निश्चित रूप से एक कवि की रचना नहीं कही जा सकती। कम से कम प्रथम और सप्तम काण्ड तो अवश्य वाद के बने हुए हैं। रामायण में साकेत का नाम कहीं नहीं आया है, सब जगह अयोध्यापुरी का ही नाम है। इससे पता चलता है कि बुद्ध से बहुत पहले ही रामायण की रचना हो चुकी थी। जिन सामाजिक परिस्थितियों का रामायण में वर्णन है उनसे भी उसकी प्राचीनता ही सिद्ध होती है, विशेषकर दक्षिणी भारत की परिस्थितियों से। हो सकता है कि वाल्मीकि रचित मूल रामायण आज उपलब्ध नहीं हो और उसमें धीरे-धीरे प्रक्षिप्त अंश बढ़ते गये हों। यही कारण है कि आज के तीन प्रकार के

विवरण प्रस्तुत करना ही इसका मुख्य उद्देश्य रहा होगा, वेदव्यास जी ने तीन वष तक रातदिन परिश्रम करके इस ग्रन्थ को तैयार किया था। महाभारत के अन्त साक्ष्य से पता चलता है कि इस का मूलभूत रूप बहुत छोटा रहा होगा। पाश्चान्य विद्वान् तो उसका पहला रूप आठ हजार आठ सौ ही श्लोको का ग्रन्थ मानते हैं, और अपनी मान्यता के प्रमाण में कूटश्लोकविषयक यह श्लोक प्रस्तुत करते हैं —

अष्टौ श्लोकसहस्राणि अष्टौ श्लोकशतानि च ।

अहं वेद्वि शुको वेत्ति सञ्जयो वेत्ति वा न वा ।

परन्तु भारतीय परम्परा के अनुसार यह श्लोक कूट श्लोकों की संख्या बताने वाला ही है। भारत संहिता का मूल रूप तो चौबीस हजार श्लोको का माना गया है जैसा कि महाभारत के श्लोक से पता चलता है —

चतुर्विंशतिसाहस्री चक्रे भारतसहिताम् ।

उपाख्यानेन विना तावत् भारत प्रोच्यते बुधैः ।

फिर रोमहर्षण के पुत्र सौति ने इस ग्रन्थ में आख्यान और उपाख्यानों का समावेश किया। इस प्रकार महाभारत के तीन संस्करण समझने चाहिये। पहला संस्करण वेदव्यास जी का, दूसरा दादरायण व्यास जी का और तीसरा सौति का।

महाभारत स्मृति अथवा धर्मग्रन्थ माना जाता है। इसकी भाषा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह महाग्रन्थ एक काल व एक व्यक्ति की रचना नहीं है। आज जो महाभारत के संस्करण उपलब्ध हैं उनमें पाठभेद भी है और श्लोकसंख्या-भेद भी। उत्तरी भारत में प्रचलित महाभारत दक्षिणी भारत में प्रचलित महाभारत से पर्याप्त भिन्न है। मूलग्रन्थ सम्भवतः वेदव्यास जी ने ही बनाया था जो पराशर ऋषि के शिष्य थे। महाभारत के समय उनका अस्तित्व सिद्ध भी होता है, दूसरे महाभारत ग्रन्थ से यह बात भी प्रमाणित होती है कि इस ग्रन्थ की रचना चाहे जिस रूप में हुई हो, महाभारत काल में ही हुई थी। इस ग्रन्थ के रचनाकाल के विषय में अनेक मत हैं। महाभारत का एक लक्ष श्लोक वाला संस्करण तीसरी चौथी सताब्दी तक तो अवश्य ही बन चुका था। इस बात के प्रमाण हमें कई गिलालेखों और संस्कृत ग्रन्थों से मिलते हैं। लीकमान्य तिलक ने अपने 'गीतारहस्य' में वर्तमान महाभारत को ई० पूर्वं ५०० से प्राचीन ही माना है। महाभारत के युद्ध के सम्बन्ध में भी कई कल्पनाएँ हैं जो १४०० ई० पूर्वं से ३००० ईसवी पूर्वं तक इस युद्ध का समय निर्धारित करती हैं। ज्योतिषिद शङ्कर बालकृष्ण दीक्षित ने युद्ध का समय ई० पू० १४०० या १५०० माना है जबकि प्रसिद्ध इतिहासकार चिन्तामणि राव वैद्य उसका समय ईसा से ३००० वर्ष पूर्वं मानते हैं। श्री पी० सी० सेन गुप्त ने अपने एक लेख में जो उन्होंने १ जून सन् १९३६ की 'रायल एशिया-टिक सोसाइटी बंगाल' के सम्मुख प्रस्तुत किया था, महाभारत के युद्ध को ज्योतिष की गणना के अनुसार ईसा से २४४९ वर्ष पहले १४ अक्टूबर से ३१ अक्टूबर तक माना है। महाभारत में १८ पर्व हैं, जिनमें चन्द्रवशीय कौरव-पाण्डवों की उत्पत्ति से लेकर पाण्डवों के स्वर्गारोहण तक का वर्णन है। साथ ही साथ बहुत से उपाख्यान भी हैं जैसे—शकुन्तलोपाख्यान, मत्स्योपाख्यान, रामोपाख्यान, सावित्री उपाख्यान, नलोपाख्यान, आदि। इस ग्रन्थ के परिशिष्ट का नाम हरिवंश है जिसमें हरि अर्थात् कृष्ण के वंश का वर्णन है इसमें १६००० श्लोक और तीन पव हैं विषय पव और भविष्य पव इस ग्रन्थ में

पुष्टि हो जाती है। वनपर्व में रामोपाख्यान को प्रस्तुत करने हुए महाभारतकार इस उपाख्यान को पुरातन शब्द में निर्देश करता है। फिर द्रोगपर्व में भी उसे पुरातन ही बताया गया है। रामायण का आदि रूप आज यथावत् उपलब्ध नहीं होता। जनश्रुति तो यह है कि वाल्मीकि जी ने सौ करोड़ श्लोको का रामायण ग्रन्थ बनाया था। वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड के चौथे सर्ग में चौबीस हजार श्लोको और पाँच सौ सर्गों का उल्लेख है, परन्तु यह उल्लेख प्रक्षिप्त प्रतीत होता है। जो वाल्मीकि रामायण के सम्करण आज प्राप्त हैं उनमें भी बहुत भेद है। कुछ मस्करण औदीच्य हैं, कुछ दक्षिणात्य और कुछ गौडीय। संस्कृत की एक और प्रसिद्ध रामायण अध्यात्म रामायण है जो शिवजी की रचना बताई जाती है। इसके अतिरिक्त और भी कई रामायण मिलती हैं यथा—महारामायण, सवृत रामायण, अगस्त्य रामायण, लोभम रामायण, सौपद्य रामायण, सौर्य रामायण, चान्द्र रामायण, मन्द रामायण, स्वायम्भू रामायण, मुद्रहण्य रामायण, सुवर्चन् रामायण, देव रामायण, श्रवण रामायण और दुरन्त रामायण आदि। रामायण की कथा को लेकर और भी बहुत से ग्रन्थ लिखे गये हैं। इन रामायणों में राम की कथा के अतिरिक्त भारतीय संस्कृति और इतिहास के अच्छे उदाहरण मिलते हैं, साहित्य इतिहास और धर्म की दृष्टि से यह एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। रामायण की कथा प्रायः सभी पुराणों में आई है। ब्रह्माण्ड पुराण में जो रामायण की कथा है वही अध्यात्म रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। रामायण की कथा त्रेता युग की है। भारतीय गणना के अनुसार तो यह त्रेता काल बहुत पुराना ठहरता है, परन्तु आधुनिक विद्वानों ने ईसा से तीस हजार वर्ष पूर्व तक स्वीकार किया है। वाल्मीकि रामायण की रचना के विषय में बहुत मतभेद है। भारतीय परम्परा के अनुसार उन्हें रामचन्द्र जी का समकालीन माना गया है और महा-भारत में उनका उल्लेख वशिष्ठ आदि प्राचीन ऋषियों के साथ मिलता है, और वाल्मीकि का सम्बन्ध रामकथा से भी है। ऋक्संहिता के दशम मण्डल के ६३।१४ में जो राम शब्द आया है उससे कुछ लोगों की कल्पना यह भी है कि दशम मण्डल के सम्पादन से पहले ये रामचन्द्र राजा हो चुके थे। ज्योतिष की गणना के अनुसार दशम मण्डल की रचना काल तीन हजार से चार हजार वर्ष ईसा पूर्व तक माना है।

रामायण का जो वर्तमान रूप हमें उपलब्ध है वह निश्चित रूप से एक कवि की रचना नहीं कही जा सकती। कम से कम प्रथम और सप्तम काण्ड तो अवश्य बाद के बने हुए हैं। रामायण में साकेत का नाम कहीं नहीं आया है, सब जगह ययोध्यापुरी का ही नाम है। इसमें पता चलता है कि बुद्ध से बहुत पहले ही रामायण की रचना हो चुकी थी। जिन सामाजिक परिस्थितियों का रामायण में वर्णन है उनसे भी उसकी प्राचीनता ही सिद्ध होती है, विशेषकर दक्षिणी भारत की परिस्थितियों से। हो सकता है कि वाल्मीकि रचित मूल रामायण आज उपलब्ध नहीं हो और उसमें धीरे-धीरे प्रक्षिप्त अंश बढ़ते गये हों। यही कारण है कि आज के तीन प्रकार के

विद्यग्ग प्रस्तुत करना हा इसका मुख्य उद्देश्य रहा होगा ; वेदव्यास जी ने तीन वष तक रातदिन परिश्रम करके इस ग्रन्थ को तैयार किया था। महाभारत के अन्त साक्ष्य से पता चलता है कि इस का मूलभूत रूप बहुत छोटा रहा होगा। पाश्चात्य विद्वान् तो उसका पहला रूप आठ हजार आठ सौ ही श्लोको का ग्रन्थ मानते हैं, और अपनी मान्यता के प्रमाण में कूटश्लोकविषयक यह श्लोक प्रस्तुत करते हैं—

अष्टौ श्लोकसहस्राणि अष्टौ श्लोकशतानि च ।

अहं वेद्वि शुको वेत्ति सञ्जयो वेत्ति वा न वा ।

परन्तु भारतीय परम्परा के अनुसार यह श्लोक कूट श्लोकों की सख्या बताने वाला ही है। भारत संहिता का मूल रूप तो चौबीस हजार श्लोको का माना गया है जैसा कि महाभारत के श्लोक से पता चलता है—

चतुर्विंशतिसाहस्री चक्रे भारतमहिताम् ।

उपाख्यानेन विना तावत् भारतं प्रोच्यते दुषैः ।

फिर रोमहर्षण के पुत्र सौति ने इस ग्रन्थ में आख्यान और उपाख्यानो का समावेश किया। इस प्रकार महाभारत के तीन संस्करण सम्भूत चाहिये। पहला संस्करण वेदव्यास जी का, दूसरा वादगयण व्यास जी का और तीसरा सौति का।

महाभारत स्मृति अथवा धर्मग्रन्थ माना जाता है। इसकी भाषा में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह महाग्रन्थ एक काल व एक व्यक्ति की रचना नहीं है। आज जो महाभारत के संस्करण उपलब्ध है उनमें पाठभेद भी है और श्लोकसख्या-भेद भी। उत्तरी भारत में प्रचलित महाभारत दक्षिणी भारत में प्रचलित महाभारत से पर्याप्त भिन्न है। मूलग्रन्थ सम्भवतः वेदव्यास जी ने ही बनाया था जो पराशर ऋषि के शिष्य थे। महाभारत के समय उनका अस्तित्व सिद्ध भी होता है, दूसरे महाभारत ग्रन्थ में यह बात भी प्रमाणित होती है कि इस ग्रन्थ की रचना चाहे जिस रूप में हुई हो, महाभारत काल में ही हुई थी। इस ग्रन्थ के रचनाकाल के विषय में अनेक मत हैं। महाभारत का एक लक्ष श्लोक वाला संस्करण तीसरी चौथी शताब्दी तक तो अवश्य ही बन चुका था। इस बात के प्रमाण हमें कई जिलालेखों और संस्कृत ग्रन्थों से मिलते हैं। लीकमान्य तिलक ने अपने 'गीतारहस्य' में वर्तमान महाभारत को ई० पूर्वं ५०० से प्राचीन ही माना है। महाभारत के युद्ध के सम्बन्ध में भी कई कल्पनाएँ हैं जो १४०० ई० पूर्वं से ३००० ईसवी पूर्वं तक इस युद्ध का समय निर्धारित करती हैं। ज्योतिषिद शङ्कर बालकृष्ण दीक्षित ने युद्ध का समय ई० पू० १४०० या १५०० माना है जबकि प्रसिद्ध इतिहासकार चिन्तामणि राव वैद्य उसका समय ईसा से ३००० वर्ष पूर्व मानते हैं। श्री पी० सी० सेन गुप्त ने अपने एक लेख में जो उन्होंने १ जून सन् १९३६ की 'रायल एशिया-टिक सीसाइटी बंगाल' के सम्मुख प्रस्तुत किया था, महाभारत के युद्ध को ज्योतिष की गणना के अनुसार ईसा से २४४८ वर्ष पहले १४ अक्टूबर से ३१ अक्टूबर तक माना है। महाभारत में १८ पर्व हैं, जिनमें चन्द्रवंशीय कौरव-पाण्डवों की उत्पत्ति से लेकर पाण्डवों के स्वर्गरोहण तक का वर्णन है। साथ ही साथ बहुत से उपाख्यान भी हैं जैसे—शकुन्तलोपाख्यान, मत्स्योपाख्यान, रामोपाख्यान, सावित्री उपाख्यान, नलोपाख्यान, आदि। इस ग्रन्थ के परिशिष्ट का नाम हरिवंश है, जिसमें हरि अर्थात् कृष्ण के वंश का वर्णन है इसमें १६००० श्लोक और तान पर्व है विष्णु पर्व और भविष्य पर्व इस ग्रन्थ में

पाँच रत्न माने गये हैं। सबसे मुख्य रत्न श्रीमद्भगवद्गीता है जो भाष्यपत्र का महत्वपूर्ण भाग है। अन्य चार रत्न, अनुस्मृति, गजेन्द्रमोक्ष, भीष्मस्तवराज और विष्णुसहस्रनाम है। संस्कृत और प्राकृत साहित्य का बहुत कुछ भाग महाभारत के कथानको पर अवलम्बित है। महाभारत में कई नीतियाँ हैं और कई सम्प्रदायों का इसमें विस्तार से विवेचन हुआ है। शान्ति पर्व के ३४६ वे अध्याय में निम्नलिखित श्लोक आया है —

सांख्य योग पाञ्चरात्र वेदा पाशुपत तथा ।
जानान्धेनानि राजर्षे ! विद्धि नानाभतानि वै ।

इस प्रकार उस समय प्रचलित नाना मतों में से भीष्म ने सांख्य, योग, पाँचरात्र वेद और पाशुपत मतों की ही चर्चा की है। महाभारत के कुछ स्थलों की भाषा तो वैदिक भाषा से मिलती-जुलती है। महाभारत पर उपलब्ध लगभग २० टीकाएँ हैं, जिनमें नीलकण्ठ चतुर्धर की 'भारतभाष्यदीप' अर्जुनमिश्र की 'भारतार्थदीपिका' और नारायण सर्वज्ञ की 'भारतार्थप्रकाश' ये तीन टीकाएँ प्रसिद्ध हैं।

रामायण और महाभारत के अतिरिक्त भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अङ्ग पुराण हैं। वैदिक साहित्य में इतिहास और पुराण का निर्देश साध-साध मिलता है और इन्हें पंचम वेद माना है। पुराण-साहित्य का विस्तृत विवेचन हम अगले प्रकरण में करेंगे।

द्वितीय अध्याय

भारतीय वाङ्मय में पुराण

भारतीय वाङ्मय में पुराणों का महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि पुराणों में साम्प्रदायिकता का वैशिष्ट्य होने के कारण आधुनिक आलोचक पुराण-साहित्य को विशेष महत्व नहीं देता, फिर भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि परम्पराओं और ऐतिहासिकता की दृष्टि से पुराण से अधिक उपादेय भारतीय वाङ्मय का दूसरा अङ्ग नहीं है। वायु पुराण में ठीक ही लिखा है—

यो विद्यावचतुरो वेदान् साङ्गोपनिषदो द्विजः ।
न चेत्पुराणं संविद्वान्नैव स स्याद् विचक्षणः ॥
इतिहानपुराणाभ्या वेद समुपबृंहयेत् ।
विभेत्यलश्रुताद् वेदो मामय प्रहरिष्यति ॥

अर्थात् वह ब्राह्मण जो उपनिषद् और अङ्गो सहित वेदों को जानता है, शास्त्र-निपुण नहीं कहा जा सकता यदि उसे पुराणों का बोध नहीं है। उसे अपना वेदज्ञान इतिहास और पुराणों की सहायता से पूर्ण करना चाहिये क्योंकि वेद स्वयं ऐसे व्यक्ति से जिसका ज्ञान पुराणादि का बोध न होने के कारण कम है, भय मानता है कि कहीं मेरा अनर्थ न हो जाय।^१

इस प्रकार के वाक्य कई पुराणों के अतिरिक्त और भी ग्रन्थों में आये हैं जिनसे पता चलता है कि पुराण-साहित्य प्राचीन काल से ही बड़ा महत्वपूर्ण रहा है।

पुराण शब्द की व्याख्या

साधारण रूप से पुराण शब्द का अर्थ पुराना है और सम्भवतः 'पुराना' शब्द पुराण का ही विगडा हुआ रूप है। पद्मचन्द्र कोष में लिखा है—^२ 'पुराण पुराभवम्' अर्थात् पहले का। अमरकोष में पुराण के सम्बन्ध में लिखा है^३—“पुराणो प्रतनप्रत्नपुरातनविरन्तना”। निरुक्तकार लिखता है—“पुराण कस्मात् ? पुरानव भवति^४। अमरकोष में इसकी व्याख्या इस प्रकार की है—पुराभव यद्वा पुरापि नव भवति यद्वा पुरा अनीतानागतौ-अथौ अणति। पद्म पुराण में इस शब्द की निरुक्ति इस प्रकार की है—“पुरा परम्परा वक्ति पुराणं तेन वै स्मृतम्”^५

पुराण शब्द की इन निरुक्तियों से पता चलता है कि पुराण शब्द का अभिप्रेत अर्थ ही गार्हपत्य और ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। आगे चलकर इस शब्द

१—वायु पुराण १, २००-१

२—स० गणेशदास शास्त्री, सस्करण १९२५, पृष्ठ ३२०

३—भानुदीक्षित की व्याख्या, वृ० का० श्लोक ७६

४—निरुक्ति ३ १६ २४

५—पद्म पुराण १ २-५३

का अर्थापत्त हो गया। प्राचिनिक आलाचरों की दृष्टि में जो 'मिथ' नामका अर्थ गिर गया है उसका कारण सम्भवतः अंगरेजी भाषा का Mythology शब्द है। Mythology शब्द का अर्थ अंग्रेजी में बड़ा व्यापक है। इसके अन्तर्गत सभी प्राचीन कथाएँ, मन्त्रकथाएँ, परम्पराएँ, देवताओं और दिव्य पुरुषों की उत्पत्ति प्रसिद्ध व्यक्तियों का इतिहास, सृष्टि की उत्पत्ति आदि सभी बाने आ जाती है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द 'Muthos' या Mythos से हुई है। अंग्रेजी में इस शब्द का मूल Myth है, जिसका अर्थ होना है प्राचीनतम मान्यताओं के आधार पर कल्पित प्रथवा अनस्य पर आधारित कहानियाँ। मैक्समूलर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'Contribution to the science of Mythology' में सूर्य आदि प्राकृतिक-शक्तियों की क्रियाओं के मानवीयकरण को Myth माना है। कुछ पुस्तकों में जैसे—Tales of Ancient Greeks and Mythology of Aryan Nations by Andrew Lang आदि में Myth का आधार जगती जाति की मनोवृत्तियाँ मानी है। यूरोप की प्रायः सभी भाषाओं में इसी प्रकार Myth की व्याख्या की गई है। Charles Ann A Dale ने अपनी New Popular encyclopedia Vol I में इस शब्द की व्याख्या करते हुए ग्रीस, रोम, स्कैंडिनेविया हिन्द तथा सिंध की पौराणिक सामग्री को Myth कहा है। पुराण शब्द के अर्थापकर्ष का हमारा कारण साम्प्रदायिकता है जैसा कि रायकृष्णदास ने लिखा है : 'बौद्ध, जैनो के प्रारम्भिक साहित्य में पुराण तुल्य वाङ्मय नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिन समय में ये सम्प्रदाय चले और इनके आरम्भिक साहित्य का निर्माण हुआ उस समय तक पुराण सर्वत्र ऐतिहासिक वाङ्मय था और उसका किसी मत में सम्बन्ध न था अर्थात् वह ब्राह्मण श्रमण की समान सम्पत्ति थी अतएव श्रमणों (बौद्ध जैनो) को इस प्रकार के किसी निजी साहित्य की अपेक्षा बहुत काल तक न हुई। यह कहना कठिन है कि पुराण नाम के साहित्य में साम्प्रदायिकता लाने का पहला काम बौद्ध जैनो का था या वैदिक धर्म के ही विभिन्न मत-मतान्तरों का। बौद्ध जैनो के अतिरिक्त और भी आर्योत्तर मत-मतान्तर भारतवर्ष में बहुत दिन से चले आ रहे हैं जिनका सम्बन्ध प्रागे चलकर वैदिक धर्म की शाखाओं से हुआ। उन मत-मतान्तरों और सम्प्रदायों में अनेक अलौकिक घटनाएँ प्रचलित थी, जिनका सम्बन्ध उनके देवी-देवताओं से था। हो सकता है सम्बन्ध काल में उनमें से बहुत-सी घटनाओं का समावेश पुराणों में हो गया।'

पुराणों की प्राचीनता

आज जिस रूप में हमें पुराण उपलब्ध होते हैं उनका वही पहला रूप रहा होगा इसमें सन्देह है परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि पुराण-साहित्य का अस्तित्व किसी न किसी रूप में वैदिक काल में भी रहा होगा। अथर्व संहिता के अनुसार ऋक् साम, छन्द और पुराण यजुर्वेद के साथ उत्पन्न हुए—

ऋच. सामानि च्छन्दांसि पुराण यजुषा सह^१।

अतएव ब्राह्मण में आया है—अध्वर्युस्ताक्षरे वै पश्यतो राजपेत्याह... पुराण वेद तोऽप्रमिति किञ्चित्पुराणानाश्चीन^२। अथर्व अध्वर्यु इम प्रकार कहकर पुराण का कथन

करते थे वक्रदारण्यक में इस प्रकार उल्लेख है 'स यथा आर्द्रं धान्नेरभ्याहितान् पृथग्धूमा विनिश्चरन्ति एव वा अरेहस्य महतो भूतस्य निश्चमितिमेतद् यद्वेदो यजुर्वेद. सामवेदोऽथर्वण्डि रमं इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि अस्यैव एतानि सर्वाणि निश्चसितानि' । अर्थात् जिस प्रकार गीली नकड़ी में जलनी हुई अग्नि का धुआँ अलग-अलग रूप धारण करके निकलता है, उसी प्रकार महत् तत्त्व से विस्थाप्य रूप में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्, श्लोक, सूत्र, व्याख्यान अनुव्याख्यान निस्त हुए हैं । छान्दोग्योपनिषद् में इस प्रकार उक्ति है—'स हो वाच ऋग्वेदं भग वो अध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमथर्वणं चतुर्थमितिहाम पुराणं पञ्चम वेदानां वेदम्' ।^२ अर्थात् इतिहास पुराण पांचवाँ वेद है । पुराण शब्द के साथ इतिहास शब्द का प्रयोग बहुत पुराना है, परन्तु जिन स्थलो पर इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, उनसे यह स्पष्ट अवश्य है कि दोनों शब्द समानार्थक नहीं हैं । प्रायः 'इतिहासपुराणौ', इतिहास-पुराणभ्याम्' आदि प्रयुक्त हुआ है । बृहदारण्यक का भाष्य करते हुए तङ्कराचार्य ने दोनों का भेद स्पष्ट किया है—'इतिहास इत्युर्वशीपुरुरवनी मवादादि, उर्वशी-सुप्मरा इत्यादि ब्राह्मणमेव पुराणममद्रा इदमग्रे आनीदित्यादि' । अर्थात् उर्वशी पुरुरवा आदि के मवादम्बरूप ब्राह्मण तान को इतिहास कहने है और पहले अन्नद या इत्यादि सृष्टि के प्रकरण को पुराण कहने है । उप भाष्य में स्पष्ट होता है कि पुराण नाम की प्राचीन शाखा के दो भाग रहे होंगे, जो आगे चलकर एक इतिहास नाम में प्रख्यात हुआ और दूसरा पुराण नाम में अज्ञेय रह गया । हो सकता है किसी समय दोनों ही भाग स्पष्ट रूप से अलग-अलग प्रचलित रहे हों । पहले एक भाग में इतिहास या ऐतिहासिक कथान और दूसरे भाग में सृष्टि का वर्णन रहा हो । आज भी पुराणों में यह भेद लक्षित किया जा सकता है, परन्तु वह कुछ इतना मिल्-जुल गया है कि अब उसका विभाजन बड़ा कठिन है । प्रारम्भ में जब पुराण-सहिताओं का निर्माण हुआ होगा, उनमें दोनों ही भागों का समावेश रहा होगा । उस समय इन सहिताओं में सृष्टि की आदि वंशावलियाँ और सर्गादि के विवरण रहे होंगे । धीरे-धीरे वंशावलियाँ बढ़ती गई इसलिये वंशावलियों वाला भाग इतिहास नाम से प्रख्यात हुआ । जब तक यह परम्परा बनी रही इतिहास-पुराण शाखा का महत्व रहा । इस परम्परा के विच्छिन्न होने और साम्प्रदायिकता के प्रावरण के कारण पुराण-साहित्य का महत्व जाता रहा ।

मुख्य-मुख्य सभी पुराणों में पुराण के पाँच लक्षण गिनाये हैं—

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वशो मन्वन्तराणि च ।
वशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम् ।

अर्थात् सर्ग, सृष्टि विज्ञान, प्रतिसर्ग, सृष्टि विस्तार, लय और पुनः सृष्टि वश अर्थात् सृष्टि की आदि वंशावलि, मन्वन्तर, कालक्रम और वशानुचरित अर्थात् राजाओं की वंशावतियाँ ।

इनमें अन्तिम अर्थात् राजाओं की वंशावतियाँ, इतिहास का विषय रहा होगा । पुराण-सहिता का आदिरूप क्या था, यह कहना बड़ा कठिन है और यह पता लगना भी सम्भव नहीं है कि पुराण-सहिता का आदि प्रयोग कौन था । हो सकता है कि पुराण भी ब्राह्मण और आरण्यक ग्रन्थों की भाँति ऋषिप्रोक्त रहे हों । मनुसंहिता आश्वलायन गृह्यसूत्र

और महाभारत सभी से यह पता चलता है कि पुराण सख्या म कई रहे हाने । फिर द्वापर युग म वेदव्याम जी अन्य दाड्मय के साध-माध पुराणा का भी सकलन किया । विष्णु पुराण में इस सकलन के विषय में स्पष्ट उक्ति है —

“इसके बाद पुराणार्थ विचारद भगवान् वेदव्यास ने गख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्प-शुद्धि के साथ पुराण-सहिता की रचना की । व्याम का सूतजानीय लोमहर्षण नाम का एक विख्यात शिष्य था । महामुनि व्याम ने उनको पुराण-सहिता दी लोमहर्षण के ६ शिष्य हुए । उनके नाम सुमति, अभिनवर्चा, मित्रयु, शाम्पायन, अकृतव्रण और सावर्णि थे । इनमे से कश्यपवशीय अकृतव्रण, सावर्णि और शारुपायन इन तीनों ने लोमहर्षण से पढकर मूलसहिता के आधार पर एक-एक पुराण सहिता की रचना की । उन्ही चार सहिताओं का सार संग्रह करके यह पुराण सहिता रची गई है । सब पुराणों मे सबसे पुराना ब्रह्मपुराण कहलाता है । पुराणविदों ने पुराणों की सख्या १८ निर्दिष्ट की है ।”^१ इन १८ पुराणों के अतिरिक्त कुछ उपपुराण भी प्रसिद्ध हैं । आगे चलकर तो यह निश्चय करना ही कठिन हो गया कि कौन महापुराण है और कौन उपपुराण । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ मे पुराण-सहिता नाम का एक संग्रह रहा होगा, जिसके अठारह विभाग रहे हाने । फिर प्रागे चलकर उन्ही १८ विभागों के आधार पर १८ बडे-बडे पुराण बन गये हाने और उनके परिशिष्ट के रूप मे बहुत से उपपुराण संकलित हुए हाने । पुराणों के सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि सध पुराणों मे प्रायः एक-ही विषय की पुनरावृत्ति की गई है, और किन्ही पुराणों के तो श्लोक भी ज्यों के त्यों मिल जाते है, परन्तु प्रत्येक पुराण का उद्देश्य पृथक् प्रतीत होता है, और सम्भवत इसीलिये प्रत्येक पुराण मे कोई न कोई प्रसंग विशेष रूप से आ गया है । जब साम्प्रदायिक प्रचार ही पुराणों का उद्देश्य हो गया तो उनमे परिवर्तन और परिवर्द्धन की कोई सीमा न रही । हिन्दू पुराणों के आधार पर ही अनेक बौद्ध और जैन पुराण भी निर्मित हुए । जैनों के मुख्य पुराण २४ और बौद्धों के ९ है । पुराण रचना की यह प्रक्रिया १५वी, १६वी शताब्दी तक चलती रही और एक-ही नाम के कई-कई पुराणों की रचना भिन्न-भिन्न प्रदेशों मे हुई । यही कारण है कि आज एक-ही नाम के कुछ दक्षिणात्य और कुछ मध्यदेशीय पुराण मिलते है । इस अव्यवस्था के कारण प्राचीन पुराणों की विषय-शृङ्खला जोडना आज असम्भव है, फिर भी ऐतिहासिकता की दृष्टि से पुराणों का महत्व कम नहीं किया जा सकता । अनेक प्रकार के कङ्कडों, पत्थरों और भवनों मे ऐतिहासिक परम्परा-रत्न छिपे पडे हैं ।

पुराणों के सामान्य विषय

सामान्य विषय-विवेचन की दृष्टि से हम किसी भी पुराण को दो भागों में बाट सकते हैं—(१) अलौकिक और दिव्य घटनाएँ तथा (२) परम्पराएँ और वशावतियाँ । इन दो बातों के साथ-साथ सृष्टि आदि का वर्णन सभी पुराणों मे थोडे बहुत भेद के साथ एकमा है । अलौकिक घटनाओं के वर्णन में प्रायः सभी पुराणों मे ब्रह्म के सगुण रूप का ही विशद विवेचन हुआ है । यही बात है कि अवतारवाद पुराणों का एक विशेष अंग बन गया है । ब्राह्म, शैव, शाक्त, भागवत आदि सभी पुराणों मे ब्रह्म के नाना रूपों की कल्पना कर उनके अवतारों की चर्चा की गई है । उनकी कथाओं और माहात्म्य से पुराण भरे पडे हैं । एक बडे आश्चर्य की बात यह है कि इन अलौकिक कथाओं के सूत्र वैदिक साहित्य मे भी मौजूद है । इस विषय को उठाकर श्री रामदास गौड ने अपनी पुस्तक ‘हिन्दुत्व’ मे एक मत इस प्रकार उद्धृत किया है

वैदिक ग्रन्थों में देवतत्व का जिस प्रकार आभास है, वही पुराणों में विद्वत रूप होकर बड़े पैमाने में दिखाई पड़ता है। पहले के देवताविशेष अनेकानेक उपाख्यानों में रूपान्तरित और परिवर्तित हो गये हैं। जैसे विष्णु शब्द सूर्य के अर्थ में वेदों में आया है, परन्तु पुराणों में सूर्य से विलकुल भिन्न एक अलग देवता का नाम है, जिसका माहात्म्य पुराणों में भर दिया गया है और जिसके अवतारों की कथा का विकास कर दिया गया है। भक्तजनों ने दूसरों के सुशोभन अलङ्कारों का अपहरण करके अपने-अपने इष्टदेव का मनमाना शृङ्गार किया है। इस तरह ऊधो की पगड़ी माधो के सिर पहरा कर हिन्दू धर्म का एक नया रूप गढ़ लिया है। इस प्रकार हिन्दू शास्त्र क्रमशः परिवर्तित और विपर्यस्त हो गया।^१

यह मत यद्यपि पक्षपातपूर्ण और एकांगी है फिर भी इसमें इतना सत्य अवश्य है कि बहुत-सी पौराणिक कथाओं के सूत्र वैदिक साहित्य में मिल जाते हैं। पुराणों में अवतारों की चर्चा विशेष रूप से की गई है और यह अवतारों की मूल्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई है। भागवत धर्म के विकास पर दृष्टिपात करने में पता चलता है कि यह अवतार चर्चा वैदिक काल में ही होने लगी थी। ऋक्संहिता के अनेक सूत्रों में विष्णुविषयक मन्त्र हैं। शिवजी का नाम उसी में रूद्र आया है और यजुर्वेद में तो रूद्र की पूर्ण स्तुति ही की गई है। वाजसनेयी संहिता की गतरुद्री में शिवजी के अनेक नाम गिनाये हैं, जैसे शिव, गिरीश, पशुपति, नीलश्रीव, शिनिकण्ठ आदि। इसी संहिता में शिवा और अम्बिका का भी उल्लेख हुआ है।^२ ब्राह्मण ग्रन्थों में तो अवतार का उल्लेख और भी स्पष्ट है जैसे शतपथ ब्राह्मण में मत्स्यावतार, कूर्मवतार, बाराह अवतार और कामनावतार का स्पष्ट उल्लेख मिलता है।^३ तैत्तिरीय आरण्यक (१।२३।१) में कूर्मवतार का, तैत्तिरीय संहिता (७।१।५।१) और तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।१।३।५) में बाराह अवतार का तथा तैत्तिरीय आरण्यक (१०।१।६) में वासुदेव श्रीकृष्ण का उल्लेख हुआ है। उपनिषदों में भी अवतार विषयक उल्लेख मिलते हैं। छान्दोग्योपनिषद् (३।१७) में देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख है। ऋग्वेद अष्टम मण्डल ७४ वें मन्त्र के द्रुपदा ऋषि कृष्ण बताये गए हैं और इसी मण्डल के ८५, ८६, ८७ तथा दशम मण्डल के ४२, ४३, ४४ वे सूक्तों के ऋषि का नाम भी श्रीकृष्ण है। कौशीतकी ब्राह्मण में भी आङ्गिरस ऋषि और कृष्ण का उल्लेख हुआ है। इस प्रकार वैदिक साहित्य में हमें पौराणिक देवताओं की कथाओं के सूत्र मिल जाते हैं। पुराणों की कथाएँ अधिकतर रूपक हैं और उनमें कल्पना का योग भी बहुत अधिक है। हमें तो ऐसा लगता है कि कालक्रम से अवतारों के रूप भी बदलते गये हैं और एक अवतार तथा देवता की कथा को दूसरे अवतार अथवा देवता की कथा से जोड़ दिया गया है। कूर्म और बाराह अवतारों की कथाएँ ब्रह्मा के अवतार की कथा हो गई हैं फिर थोड़े बहुत अन्तर से वे ही घटनाएँ विष्णु से अथवा सूर्य या शिव से या शक्ति से जोड़ दी गई हैं। वैदिक साहित्य और पुराण साहित्य को साथ-साथ रख कर पढ़ने से ऐसा लगता है कि वैदिक साहित्य में जो कथाएँ प्रसंग रूप में कही गई हैं, उन्हीं का बड़ा चढ़ा बर्णन पुराण साहित्य में किया गया है। जब एक छोटी सी कथा बृहदारण्यक का रूप धारण करती है तो उसमें बहुत-सी अवान्तर कथाओं का भी समावेश हो जाता है। फिर जब उसी कथा को साम्प्रदायिकता का रूप दे दिया जाता

१ हिन्दुत्व पृ० १६५

२ वाजसनेयी संहिता ३५ अ० १६१

३ शतपथ ब्राह्मण १८२२१० १।४३५ १।४।२११ तथा १२५१-७

है तो उसमें अतिशयोक्ति का ठिकाना नहीं रहता और वह क्या एक स्वतन्त्र रूप धारण कर लेती है ।

सभी पुराणों का उद्देश्य गणधारण रूप से ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, गरुड और शक्ति की उपासना और मुख्य रूप से किसी एक देव की उपासना है । ब्रह्मा की उपासना का उत्तरोत्तर ह्रास होता गया है और ऐसा लगता है कि ब्रह्मा की उपासना का स्थान गरुड ने ले लिया हो । साम्प्रदायिक दृष्टि से १८ पुराणों के विषय में स्कन्द पुराण के केदारगण्ड के पहले अध्याय में यह उल्लेख मिलता है कि १० पुराण शैव हैं, ४ ब्राह्म, २ शाक्त और २ वैष्णव । इसी सम्बन्ध में इस पुराण के शिवरहस्य खण्ड के अन्तर्गत सम्भव काण्ड में इन प्रकार लिखा है कि—शैव, भविष्य मार्कण्डेय, लैङ्ग, वाराह, स्कन्द, साम्ब, कौर्म, वामन और ब्रह्माण्ड ये १० पुराण शैव हैं । वैष्णव, भागवत, नारदीय और गरुड ये चार पुराण वैष्णव हैं । ब्राह्म और पाद्म ये दो पुराण ब्रह्मा के हैं । शक्ति पुराण अग्नि का और ब्रह्मवैवर्त सूर्य का है । जो पुराण जिस देवता से सम्बन्ध रखता है, वह उसी को श्रेष्ठ और अन्य देवताओं का स्राटा मानता है । इन पुराणों के सूक्ष्म विवेचन और अध्ययन से पता चलता है कि पहले शिव की उपासना का विशेष महत्त्व रहा होगा । धीरे-धीरे शिव और विष्णु में साम्य स्थापित हुआ और फिर विष्णु को महत्त्व प्रदान किया गया । इन पुराणों में मित्र-भिक्ष कर्तव्य की कथा है, और धार्मिक और सांस्कृतिक विद्वान् की दृष्टि से ये बथायें बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं । पुराणों के आधार में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई और प्रत्येक पुराण ने शेष १७ पुराणों की नामावलि और श्लोक-संख्या जुड़ती गई । पुराणों की जो श्लोक संख्या दी गई है वह सबमें अलग अलग है । इससे यह सिद्ध हो जाता है कि पुराणों की श्लोक-संख्या में संवर्द्धन-कार्य बराबर चलता रहा ।

परम्पराएँ और वंशावलियाँ

पुराणों का दूसरा महत्त्वपूर्ण भाग परम्पराएँ और वंशावलियों का विवेचन है । ऐतिहासिक दृष्टि से यह भाग बड़ा महत्त्वपूर्ण है । हो सकता है प्रारम्भ में पुराण संहिता की रचना ही उसी उद्देश्य से हुई हो, क्योंकि वैदिक साहित्य तो धार्मिक साहित्य है । ऐतिहासिक परम्पराओं की रक्षा उसका उद्देश्य नहीं है । धार्मिक कृत्यों अथवा धर्म के विस्तार के सम्बन्ध में जो घटनाएँ उल्लेखनीय समझी गईं, उनका मक्षेप में विवरण वैदिक साहित्य में मिल जाता है । वीर आर्यों के चरितों का पूर्ण विवेचन धार्मिक साहित्य में न तो सम्भव ही था और न आवश्यक ही । इसलिए उम विषय के निमित्त पुराण-संहिता की रचना हुई होगी । वैदिक साहित्य, जिसका बहुत-सा अङ्ग आज भी अक्षुण्ण है, इस बात का प्रमाण है कि उस समय के समृद्ध समाज में इतिहास को सुरक्षित रखने का कोई साधन अवश्य रहा होगा और वह साधन पुराण-संहिता ही प्रतीत होता है । वैदिक साहित्य का निर्माण ऋषियों ने ग्रामों और नगरों से दूर आश्रमों और जंगलों में किया होगा । उनके समय के राजाओं के चरित्र और वंशावलियों का उन्हें पूर्ण ज्ञान रहा हो, इसमें सन्देह है । उन सबका संकलन पुराणकारों ने अलग से ही नगरों में किया होगा । आगे चलकर जब पुराणों को साम्प्रदायिक रूप दिया गया और वे धर्म की भी व्याख्या करने लगे तो उनका रूप अव्यवस्थित हो गया होगा । रामायण, महाभारत और लगभग १३ अन्य पुराणों में क्षत्रियों की ही वंशावलियाँ दी गई हैं । ब्राह्मणों की वंशावलियाँ तो अपूर्ण-सी ही हैं । ऐसा लगता

है कि प्राचीन काल में दो प्रकार की परम्पराएँ प्रचलित थी, क्षत्रिय परम्परा और ब्राह्मण परम्परा। ब्राह्मण परम्परा का वैशिष्ट्य धार्मिकता में था और क्षत्रिय-परम्परा का ऐतिहासिकता में; जब क्षत्रिय परम्परा के सुरक्षित रखने का कार्य भी ब्राह्मण-विद्वानों के हाथ में आया तो दोनों के सम्मिश्रण में कुछ व्यवस्था बिगड़ गई। श्री एफ० ई० पॉजिटर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक *Ancient Indian Historical Tradition* में इस विषय पर विस्तार से लिखा है और क्षत्रिय व ब्राह्मण वशावलियों की पुराणों के अनुसार मूचियों भी प्रस्तुत की है। वैदिक और पौराणिक साहित्य का तुलनात्मक दिवेचन प्रस्तुत करते हुए वे लिखते हैं—

“The Vedic Literature gives us notices of ancient times from the brahmanic and religious points of view, and ksatriya tradition enables us to picture ancient India and its political conditions from the ksatriya stand point. The ksatriyas manifestly played the most important part in the Aryan Conquest of India, and if we wish to discover and estimate, what their position and achievements were it is essential to study their traditions, for as will be shown, the Puranic genealogies and they alone, give an account how the Aryan race dominated all the regions to which we assign the Aryan occupation, while the brahmanic literature contains no inkling whatever of that great transformation.”¹

अर्थात् वैदिक साहित्य द्वारा जो हमें सूचना मिलती है, उसका आधार ब्राह्मणीय और धार्मिक दृष्टिकोण है। पौराणिक साहित्य द्वारा क्षत्रिय परम्पराओं का पता चलता है और उनसे उसी दृष्टिकोण से भारतवर्ष की राजनीतिक स्थिति का ज्ञान होता है। आर्यों द्वारा भारत-विजय में क्षत्रियों का महत्वपूर्ण कार्य रहा है, और यदि हम उनकी स्थिति और कार्यों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनकी परम्पराओं का अध्ययन आवश्यक है। यह पौराणिक वशावलियों के द्वारा हो सकता है। ब्राह्मण साहित्य में बहुत-सी उन बातों का उल्लेख भी नहीं है, जिनका पुराणों में पूरा विवरण है। जैसे ऐल जाति, जो सारे ही आर्यों के क्षेत्र में राज्य कर रही थी, उसका नाम तक वैदिक साहित्य में नहीं आया है। पॉजिटर ने, जो वैदिक साहित्य के सम्बन्ध में दोषारोपण किये हैं, वे पक्षपात पूर्ण और सदीय हैं। उनकी मान्यता वैदिक साहित्य और पौराणिक साहित्य को समकक्ष मानकर चली है और इसीलिये वे वेदों में भी ऐतिहासिकता की खोज करते हैं। वस्तुस्थिति तो यह है कि वेदों में जिन राजाओं का उल्लेख है, वे पुराण-सहिता के निर्माण-काल में बहुत पहले के हैं और पुराणों की बहुत-सी कथाओं का निर्माण उनके आधार पर हुआ है। पॉजिटर का यह कथन अवश्य विचारणीय है कि वैदिक और पौराणिक परम्पराओं को सुरक्षित रखने के साधन अलग-अलग थे। हो सकता है कि पौराणिक परम्पराओं की रक्षा प्रारम्भ में सूतों और भाटों के द्वारा ही की जाती हो और आगे चलकर यह काम भी विद्वान ब्राह्मणों द्वारा ही होने लगा हो। यह कहना बड़ा कठिन है कि वेदों का प्रारम्भ किस रूप में हुआ था? संहिताओं का जो रूप आज उपलब्ध है, उसके सम्बन्ध में पौराणिक परम्परा यह है कि

द्वेषर मे पराक्षर के पुत्र कृष्णद्वपायन व्यास द्वारा उनका सम्पादन हुआ था । महाभारत, वायुपुराण विष्णु पुराण और कूर्मपुराण—सभी में इस कथन को दोहराया गया है, परन्तु वैदिक साहित्य में इस प्रकार की उक्ति कहा नहीं मिलती । यहाँ तक कि व्यास का नाम भी तैत्तिरीय आरण्यक में दूसरे ही रूप में आया है^१ । पौराणिक परम्पराओं का जहाँ तक सूत और मागधों से सम्बन्ध है, कई पुराणों में उसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है । पाजिंडर के के आधार पर इस सूत-मागध वाली परम्परा को हम तक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत करते हैं ।

वायु और पद्म पुराणों से ज्ञात होना है कि सूत लोगों ने किस प्रकार वशानुगत कथाओं और वीरगीतों को सुरक्षित रखा । उक्त पुराणों में सूत के कर्णव्यो का भी उल्लेख है । वायु पुराण^२ के अनुसार पुरातन सत्पुरुषों ने सूत का धर्म देवताओं, ऋषियों, अतीव तेजस्वी भूपतियों एवं प्रसिद्ध महात्माओं की, जिनका उल्लेख इतिहास पुराणों में ब्रह्म-वादियों ने किया है, वशपरम्परा की रक्षा से निश्चित किया है । यही बात पद्म पुराण में भी इस प्रकार कही गई है—

एष धर्मस्तु सूतस्य सद्भिर्दृष्टः सनातनैः ।
देवतानामृषीणां च राज्ञाममितेजसाम् ।
तद्वशकारणं कार्यं स्तुतीनां च महात्मनाम् ।
इतिहासपुराणेषु द्रष्टा ये ब्रह्मवादिनः^३

अर्थात् प्राचीन आप्त पुरुषों के अनुसार सूत का धर्म देवताओं ऋषियों और तेजस्वी राजाओं के वंश का वर्णन और उन महात्माओं की स्तुति करना है, जो इतिहास और पुराणों में ब्रह्मवादी माने गये हैं ।

यहाँ पर सूत शब्द से उस जाति विशेष से तात्पर्य नहीं है, जो क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी माता के संयोग में उत्पन्न हुई^४ । सूत शब्द का इस अर्थ में प्रयोग बहुत पीछे हुआ । यहाँ सूत शब्द का प्रयोग 'मागध' की भाँति भाट-विशेष के अर्थ में हुआ है । सूत और मागध दोनों की ही उत्पत्ति वेन के पुत्र पृथु के समय में बताई गई है ।^५ प्रथम सूत और मागध की उत्पत्ति पृथु के यज्ञ में हुई और उसने अनूप अथवा सूतप्रदेश सूत को तथा मागधप्रदेश मागध को दिया । इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि सूत अनूप अर्थात् बंगाल या सूत (मागध के उत्तर का जनपद) के निवासी थे और मागध मगध के । इस सूत-जाति से मनु द्वारा प्रतिपादित सूत जाति का स्पष्ट पार्थक्य दिखाया गया है । मूल सुतों के कार्य को पीछे की वर्णसंकर जाति को सुपुर्द करने के कारण ही उसका सूत नाम पड़ा । इसके अतिरिक्त

१ स्वधर्म एव सूतस्य सद्भिर्दृष्टः पुरातनैः ।
देवतानामृषीणां च राज्ञां चामिततेजसाम् ।
वंशानां धाराणां च कार्यं श्रुतानां च महात्मनाम् ।
इतिहासपुराणेषु दिष्टा ये ब्रह्मवादिभिः ॥

उन्हे रथादि हाकने और त्रिकित्सा के जघन्य काय भी दिये गये । कौटल्य के अथशास्त्र में भी इन दोनों सूत-जातियों का स्पष्ट शब्दों में अन्तर बताया गया है । क्षत्रिय पिता और गृह्यण की संतति सूत का उल्लेख करके कौटल्य ने कहा है—

“पौराणिकस्त्वन्य सूतो मागवश्च ब्रह्मक्षत्राद् विशेषः।”

अर्थात् पुराणों में प्रसिद्ध सूत और मागध बाह्यगी और क्षत्रिय में प्रसूत सूत से भिन्न है ।

इन सूतों का कार्य परम्परा के अनुनार देवों, कवियों और राजाओं की वंशपरिपाटी को ग्रंथगुण बनाये रखना था । परम्परा का मन्त्रेण स्मृति (याद किया हुआ) ‘अनुगुश्म’ (हमने परम्परा से सुना है) ‘इति नः श्रुतम्’ (यह हमने सुना है) ‘इति श्रुतम्’ (यह सुना गया है) और ‘इति श्रुतिः’ शब्दों से मिलना है । यद्यपि ‘श्रुति’ शब्द का सामान्य अर्थ ‘पवित्र लेख’ अथवा पवित्र परम्परा है तथापि पुराणों में श्रुति शब्द ‘सामान्य परम्परा’ का द्योतक है । पुराणों में ‘इति श्रुतिः’ का प्रयोग अनेक स्थलों पर हुआ है और जिन-जिन विषयों के सम्बन्ध में इन का प्रयोग हुआ है उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं मिलता । वायु और हरिवंश पुराणों में सगर के साठ सहस्र पुत्रों की उत्पत्ति की कथा आई है जिसका प्रतिपादन ‘इति श्रुति’ शब्दों में किया गया है परन्तु वैदिक साहित्य में इस विषय में मौन है ।^१

वायु, ब्रह्माण्ड, विष्णु और भागवत पुराणों में पुराणों के मूल आविर्भाव का वर्णन तीनों से सर्वथा पृथक् है । प्रथम तीन पुराणों के अनुसार कृष्णार्द्धपायन ने वेद को चार भागों में विभाजित किया और उनका सम्पादन किया इसी लिये उन्हें ‘व्यास’ कहा जाता है । वेद के इन चारों भागों को उन्होंने अपने चार शिष्य पैल, वैशम्पान, जैमिनि और सुमन्तु के सुपुत्र किया । इसके पश्चात् अनेक शताब्दियों से चले आते हुए आख्यानो, उपाख्यानो, गाथाओं और कल्प विषयक उक्तियों से पुराण^२ का सग्रह कर उन्होंने इतिहास के साथ-साथ उसे अपने पाँचवें शिष्य ‘सून रोमहर्ष’ या ‘लोनहर्षण’ को पढ़ाया । महाभारत की रचना उन्होंने पुराणों के पश्चात् की जैसा कि इस श्लोक से स्पष्ट भी है^३—

अष्टादशपुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुत ।

भारताख्यान मखिल चक्रे तदुपवृ हितम् ।

अर्थात् सत्यवती के पुत्र व्यास ने अठारह पुराणों की रचना करके उन्हीं से सम्बन्धित ‘महाभारत’ की रचना की । कुछ भी हो इस उल्लेख से उस सामग्री का तो पता चलता ही है जिससे पुराणों का सग्रह किया गया । यह कहा जा चुका है कि सूत लोग अति पुरातन काल से ही देवताओं, ऋषियों और राजाओं की वंशपरम्परा को अन्वकार के गर्त में जाने से बचाते आ रहे थे । अनेक परम्पराएँ तथा सुप्रसिद्ध महापुरुषों के प्रशस्तिगीतों को वे पैतृक-सम्पत्ति के रूप में निरन्तर प्राप्त करते आ रहे थे और यही वह सामग्री थी जिससे

१ देखिये, वृथु-पुराण ८, ५८ तथा हरिवंश १५-८०२

२ आख्यानैश्चायुयारयानैर्गाथाभिः, कल्पजक्तिभिः ।
पुराण-सहिता चक्रे पुराणायविशारदः ।

३ अद्भ्ययद०२ ३४ २१ वायु० ६० २१ तथा विष्णु० ३-६ १६

पुराणों का संकलन हुआ वार्षिक मात्रा के बढो म संकलित होने क पश्चात् यह स्वाभाविक ही था कि तदतिरिक्त प्राचीन कथानको और गाथाओं का सह पुराण में किया जाता ।

व्यास द्वारा निर्मित पुराण संहिता के रोमहर्षण ने ६ पाठान्तर किये गये ८ ह अपने ६ शिष्यों को पढाया जिनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं । यद्यपि ये सभी पाठान्तर आज उपलब्ध नहीं तथापि उक्त व्यक्तियों में से रोमहर्षण के अनिर्दिक्त अन्य कई वक्ता अथवा प्रश्नकर्ता के रूप में कुछ पुराणों और महाभारत में दीख पड़ते हैं । सावर्णि, काश्यपेय और वंशम्पायन वायु और ब्रह्माण्डपुराण में आते हैं^१ जो प्राचीनतम पुराणों में से हैं और मूल रूप में एक ही थे । जिन प्रसङ्गों में इन व्यक्तियों का उल्लेख है वे उन प्राचीन पुराणों के अवशेष हो सकते हैं जिनका इन दिनों में अन्नभाव हो गया है । रोमहर्षण ने व्यास द्वारा प्रणीत मूल पुराण को अपने पुत्र सौनि उग्रश्रवा;^२ को पढाया जो वर्तमान कतिपय पुराणों में वक्ता रूप में भी आता है ।^३ इस समय तक जीविका के लिये पुराणों की कथा कहना सूतों का अधिकार था^४ किन्तु जैसा कि रोमहर्षण के ६ शिष्यों में से कम से कम पाँच ब्राह्मण थे । इस प्रकार सूतों से यह ब्राह्मणों के हाथ में आ गया । कालक्रम से से मूल पुराण विकसित होता हुआ अनेक पुराणों के रूप में परिणत हो गया, संस्कृत की विद्वत्ता ब्राह्मणों के ही बाँटे पड़ी तथा निःसंकोच नवीन साम्प्रदायिक पुराणों की रचना हुई ।

पुराण के उल्लिखित मूल उद्गम की पुष्टि तत्तत् पुराणों में आये हुये अनेक संकेतों से भी होती है । अतीव प्राचीन काल से अनुश्रुत विषयों के बहुत से संकेत वायु और ब्रह्माण्ड आदि पुराण में खोजे जा सकते हैं । यह सामग्री पुराण का संकलन होने से भी बहुत प्राचीन समय की है । ययानि की कथाये^१, और माघाता^२, वानवीर्य अर्जुन^३, अलक^४, रन्तिदेव^५, नृग^६ तथा अन्य ऐसे ही नृपतियों की प्रशस्तियाँ उदाहरण के रूप में रखी जा सकती हैं । इस बात के अनेक प्रमाण मिलते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का जिनका कार्य प्राचीन वंशपरम्पराओं, और आख्यान आदि का ज्ञान रखना था, यत्र-तत्र प्राचीन घटनाओं के विषय में अधिकारी के रूप में उल्लेख भी मिलता है तथा अनेक परिभाषिक शब्द भी, जो उनके लिये प्रयुक्त हुए हैं, इस तथ्य का समर्थन करते हैं । उदाहरणार्थ 'पुराविद्' शब्द को ही लीजिये । यह शब्द वायु और ब्रह्माण्ड पुराण में उन व्यक्तियों के लिए आया है जिन्होंने यादव राजा शशबिन्दु की वंश परम्परा का वर्णन किया और पितरों^६ के गीत गाये ।

१ ब्रह्माण्ड २-२५—६३-७० तथा वायु ६१—५४-६२

२ ब्रह्माण्ड ४-४-६७, पद्म ५-१-२-१४, महाभारत १-५—८६३-६७

३ हरिवंश १-११-१४, पद्म ५-१-११ ब्रह्मवै ६

४ कूर्म—१-१४-१५

१ ब्रह्माण्ड ०, ३,—६८, ६६-१०३, वायु ६३, ६४-१६१, ब्रह्म १०, ३६-४६, हरि ३०-१६३-४५

२ ब्रह्माण्ड ३, ६३, ६६-७०, वायु ८८, ६७-६

३ ब्रह्माण्ड ३, ६६-१६, वायु ८४-१६

४ ब्रह्माण्ड ३, ६७-७०-७१, वायु ६२, ६६-६७, हरि २६-१५८-६०

५ य० भा० ७, ६७-२२६६-७३

६ य० भा० ३, ८८-८३२६-३०

७ वायु ८५-१६, ब्रह्माण्ड ३, ७०, २०

८ ब्रह्माण्ड ३ १६ ६ वायु ८३ १०

वाद में इस शब्द का प्रयोग पुराण के अतिरिक्त स्तुति-गायको के लिये भी होने लगा भागवत में इस शब्द का प्रयोग कृष्ण चरित का गान जिन्होंने किया उनके लिये हुआ है ^१ 'पुराणज्ञ, पुराणविद्' पौराणिक और पुराणिक शब्द यद्यपि सामान्य रूप से पुराणवेत्ता के लिए आये हैं तथापि कभी कभी प्राचीन आख्यानों और कथाओं को जानने वाले के लिए भी इनका प्रयोग हुआ है। ^२ पौराण शब्द प्रायः प्राचीन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है परन्तु कभी कभी पुराण सम्बन्ध के अर्थ में भी आया है। ^३ इन सब बातों से प्रकट होता है कि वेदों के साथ साथ प्राचीन वशावलि और कथाओं का भी अध्ययन किया जाता था किन्तु ब्राह्मणों ने अपनी जाति और सिद्धान्तों के सर्वान्निध्य प्रभाव तथा राजनैतिक वातावरण का लाभ उठा कर वैदिक साहित्य को उठाया जिसके कारण धार्मिकतिरिक्त साहित्य का ह्रास अवश्यम्भावी था।

पुराणों के सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि उनमें बहुत से ऐसे समानार्थक शब्दों का प्रयोग हुआ है जिनमें पता चलता है कि पुराण विभिन्न परम्पराओं के व्यक्तियों की कृतियाँ हैं। भूत और मागधों के हाथ से जब पौराणिक परम्पराओं का काम ब्राह्मणों के हाथों में पहुँचा तो उन्होंने पुराणों को धार्मिकता में पूर्ण करना प्रारम्भ कर दिया और एक समय ऐसा था जबकि 'पुराणविद्' ब्राह्मणों को वेदविद् विद्वानों से निकृष्ट कोटि का समझा जाता था। इसलिए अन्तः साक्ष्य और वहिः साक्ष्य से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर पुराणों की तिथि निश्चित की जा सकती है। वायु पुराण सन् ६२० से पूर्व अवश्य ही वर्तमान था क्योंकि बाराण ने अपने हर्ष चरित में इसका उल्लेख किया है। ^४ नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में स्कन्दपुराण की जो पाण्डुलिपि मिली है उसमें भी यही ज्ञान होता है कि वह पुराण भी उस समय वर्तमान था। सन् ५०० ई० के कुछ भूमिदान पत्रों पर जो श्लोक मिले हैं वे केवल पद्म, भविष्य और ब्रह्म पुराण में ही मिलते हैं अतः ये पुराण सन् ५०० ई० से पूर्व कालीन सिद्ध होते हैं। सन् ४७५-७६ तथा सन् ४८२-८३ के भूमिदान पत्रों पर जो श्लोक मिले हैं वे व्यास के महाभारत में उद्धृत बताये गये हैं किन्तु बहुत खोज के बाद भी वे महाभारत में नहीं मिलते। ये श्लोक केवल पद्म और भविष्य पुराण में ही प्राप्त होते हैं। भूमिदान पत्र की यह श्रुति इस बात का संकेत करती है कि पुराण तथा महाभारत व्यास रचित ही माने जाते थे तथा महाभारत की प्रसिद्धि अधिक थी। इस प्रमाण को आधार मानकर भी हम इसी निराण्य पर पहुँचते हैं कि पद्मपुराण अथवा भविष्यपुराण या दोनों ही सन् ४७५ ई० से पूर्व वर्तमान थे। यही बात ब्रह्मपुराण के विषय में भी कही जा सकती है।

मत्स्य, वायु और ब्रह्माण्ड पुराण में कलियुग के राजवंशों का जो वर्णन है उसके सम्बन्ध में इन पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि उन्होंने यह सामग्री भविष्य पुराण से ली है। इन तीनों पुराणों के अन्तः साक्ष्य के आधार पर हम इस निराण्य पर पहुँचते हैं कि भविष्यपुराण ईसा की तृतीय शताब्दी के मध्य में विद्यमान था। मत्स्यपुराण ने तृतीय

१ भागवत-१२, २, २३

२ देखिये वासु० = ६६ तथा ७० ७६-७ और ब्रह्माण्ड २ = ८३

३ म. भा० १२ ५४३ तथा १ १४६ १३५२५

४ इच्छरित ३ पैराग्राफ ४

शताब्दी की समाप्ति से पूर्व तथा वायु और ब्रह्माण्ड पुराण ने चतुर्थ शताब्दी में भविष्य पुराण से यह राजवंशी सम्बन्धी सामग्री प्राप्त की। वर्तमान काल में श्री वेकटेड्वर प्रेस द्वारा प्रकाशित भविष्य पुराण जिस रूप में मिलता है। उसमें राजवंश सम्बन्धी वह सामग्री विद्यमान नहीं है। यह वास्तव में मूल भविष्य पुराण का विकृत रूप है क्योंकि इसमें समय-समय पर प्रक्षिप्त अंश जोड़े जाते रहे हैं। आपस्तम्बीय धर्मसूत्र के अध्याय तीन में भी भविष्य पुराण का उल्लेख मिलता है। पुराणों की रचना आपस्तम्ब से बहुत पहले प्रारम्भ हो चुकी थी। ब्रूलर के मतानुसार आपस्तम्ब धर्मसूत्र का रचनाकाल ईसा पूर्व तृतीय शताब्दी के पश्चात् का नहीं है इसकी रचना सम्भवतया इस काल से १५०-२०० वर्ष पूर्व हुई। इस धर्मसूत्र में भविष्यपुराण के उद्धरण मिलने से यह सिद्ध होता है कि उस समय तक भविष्य पुराण काफी ख्याति प्राप्त कर चुका था। इस ख्याति की प्राप्ति करने में न्यूनतम अर्ध शताब्दी अवश्य लगी होगी। अतः भविष्य पुराण को ईसा पूर्व तृतीय शताब्दी के बाद का नहीं माना जा सकता। यदि आपस्तम्ब धर्मसूत्र का रचनाकाल और भी १५०-२०० वर्ष पूर्व का मान लिया जाय तो हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि पुराणों का अस्तित्व ईसा पूर्व पाँचवीं शताब्दी के प्रारम्भ में था।

कौटिल्य ने मामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद को वेदत्रयी माना है। उसने लिखा है कि अथर्ववेद तथा इतिहास वेद भी वेद हैं अर्थात् कौटिल्य ने इतिहास और वेद को समकक्ष माना है और अथर्ववेद को इतिहास के साथ गिना है। इतिहास की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए कौटिल्य ने उसे पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उद्धरण, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में अन्तर्भूत किया है। इस प्रकार कौटिल्य ने पुराण के महत्त्व पर अधिक बल दिया है। आगे भी कई स्थलों पर राजकुमारों की शिक्षा के सम्बन्ध में पुराण और पौराणिक शब्दों का प्रयोग किया है। यह पौराणिक निश्चित रूप से मूल और मागध में भिन्न रहा होगा। पौराणिक ब्राह्मण जाति का पुराणवेत्ता विद्वान् होता था। इससे यह सिद्ध होता है कि ईसा पूर्व चौथी शताब्दी तक पौराणिक परम्परा विद्वान् ब्राह्मणों के हाथ में ही थी और सूत और मागध नाम पुराण पढ़ चुके थे। इस प्रकार पुराणों का अस्तित्व कौटिल्य से भी बहुत पुराना ठहरता है। वैदिक साहित्य में इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिल जाते हैं।

पुराणों की रचना कब तक होती रही यह निश्चित रूप से कहना कठिन है। महाभारत तक की घटनाओं का पुराणों में विस्तार से वर्णन मिलता है, पर श्रीकृष्ण और पाण्डवों के अनन्तर जिन राजवंशों का उल्लेख विशेषता से पुराणों में हुआ है, उनमें प्रधान रूप से हस्तिनापुर, अयोध्या और मगध के राजवंश हैं। बुद्धकालीन राजवंशों की चर्चा भविष्य में होने वाले राजवंशों के रूप में की गई है। इससे सिद्ध होता है कि महाभारत काल से लगभग सौ वर्षों तक पुराणों की रचना होती रही, और पुराण-परम्परा मुख्य रूप से सूतों और मागधों के हाथों में रही। इसके अनन्तर यह परम्परा ब्राह्मणों के हाथों पड़ी। ब्राह्मण परम्परा के पुराणों में ऐतिहासिकता की अपेक्षा धार्मिकता का पुट अधिक मिलता है। इस समय उपलब्ध पुराणों के विभिन्न संस्करणों के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है। पुराणों में दो प्रकार की कथाएँ मिलती हैं—(१) सिद्धान्त प्रतिपादन की दृष्टि से कही गई, काल्पनिक कथाएँ अथवा अन्वोक्ति वा प्रतीक रूप में कथित कथाएँ (२) ऐतिहासिक ऐतिहासिक

में भी कुछ कथाएँ वशिष्ठ

नारद आदि ऋषियों से सम्बद्ध हैं, कुछ

शुद्ध हैं और कुछ मिश्रित हैं क्षत्रिय उपाख्यानो में भी महत्व ब्राह्मणो का ही है। ऐसी परिस्थिति में पुराणों से शुद्ध ऐतिहासिक तथ्य खोजना बड़ा दुस्कर कार्य है। कुछ वंशावलियों और परम्पराओं का परिचय पुराणो से अवश्य मिल सकता है। पुराण-साहित्य में स्पष्ट ऐतिहासिकता के अभाव का मूल कारण ब्राह्मणो की दार्शनिकता और अध्यात्म परक प्रवृत्ति ही है। ब्राह्मणो के हाथ में पडकर पुराणो का उद्देश्य इतिहास निरूपण न होकर धर्म और अध्यात्म निरूपण हो गया, इसलिये एक ही नाम के पात्र में सम्बद्ध कथाओं में बहुत अधिक भेद हो गया है। इस प्रकार के वैभिन्न और भेदवाली बहुतसी कथाओं के उदाहरण पुराणों से प्रस्तुत किये जा सकते हैं। कई स्थलो पर तो ऐतिहासिक राजाओं और ऋषियों का सम्बन्ध प्रतीकात्मक राजाओं और ऋषियों से हो गया है। यही कारण है कि पुराणों के बहुत से पात्र देश और काल की दृष्टि से सारी बौद्धिक सीमाओं को पार करते हुए एक समस्या बन जाते हैं। इस प्रकार ऐतिहासिकता पर ब्राह्मणो को उर्वरा कल्पना का ऐसा रंग चढा कि वह आज तक फीका नहीं हो पाया है। कथाओं और आख्यानों की अव्यवस्था के साथ-साथ देश और काल की भी पूर्ण अव्यवस्था हुई। एक स्थान और काल में उत्पन्न हुए राजा अथवा ऋषि का सम्बन्ध न जाने किन-किन स्थानो और कालो से जोड़ दिया गया। इसलिये पुराणों से ठीक-ठीक भौगोलिक ज्ञान प्राप्त करना भी कठिन कार्य है। इतना होते हुए भी पौराणिक आख्यानों और कथाओं में से ऐतिहासिकता और भौगोलिकता अवश्य खोजी जा सकती है।

प्रायः सभी प्राचीन पुराणो में वंशावलियों का उल्लेख है। बराह, वामन, स्कन्द, नारदीय, ब्रह्मवैवर्त तथा भविष्य पुराण में सुदूर अतीत का वर्णन अपेक्षाकृत कम है। महाभारत और रामायण से भी बहुत सी वंशावलियों का विवरण प्राप्त होता है। रामायण और महाभारत के अतिरिक्त सुदूर अतीत का वर्णन करने वाले पुराण, वायु, ब्रह्माण्ड, ब्रह्म, हरिवंश, मत्स्य और विष्णु हैं। इनमें वायु तथा ब्रह्माण्ड पुराण सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। इन पुराणों के संस्करण भी अधिक नहीं हुए हैं और विषय भी समान ही है। ऐसा लगता है कि ये दोनों पुराण एक ही संहिता के दो रूप हैं। अन्य पुराणो में दी हुई पुराणों की सूची से भी यह बात सिद्ध हो जाती है क्योंकि उनमें वायु पुराण का उल्लेख नहीं मिलता। कूर्म पुराण में वायवीय ब्रह्माण्ड का उल्लेख मिलता है। केवल वायु पुराण और गरुड पुराण में दोनों का अलग से उल्लेख हुआ है। दोनों पुराण वायु-पौक्त कहे गये हैं। विषय की दृष्टि से ये दोनों पुराण अति प्राचीन कहे जा सकते हैं वायु और ब्रह्माण्ड की भाँति ब्रह्म पुराण और हरिवंश पुराण में भी विषयगत समानता है। इन दोनों पुराणों के भी कई संस्करण उपलब्ध होते हैं। संस्करणों की विभिन्नता के कारण इनके काल का निर्णय करना बड़ा कठिन है। अन्त साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि इन दोनों पुराणो की रचना, या कम से कम उपलब्ध संस्करण वायु पुराण से बाद के हैं। मत्स्य पुराण में भी वंशावलियों का विवरण है जिनका विचार तीन खण्डों में किया जा सकता है—(१) इक्ष्वाकु शर्यात तथा अन्य मनु के पुत्रों का वर्णन (२) ऐलो से लेकर ययानि तक का वर्णन और (३) यादव कौरव आदि ऐल जातियों का विवरण। तीसरी कोटि का विवरण वायु पुराण से मिलता-जुलता है जबकि पहली और दूसरी श्रेणी का वायु पुराण में कुछ नामों में भी भेद है और विस्तार में भी। पद्य पुराण का विवरण मत्स्य पुराण से बहुत कुछ मिलता-जुलता है विष्णु पुराण में गद्य का प्राधान्य है यत्र-उत्र पद्य का समावेश है इसके विवरण वायु तथा हरिवंश पुराण से

मिलते हैं। पद्य-पुराण में ब्राह्मणत्व का आरोप स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। ऐसा लगता है कि इस पुराण की रचना सम्ग्रह में हुई होगी और किन्हीं निश्चित योजना के आधार पर इसे लिखा गया होगा। बुद्ध और जैन धर्म के विवरण इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इसकी रचना बहुत बाद की है। गरुड, अग्नि और भागवत पुराणों से प्रायः सभी वंशावलियों का उल्लेख है। ऐसा लगता है कि इन पुराणों का नये निरे से सम्पादन हुआ हो। श्रीमद्भागवत की चर्चा हम विस्तार में आगे करेंगे। इन पुराणों में वंशावलियों का परिचय बड़े संक्षिप्त रूप में दिया गया है। गरुड और भागवत पुराण में परम्पराओं वायु पुराण के समान है और अग्नि पुराण में मत्स्य पुराण के समान है। ऐतिहासिक दृष्टि से इन तीनों पुराणों का अपना महत्त्व है क्योंकि इन पुराणों में विशेषकर भागवत पुराण—में वंशावलियों के संकेत और संदर्भ सब पुराणों में अधिक है निम्न पुराण का आधार वायु पुराण ही है और कहीं-कहीं तो दोनों पुराणों के श्लोक भी समान ही हैं, कहीं-कहीं मत्स्य पुराण का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए निम्न पुराण का बड़ा महत्त्व है। कूर्म पुराण में वायु और मत्स्य दोनों का सम्मिश्रण प्राप्त होता है। ब्राह्मण परम्परा की इसकी कथाओं के पूर्ण समावेश है। इमीलिए देश और काल की मर्यादा इस पुराण में नहीं बैठती। शिव पुराण में मनु और उमकी सन्तान इडवाकु और शर्यात का विवरण है। आधार हरिवंश पुराण है परन्तु तो हरिवंश पुराण के समान विस्तार ही है और न व्यवस्था। मार्कण्डेय पुराण में मनु की सन्तान और वैशाल वंश का वर्णन है। सांस्कृतिक दृष्टि से मार्कण्डेय पुराण का बड़ा महत्त्व है।

इन पुराणों में जिस प्रकार क्षत्रियों की वंशावलियाँ दी गई हैं उसी प्रकार कुछ पुराणों में प्रधान प्रधान ब्राह्मण वंशों का विवरण भी दिया हुआ है। ब्रह्माण्ड, वायु और मत्स्य पुराण इस दृष्टि से बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। लिग, कूर्म और मार्कण्डेय पुराणों में भी वंशावलियों के संकेत हैं। ब्राह्मण वंशावलियों का सम्बन्ध अधिकांश में वैवस्वत मन्वन्तर से है और कुछ का स्वायम्भु मन्वन्तर से। ब्राह्मण वंशावलियों में कल्पना और धार्मिकता का इतना अधिक पुट है कि उनसे ऐतिहासिकता खोजना दुस्तर कार्य है। पुराणों में शुद्ध क्षत्रिय और ब्राह्मण वंशावलियों के अतिरिक्त क्षत्रोपेत द्विजातियों अथवा क्षत्रिय-ब्राह्मणों की भी वंशावलियाँ हैं। क्षत्रिय से ब्राह्मण होने की अनेक कथाएँ पुराणों में भरी पड़ी हैं।

इस प्रकार पुराण साहित्य वंशावलियों और परम्पराओं का एक निधि है परन्तु इन सबको सम्बद्ध करके भारतवर्ष का क्रमिक इतिहास प्रस्तुत करना एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। श्री एफ० ई० पार्जीटर ने पहली बार इन सब सूत्रों को सम्बद्ध करने का प्रयास अपनी पुस्तक (Ancient Indian Historical traditions) में किया है परन्तु इस प्रयास को महत्त्वपूर्ण समझते हुए भी मैं अपूर्ण ही मानता हूँ क्योंकि पार्जीटर महोदय ने पुस्तक के प्रारम्भ में ही अपना दृष्टिकोण एक विंगिट प्रकार का बना लिया है। ब्राह्मण परम्पराओं के प्रति वे एक अनास्थाभाव लेकर चले हैं दूसरे काल-निर्णय में वे पश्चात्त्य विद्वानों के मत से ही अधिक प्रभावित रहे हैं। तीसरे पुराणों के अतिरिक्त इतिहास सम्बन्धी अन्य भारतीय की उन्होंने उपेक्षा की है फिर भी पार्जीटर महोदय का प्रयत्न विशेषरूप से सराहनीय है

हम पहले ही कह चुके हैं कि प्रायः मना पुराणों के मूल विषय समान ही हैं केवल उद्देश्य भेद से उनमें भेद हो गया है। पुराणों के जो संस्करण इतने अनेक उपलब्ध हैं उनमें प्राधान्य ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, शक्ति, गरुड आदि देवताओं के कौत्सका है पर इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और धर्म की दृष्टि से भी उनका बड़ा महत्त्व है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पुराणों के अनेक संस्करण और संकलन हुए हैं। जिसके कारण उनके विवरण में इतना भेद आया है, और वे अलग-अलग सम्प्रदायों के पुराण बन गए हैं। वैष्णव पुराणों में विष्णु के तथा शैव पुराणों में शंकर के इसी प्रकार अन्य पुराणों में अन्य देवताओं के अवतारों की चर्चा है और जन्ही के माहात्म्यों से पुराण भरे पड़े हैं। यह हम पहले ही कह चुके हैं कि अवतारों तथा उनके माहात्म्यों के मूल सूत्र वैदिक साहित्य में मिल जाते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पुराणों के अधिकांश उपाख्यान रूपक में प्रस्तुत हुए हैं। लगभग प्रत्येक पुराण के अन्त में शेष सत्तरह पुराणों की नामावली दी गई है, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह नामावली वाला अंश बहुत बाद में जोड़ा गया है। सभी पुराणों में पञ्चदेवोपामना का प्राधान्य है। (विष्णु, शिव, सूर्य, गरुड और शक्ति) ब्रह्मा का प्राधान्य उत्तरोत्तर कम होता गया। प्रत्येक पुराण का मूल उद्देश्य यही प्रतीत होता है कि इन पाँच देवताओं में से एक को प्रधान माना जाय और शेष को गौरव। ब्रह्मा की उपासना का स्थान शायद गरुड जी ने लिया। पाँचों देवताओं का कार्य विभाग भी अलग-अलग बताया गया है। पुराणों की कथाओं में जो भेद है, उसका कारण कल्पभेद बताया गया है। बंगला विश्वकोष में सब पुराणों की विषय-सूची दी गई है। पुराणों के कई संस्करण उपलब्ध हैं। कुछ पुराणों का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है।

ब्रह्म पुराण—

इस पुराण की श्लोक संख्या कुछ पुराणों के अनुसार दस हजार और कुछ के अनुसार १३ हजार है। विषय-सूची भी भिन्न-भिन्न रूप से आई है। किसी संस्करण में किन्हीं कथाओं का विस्तार है और किसी संस्करण में किन्हीं का। देवी भागवत के मतानुसार ब्रह्मपुराण पाँचवाँ पुराण है। इस पुराण में विस्तारपूर्वक तो श्रीकृष्ण की ही कथा दी गई है, पर कहीं-कहीं शिव और राम की कथाएँ भी हैं। इस पुराण के चौथे एवं तेतीसवें अध्याय में ब्रह्मा का उल्लेख विशेष रूप से किया गया है। परन्तु समस्त जगत की उत्पत्ति सूर्य के द्वारा बताकर उसे ही सब देवताओं से अधिक महत्त्व दिया गया है। पहले यह पुराण ब्रह्मा माहात्म्य-सूचक माना जाता था, जिसका प्रमाण स्कन्द पुराण में मिलता है। परन्तु इसी पुराण के अन्त में २४५वें अध्याय के २०वें श्लोक में इसे वैष्णव पुराण माना गया है और इस पुराण में वैष्णव अवतारों की कथा की विशेषता और जगन्नाथ जी के माहात्म्य का कथन भी है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि वह वैष्णव पुराण ही है, बंगला विश्वकोष के अनुसार ब्रह्म-पुराण के अन्तर्गत २४५ अध्याय है, जिनमें से प्रमुख अध्याय निम्नलिखित हैं—

- १—मङ्गलाचरण, नेमिषारयवर्णन, सृष्टिकथनारम्भ।
- २—देवादि की उत्पत्ति, दक्ष द्वारा षष्ठी कन्या-सृष्टि इत्यादि।
- ३—ब्रह्म द्वारा देवगण का अपने-अपने प्रदेश में अभिषेक और पृथु चरित।
- ४—मन्वन्तर कथारम्भ, महाप्रलय और अत्यप्रलय कथन।
- ५—सगर भगीरथ का विवरण गंगा का भागीरथी करण

- ६ भूगोल मे सप्तद्वीप वरण
 ७ -वरान
 ८—पातालादि-सप्तलोक वरण ।
 ९—रौरवादि नरक, स्वर्ग-नरक व्याख्या ।
 १०—कृष्ण-द्वैपायन सवाद ।
 ११—पार्वती-स्वयवर-कथन, स्वयवर मे देवादि का आगमन, शिव-पार्वती विवाह ।
 १२—दक्षयज्ञारम्भ, उमामहेश्वर सवाद, दक्ष, यज्ञ भग, शिव को यज्ञ भाग आदि ।
 १३—विष्णुकृत सृष्टि वर्णन इत्यादि ।
 १४—कृष्ण की स्नान विधि और स्नान माहात्म्य ।
 १५—विष्णुलोक वर्णन ।
 १६—रावण द्वारा कुबेर पराभव और कुबेर द्वारा शिव स्तुति ।
 १७—पुष्करवा-उर्वशी सवाद, सरस्वती को ब्रह्मा का शाप और स्त्री-स्वभाव-वर्णन ।
 १८—कृष्ण चरिनारम्भ तथा कृष्ण सम्बन्धित अनेक कथाएँ ।
 १९—वाराहावतार, नृसिंहावतार, वामनावतार, दत्तात्रेयावतार, जामदग्न्यावतार दाशरथि-
 रामावतार, श्रीकृष्णावतार और कल्कि अवतार वर्णन ।
 २०—महाप्रलय वर्णन और कलिगत भविष्य-कथन ।

केवल श्रीकृष्ण से सम्बन्धित कथाएँ ही इस पुराण के लगभग पैंतीस अध्यायों में फँसी हुई हैं। बँगला विश्वकोष की सूची से बम्बई मे छपे संस्कृत ब्रह्मपुराण की विषय सूची कुछ भिन्न है।

पद्म पुराण—

पद्म पुराण के वर्तमान रूप मे पाँच खंड है—(१) सृष्टि खंड, (२) भूमि खंड, (३) स्वर्ग खंड (४) पाताल खंड और (५) उत्तर खंड। सृष्टि खंड में ८२, भूमिखंड मे १२५ स्वर्ग खंड में ३६, पाताल खंड में ११३ तथा उत्तरखंड में २८२ अध्याय हैं। पाताल खंड मे श्रीकृष्ण चरित दिया गया है, तथा उत्तर खंड मे अवतारों के वर्णन, अनेक माहात्म्य और फिर कृष्ण चरित दिया हुआ है। इसी खंड के तीसरे अध्याय से उन्नीसवे अध्याय तक जालन्धर का उपाख्यान है, जिसे खंड मे ६८वें अध्याय से १०६ अध्याय तक पुनः ज्यो का ल्यो दुहराया गया है।

पद्म पुराण मे प्रायः ५५००० श्लोक हैं, पर ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार पद्म पुराण के श्लोकों की संख्या ५६००० है। विष्णु पुराण की सूची के अनुसार इस पुराण का सब पुराणों मे दूसरा स्थान है। इस पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति हिरण्मय पद्म से बतलाई गई है। इस लिए इस पुराण को बुधजनपाद्म भी कहा जाता है। ससार की उत्पत्ति हिरण्मय पद्म से हुई है, इसकी पुष्टि सृष्टि खंड के ३६वे अध्याय से भी होती है, जिसमे हिरण्मय पद्म की कथा है, तथा ससार की उत्पत्ति का सविस्तार उल्लेख है। सृष्टि खंड के प्रथम अध्याय के ५४ से ६०वे श्लोक तक जो वर्णन है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यासदेव ने पद्मपुराण के ५५००० श्लोकों को पाँच पर्वों मे विभक्त किया था

(१) पौष्कर पर्व (२) तीर्थ पर्व (३) प्रभूत दानकारी राजगण विवरण (४) वैशा-
नुचरित तथा (५) मोक्षतत्व और सर्वज्ञ का निरूपण । प्रथम पर्व में नौ प्रकार से सृष्टि
का वर्णन किया गया है एवं पितृगण, देवता, मुनियों आदि की कथा है । द्वितीय पर्व में
सप्तद्वीप, सप्तसागर, पर्वतो आदि का उल्लेख है । तृतीय पर्व में रुद्रसर्ग और दक्ष शाप
आदि का वर्णन है । चतुर्थ सर्ग में वशानुकीर्तन एवं राजगण की उत्पत्ति है एवं पंचम
एवं अन्तिम पर्व के अन्तर्गत मोक्षशास्त्र का परिचय आता है । इन पर्वों का समर्थन नारद
पुराण से भी होता है । इस समस्त पुराण में वैष्णव संप्रदायों की विशेषताये भी मिलती
है । पद्म पुराण के मुख्य रूप से दो सस्करण प्राप्त होते हैं । (१) गौडीय सस्करण एवं
(२) दाक्षिणात्य सस्करण । इन दोनों सस्करणों के विषय क्रम में अन्तर है तथा अध्याय
संख्या में भी अन्तर है । पद्म पुराण में वैष्णव-सम्प्रदाय की विशेष-विशेष बातें मायावाद निंदा,
तामस-पुराण वर्णन, पखडी लक्षण, ऊर्ध्व-पुण्ड्रादि वैष्णव चिह्न धारण आदि भी दी गई
है । पद्म पुराण में शैव, पाशुपति, बौद्ध, जैन, एवं प्रच्छन्न बौद्ध शास्त्रों को तामस
बताया गया है । इन मतों की निन्दा भी की गई है । ब्रह्माण्ड, ब्रह्मवैवर्त, मार्कण्डेय,
भविष्य, वामन, और ब्राह्म इन छैः पुराणों को राजस घोषित किया गया है । तथा वैष्णव,
नारदीय, भागवत, गरुड, पाद्म और वाराह ये छैः पुराण सात्विक बताये गये हैं इस भाँति
अठारहों पुराणों का पद्म पुराण में तामस, सात्विक और राजस रूप से विभाजन कर
दिया गया है । पद्म पुराण के अन्तर्गत लगभग ६८ और छोटे छोटे ग्रन्थ भी आ जाते हैं,
जिनकी कथाये उसी से सम्बन्धित हैं ।

विष्णु-पुराण —

विष्णु पुराण में छैः अंश हैं । प्रथमांश में २२, द्वितीयांश में १६, तृतीयांश में १८,
चतुर्थांश में २४, पंचमांश में ३८ तथा छठे अंश में ८ अध्याय हैं । इन छैः अंशों के पश्चात्
विष्णुधर्मोत्तर खंड है । चौथे अंश के १५ वे अध्याय से श्री कृष्ण के जन्म का तथा पंचमांश
में उनकी लीलाओं का वर्णन है । चतुर्थ अंश के शेष भाग में विभिन्न वशावलियों का
उल्लेख है । कुछ वंशावलियाँ प्रथम अंश में भी हैं ।

प्रायः सभी पुराण इस बात में एक मत हैं कि पुराणों में विष्णु पुराण का
तृतीय स्थान है । देवी-भागवत पुराण ही एक ऐसा पुराण है, जिसने विष्णु पुराण को
दसवाँ स्थान दिया है । विष्णु पुराण के अन्तर्गत अनेक छोटी-छोटी पोथियाँ हैं, जिनमें
निम्नलिखित मुख्य हैं—कन्या कृष्ण माहात्म्य, कलिस्वरूपाख्यान, कृष्ण-जन्माष्टमी-व्रतकथा ।
जड-भरताख्यान, देवी-स्तुति, महादेव स्तोत्र, विष्णु-पूजन, सूर्य-स्तोत्र, लक्ष्मी-स्तोत्र आदि ।
विष्णु पुराण के श्लोको की संख्या २३००० मानी जाती है । वर्तमान रूप में जो विष्णु पुराण
मिलता है, उसके श्लोको की संख्या ब्रह्मीतर खंड के मिला देने पर भी, केवल १६००० ही
होती है । इसके अन्तर्गत (जो विष्णु पुराण से ली गईं मालूम होनी हैं) जो पोथियाँ आती हैं,
उनके विषय में ऐसा विश्वास किया जाता है कि इनमें विष्णु पुराण के खोये हुए ७००० श्लोक
ही हैं । कुछ लोग इन्हें आवुनिक भी बताते हैं ।

(२) रुद्र संहिता जिसमें सृष्टि खड सती खड पार्वती खड कुमार खड युद्ध खड ये पाँच खड हैं, एव १८७ अध्याय हैं ।

(३) गनरुद्र संहिता । इसमें ४२ अध्याय हैं ।

(४) कोटिरुद्र संहिता, जिसमें ४३ अध्याय हैं ।

(५) उमा संहिता, जिसके अन्तर्गत ५१ अध्याय है ।

(६) कैलास संहिता, जिसमें २३ अध्याय है । तथा

(७) वायवीय संहिता, जिसमें पूर्व और उत्तर दो खड हैं एव ७६ अध्याय हैं ।

शिव पुराण में शिव के उपाख्यानो का ही प्राधिक्य है । केवल रुद्र संहिता के ५४वें अध्याय, शतरुद्र-संहिता के २९, ३७ और ४१वें अध्याय में तथा उमा संहिता के प्रथम तीन अध्यायों में साधारण रूप से कृष्ण का उल्लेख है, जो प्रायः शिव भक्ति के प्रसंग में ही आ गया है । वायवी संहिता में भी पुत्र प्राप्ति की कामना से शिव के पास श्रीकृष्ण के जाने का उल्लेख है ।

इस शिव पुराण में २४००० श्लोक हैं । परन्तु पं० रामनाथ शैव ग्रन्थ विचारद ने सन्देह-भेदिका में शैव महापुराण के दो ग्रन्थो का उल्लेख किया है ।

एक शिव पुराण में एक लाख श्लोक हैं, तथा उसमें विद्येश्वर, रौद्र, वैनायक, श्रीम, मातृपुराण, एकादश रुद्र, कैलास, शतरुद्र, कोटिरुद्र, सहस्रकोटिरुद्र, वायवीय एव धर्म ये बारह संहिताएँ हैं । कहा जाता है कि ये एक लाख श्लोक भगवान शंकर द्वारा रचिन हैं । पं० रामनाथ शैव ने अपनी इसी भूमिका के अन्त में लिखा है कि इसी एक लक्ष श्लोक वाले शिव पुराण का सक्षिप्तीकरण व्यास जी ने २४००० श्लोकों के रूप में किया । कुछ लोगों का ऐसा अनुमान है कि शिव पुराण और वायु पुराण एक ही पुराण के नाम हैं, पर उनका ऐसा सोचना गलत है । दोनों पुराण भिन्न हैं । उनकी श्लोक संख्या, विषय क्रम आदि सब भिन्न हैं । भगवानु शंकर के चरित तथा उनसे सम्बन्धित कथाओं से ही शिव पुराण आच्छादित है ।

श्रीमद्भागवत-महापुराण—

इस पुराण का विस्तार से विश्लेषण आगे के अध्यायो में हुआ है ।

वायु-पुराण—

कुछ लोग शिव पुराण और वायु पुराण को एक ही समझते हैं । बहुधा वायु पुराण का नाम विकल्प की तरह आता है । बंगला विष्वकोष में ऐसा ही लिखा है । पर शिव पुराण के अन्तर्गत हम बता आये हैं कि दोनों पुराण नितान्त भिन्न हैं । वायु पुराण में ११२ अध्याय हैं, तथा १०९५१ श्लोक हैं । इस पुराण में देव-देशान्तर एव अनेक द्वीपों का उल्लेख है । इनके अतिरिक्त राजवशों का वर्णन भी है । इस पुराण के अन्तिम आठ अध्यायो में गया का माहात्म्य वर्णित है । सर्ग, प्रतिसर्ग, वश और मन्वन्तर आदि का उल्लेख भी वायु पुराण में कहीं-कहीं कर दिया गया है

गया है धनुर्वेद गाथवेद आयुर्वेद अथशास्त्र वेदांत तथा अठारह विद्याओं का इसमें वर्णन किया गया है रामायण महाभारत हरिवंश आदि का भी सार है। दशनों के विषयों को भी पुराणकार ने नहीं छोड़ा है। पुराण के अन्त में काव्याङ्ग वर्णन भी बड़ा अच्छा किया गया है।

कौमार व्याकरण के नाम से एक छोटा सा व्याकरण, एकाक्षर कोष तथा लिगांनुशासन भी अग्नि पुराण में दिया हुआ है। हिन्दू साहित्य, सस्कृति और सभ्यता के दृष्टिकोण से अग्नि पुराण का महत्त्व बहुत अधिक है। इसमें प्राचीन सस्कृति, साहित्य और सभ्यता आदि का ज्ञान बड़ी सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। यदि इसे हिन्दू-संस्कृत का विश्वकोष कहे तो कुछ अत्युक्ति न होगी। इस पुराण के बारहवें अध्याय में श्रीकृष्ण के अवतार की कथा दी गई है। इसकी श्लोक संख्या पन्द्रह हजार से कुछ अधिक ही है।

नारदीय-महापुराण—

इस पुराण में दो खंड हैं। पूर्व खंड और उत्तर खंड। पूर्व खंड में १२५ और उत्तर खंड में ८२ अध्याय हैं। इस भाँति समस्त पुराण में २०७ अध्याय हैं। इस पुराण की विशेषता है कि इसके प्रत्येक अध्याय के अन्त में श्लोकों की संख्या दी हुई है। नारद पुराण के अनुसार इस पुराण में २५००० श्लोक होने चाहिये। परन्तु अध्यायों के अन्त में दिये गये श्लोकों की संख्या को जोड़ने पर १८११० श्लोक ही आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पुराण का कुछ अंश (लगभग ७००० श्लोक) तो अवश्य ही लुप्त हो गये हैं। कार्तिक-माहात्म्य, दत्तात्रेय स्तोत्र, पार्थिवलिङ्ग-माहात्म्य, यादवगिरि-माहात्म्य, श्रीकृष्ण माहात्म्य, संकट-गरुडपति-स्तोत्र, मृग व्याध कथा इत्यादि अनेक छोटे-छोटे ग्रन्थ नारद पुराण के ही अंग प्रतीत होते हैं। बृहन्नारदीय-पुराण तथा लघुबृहन्नारदीय पुराण के नाम से भी दो ग्रन्थ छपे हैं।

नारदीय महापुराण वैष्णव पुराण है। इसमें प्रायः सभी पुराणों की सक्षिप्त विषय सूची श्लोक रूप में दी गई है। इससे ज्ञात होता है कि इस पुराण का यह अंश तो कम से कम अवश्य ही पुराणों के वाद का है।

ब्रह्म-वैवर्त-महापुराण—

यह पुराण भी वैष्णव पुराण है। इसके अर्धभाग में तीन खंड हैं।

- १—ब्रह्म खंड जिसमें ३० अध्याय हैं।
- २—प्रकृति खंड जिसमें ६७ अध्याय हैं तथा
- ३—गरुडपति खंड, जिसमें ४६ अध्याय हैं।

इस पुराण के शेष अर्धभाग में श्रीकृष्ण जन्म खंड का पूर्वार्द्ध तथा उत्तरार्द्ध है। इन दोनों में क्रमशः ५४ और ७६ अध्याय हैं। इसमें भी प्रत्येक अध्याय के अन्त में श्लोक संख्या दे दी गई है। इस पुराण के भी दो सस्करण मिलते हैं। गौड़ीय एवं दक्षिणात्य। कुछ पुराणों में इसे सौर पुराण भी कहा गया है, किन्तु विषय की दृष्टि से यह पूर्णतः वैष्णव पुराण ही ज्ञात होता है। स्कन्द पुराण के अनुसार यह पुराण सूर्य भगवान की महत्ता का प्रतिपादन करता है। मत्स्य पुराण, यह ब्रह्मा की मुख्यता की ओर इशारा करता है। परन्तु जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है स्वयं ब्रह्म-वैवर्त-पुराण में विष्णु की ही महत्ता प्रतिपादित है। शिव पुराण श्रीमद्भागवत आदि पुराणों में इसकी श्लोक संख्या १८ हजार लिखी है

कृष्ण स्तोत्र गंगा स्तोत्र अलंकार दानविधि ग्रहवाकुहि माहात्म्य आदि रत्नेश्वर माहात्म्य एकादशी माहात्म्य गरोग कवच परशुराम प्रति गकरोपदेग मुक्तिधत्र माहात्म्य राधा-उद्धव सवाद, श्री गोष्ठी माहात्म्य, काशी-केदार-माहात्म्य आदि छोटे-छोटे ग्रन्थ भी ब्रह्म-वैवर्त पुराण के ही अन्तर्गत आते हैं ।

मत्स्य, शिव और नारदीय पुराणों में इस पुराण के विषयो का जो क्रम दिया गया है, वह इसके क्रम से मेल नहीं खाता । ऐसा ज्ञान होता है कि उत्तरोत्तर परिवर्तन और परिवर्धन के कारण इस पुराण का स्वरूप परिवर्तित हो गया है । इसके ब्रह्म खंड में श्रीकृष्ण को परमात्मा और समस्त जगत का कारण माना है । कृष्ण-जन्म खंड में श्रीकृष्ण से सम्बन्धित लीलाओं का उल्लेख किया गया है ।

स्कन्द-पुराण—

स्कन्द पुराण पुराणों में सबसे बड़ा है । इसमें इक्यासी हजार एक सौ श्लोक बताये जाते हैं । इसकी अनुक्रमणिका 'नारदीय पुराण' में मिलती है । प्राचीन भारतवर्ष का इसमें बड़ा सुन्दर वर्णन मिलता है जो इसे भौगोलिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रमाणित करता है । असंख्य तीर्थों का वर्णन भी इसमें दिया गया है । स्कन्द पुराण, नारदादि पुराणों के अनुसार 'शैत्र पुराण' है । परन्तु इसके अनुशीलन से ऐसा ज्ञान होता है कि इसमें अन्यान्य मन्त्रदाय वालों का भी योग है । इस पुराण में अनेक माहात्म्य दिये हुए हैं । इस पुराण का प्रचार दक्षिण में बहुत अधिक है । उत्तर भारत में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का बड़ा माहात्म्य है । प्रत्येक पोथी के अन्त में 'इति श्री स्कन्दपुराणे रेवाखण्डे' आदि दिया हुआ है । स्कन्दपुराण के इतने विशालकाय होने से यह अनुमान होता है कि सत्यनारायण व्रत कथा माहात्म्य की भाँति सहस्रों अन्य माहात्म्य आदि की पुस्तके जो स्कन्द पुराण से ही उद्धृत मानी जाती हैं, वास्तविक स्कन्दपुराण भी हो सकती हैं । विश्व कोशकार ने इस प्रकार की साठ-सत्तर पुस्तकों का नाम दिया है । भारत के दक्षिणी भाग के समस्त मन्दिरों तथा तीर्थों के माहात्म्य स्कन्दपुराण के ही अन्तर्गत समझे जाते हैं । स्कन्द भगवान को सुब्रह्मण्य नाम से दक्षिण के प्रायः सभी प्रदेशों में पूजा जाता है । वहाँ सत्यनारायण के मन्दिर भी हैं ।

वराह-पुराण—

इस वराह पुराण में अध्यायों की संख्या २१८ हैं । उसके अनुसार श्लोक संख्या भी २४००० होती है । पर श्लोक लगभग १०००० ही मिलते हैं । नारदादि कई पुराणों में लिखा है कि वराह पुराण में मनुष्य-कल्प की कथा वर्णित है ।

चातुर्मास्य माहात्म्य, त्र्यम्बक-माहात्म्य, भगवद्गीता माहात्म्य, विमान-माहात्म्य, वेकट-गिरि माहात्म्य आदि छोटी छोटी अनेक पोथियाँ वराह पुराण की ही अंग हैं ।

मार्कण्डेय-पुराण—

आज जिस रूप में मार्कण्डेय पुराण प्राप्त है, वह निर्विवाद रूप से भौतिक ही समझा जाता है । इसकी अव्याय संख्या १३४ है । तथा श्लोक संख्या ९००० है । परन्तु उपलब्ध प्रतियों में केवल ६९०० श्लोक ही मिलते हैं । नारदीय पुराण में इसकी जो विषय-सूची दी हुई है उसके अनुसार ३१ वें के इक्ष्वाकु चरित तुलसी चरित

रामकथा कुश वंश, सोमवंश, पुरुरवा, नहुष और ययाति का वंश, यदुवंश, श्रीकृष्ण की लोलाएँ, द्वारिका चरित, सारव्या कथा, प्रपञ्चसत्त्व और मार्कण्डेय चरित भी दिया गया है। इस पुराण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह माप्रदायिक प्रभावो से मुक्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध लोग भी इस पुराण का आदर करते थे। मार्कण्डेय पुराण का प्रमुख अंश 'दुर्गा सप्तशती' है, जो हिन्दू-मात्र के घर में बड़ी पवित्र मानी जाती है। प्रत्येक घर में नवरात्रियों में इसका पाठ होना है। पुराण के अठहत्तरवें अध्याय से नव्वे वें अध्याय तक इसका अंग है। मार्कण्डेय पुराण का केवल 'दुर्गा सप्तशती' वाला अंग ही अलग से प्रकाशित हुआ है।

वामन-पुराण—

इसमें ६५ अध्याय एवं दस सहस्र श्लोक हैं। नारद पुराण की विषय सूची से मिलता जुलता ही यह पुराण है। मत्स्य पुराण में लिखा है कि जिस पुराण में चतुर्मुख ब्रह्मा ने त्रिविक्रम वामन के कथा प्रसंग में त्रिवर्ग विषयक कथन किया है, और फिर शिवकल्प का वर्णन किया गया है वह दस सहस्र श्लोको वाला वामन पुराण है। वामन पुराण में विशेषतः दुर्गा, पावती और शिव के उपाख्यान हैं। नारद और पुलस्त्य के संवाद ही इसमें मिलते हैं। कर्क चतुर्थी-कथा, कापज्ज्वली-व्रत-कथा, गंगा मानसिक स्नान, गंगाभाहात्म्य-वधि-वामन स्तोत्र, वराह माहात्म्य आदि कई छोटे छोटे ग्रंथ वामन पुराण के अन्तर्गत ही आते हैं।

कूर्म-पुराण—

कूर्म पुराण पूर्वार्द्ध और उत्तरार्ध दो भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में ५३ तथा उत्तरार्ध में ४६ अध्याय हैं। इसकी श्लोक संख्या सत्तरहू हजार बताई जाती है, परन्तु वर्तमान कूर्म पुराण में केवल ६ हजार श्लोक ही प्राप्त हैं। ऐसा भी प्रतीत होता है कि कूर्म पुराण के कुछ अंग तत्र-ग्रन्थों में मिला दिये गये हैं। इस पुराण में यदुवंश का वर्णन, श्रीकृष्ण द्वारा गिवजी की आराधना और श्रीकृष्ण के पुत्रों की कथा हैं।

मत्स्य-पुराण—

मत्स्य पुराण की अध्याय संख्या २६० है। अन्तिम अध्याय में सम्पूर्ण मत्स्यपुराण की कथा आदि विषयों की क्रम-वद्ध सूची मात्र है। केवल इसी अध्याय के देख लेने से यह ज्ञात हो जाता है कि मत्स्य पुराण में क्या लिखा है। नारदीय पुराण के अनुसार मत्स्य पुराण के श्लोकों की संख्या पन्द्रह हजार है, पर रेवा माहात्म्य, श्रीमद्भागवत आदि के अनुसार इसके श्लोकों की संख्या १४००० ही है। इस पुराण में मनुजी और मत्स्य जी के — है देवताओं एवं देवमंदिरों की पूजा अर्घपाद्य आदि विविध प्रकार की वान विधियाँ एवं आदि हैं को प्राय प्राचीन एवं भौतिक माना जाता है

रेवा माहात्म्य आदि के अनुसार यह सख्या उन्नीस हजार है इस पुराण में प्रत-कर्म प्रेत-योनि, प्रेत-श्राद्ध, यम-यातना, नरक आदि का उल्लेख विशेष रूप से है। १४४ वे अध्याय में श्रीकृष्ण की विभिन्न लीलाओं का भी उल्लेख है। गरुड-पुराण के आचार कांड में श्रीकृष्ण की रुक्मिणी, मत्स्य भामा आदि आठ पत्नियों तथा गोपियों का नाम तो है, पर राधा का नाम कहीं भी नहीं है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। ब्रह्म कांड के अन्तर्गत हव्यकाह की कन्या नीला, भद्रा, मित्रविन्दा, कालिन्दी, जाम्बवती, सोमपुत्री आदि की तपस्याओं का उल्लेख भी है।

त्रिवेणी-स्तोत्र, पंचपर्व माहात्म्य, दिव्यशुद्धमोत्तर, वैकटगिरि माहात्म्य, सुन्दरपुर माहात्म्य आदि अनेक छोटे छोटे ग्रन्थ गरुड पुराण के ही अङ्ग बतये जाते हैं।

ब्रह्माण्ड-पुराण—

इस पुराण में १०६ अध्याय हैं तथा लगभग बारह हजार श्लोक हैं। ब्रह्माण्ड पुराण में ही ललितोपाख्यान है। विश्वकोष में लिखा हुआ है, कि ब्रह्माण्ड पुराण में से रामायणी कथा, जिसके कारण कि इसका महत्व है, 'अध्यात्म रामायण' के नाम से अलग कर ली गई है। वैसे तो राम की कथा अन्य पुराणों में भी है, पर अध्यात्म रामायण में राम कथा का अधिक विस्तार है। बीसवें अध्याय में श्री कृष्ण के आविर्भाव एवं उनसे सम्बन्धित कथाओं का समावेश है। नारदीय पुराण की सूची में रामायण की चर्चा नहीं है। इससे यह अनुमान होता है कि परशुराम की कथा के बाद ही राम की कथा रही होगी, जिसे रामायण के रूप में अलग कर लिया गया होगा।

ब्रह्माण्ड पुराण के अन्तर्गत अम्नोच्चर, अञ्जनाद्रि, अन्तशयन, अर्जुनपुर, अष्ट-नेत्र स्थान, आदिपुर, आननमिलय, कठोरगिरि, कालहस्ती, कामाक्षी विलास, कार्तिक, कावेरी, कुम्भकोण, गोदावरी, गोपुरी, क्षीरसागर, गोमुखी, चण्डकारण्य, ज्ञानमण्डप, नन्दगिरि, लक्ष्मी-पूजा, नरसिंह, शिवगंगा, कन्ची, श्रीरग, गरुडकवच, हनुमत कवच आदि छोटे-छोटे ग्रन्थ भी आते हैं।

देवी-भागवत-पुराण—

देवी भागवत पुराण में भागवत के समान ही बारह स्कन्ध तथा १८००० श्लोक हैं। श्री मद्भागवत और देवी भागवत के विषय में इस बात का मतभेद है कि दोनों में से महापुराण कौन सा है? अन्य महापुराणों में जहाँ कहीं भी चर्चा आयी है, वहाँ केवल 'भागवत' शब्द का ही प्रयोग हुआ है। श्री मद्भागवत के जितने भी सस्करण हैं उनमें से किसी में भी सम्पादकों ने उसे महापुराण सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया है, पर देवी भागवत पुराण के प्रत्येक सस्करण में उसे महापुराण प्रमाणित करने का प्रयत्न किया गया है। कुछ भी हो, विषय के महत्व की दृष्टि से प्रायः दोनों ही बराबर प्रतीत होते हैं। श्रीमद्भागवत में विष्णु भक्ति का उत्कर्ष है, तथा देवीभागवत पुराण में परमात्मा की पराशक्ति का उत्कर्ष है। कुछ पुराणों के प्रमाणों से तो देवीभागवत पुराण उपपुराण ही ठहरता है। पर शाक्त ग्रन्थों तथा तन्त्र ग्रन्थों से ही सिद्ध होता है इस पुराण के चतुर्थ स्कन्ध में भी श्रीकृष्ण की कथा आई है

लिङ्ग पुराण

लिङ्ग पुराण को पूर्वाङ्क और उत्तराङ्क दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पूर्वाङ्क में १०८ अध्याय एवं उत्तराङ्क में ५५ अध्याय हैं। रेवामाहात्म्य, श्री मद्भागवत, नारदीय पुराण, मत्स्य पुराण आदि के मतानुसार लिङ्गपुराण ग्यारहवाँ पुराण है। इसमें ग्यारह हजार श्लोक हैं। मत्स्यपुराण और नारद पुराण के अनुसार लिङ्ग पुराण में अन्तिकल्प की कथाएँ होनी चाहिये। परन्तु प्रायः लिङ्गपुराण में ईशान कल्प की कथाएँ हैं।

अरुणाञ्चलमाहात्म्य, गौरी कल्याण, पञ्चाक्षरमाहात्म्य, रामसहस्रनाम, रुद्राक्ष-माहात्म्य, मरुस्वती स्तोत्र आदि अनेक छोटे-छोटे ग्रन्थ लिङ्ग पुराण के ही अंग माने जाते हैं।

भविष्य-पुराण —

भविष्य पुराण भी पूर्वाङ्क और उत्तराङ्क दो भागों में विभाजित है। पूर्वाङ्क में १४१ और उत्तराङ्क में १७१ अध्याय हैं। यह पुराण भी महत्त्वपूर्ण पुराणों में से एक है। विश्व-कोष में चार भविष्य पुराणों का उल्लेख आया है। प्रथम में १३३ दूसरे में २८७ (तीसरे की अध्याय संख्या अप्राप्य) तथा चौथे में १९९ अध्याय हैं। नवलकिशोर प्रेस लखनऊ से मुद्रित 'भविष्य पुराण' में पहले और चौथे भविष्य पुराणों का संग्रह ही पूर्वाङ्क और उत्तराङ्क रूप में है। नारद पुराण में जो सूची दी गई है उस सूची से चारों में से एक भी भविष्य पुराण पूर्ण रूप से नहीं मिलता।

भविष्य पुराण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें गणक द्वीपी मग-ब्राह्मणों का वर्णन है। इसमें उनकी संस्कृति और सभ्यता का विस्तार से वर्णन किया गया है। इनको लाने वाले ऋष्य पुत्र साम्ब कहे जाते हैं। वर्णन से ज्ञात होता है कि जरथुस्त के पूर्व या उन्हीं के समकालीन सूर्योपासक आर्य जातियाँ भारतवर्ष से पश्चिम प्रदेशों में रहती थी। इन मग-ब्राह्मणों का रहन-सहन, रीति-रिवाज आदि पारसियों से मिलते जुलते हैं। आज भी फारसी साहित्य में मगों के आचार्यों का नाम "पीरे-मुगा" सैकड़ों स्थानों पर पाया जाता है। यह सब वर्णन बड़ा महत्त्वपूर्ण है, अतः ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह पुराण बड़े महत्त्व का हुआ। तीसरे भविष्य पुराण में 'उद्भिज्ज विद्या' का उल्लेख है। जो आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए बड़ा महत्त्वपूर्ण और ज्ञातव्य विषय है। इस पुराण में अनेक माहात्म्य और अनेक प्रकार के दान आदि का विधान है।

हरिवंश-पुराण —

हरिवंशपुराण महाभारत का परिशिष्ट माना जाता है। कुछ आलोचक इसे महाभारत के बाद की रचना मानते हैं। हरिवंश पुराण विभिन्न पर्वों में विभाजित है। पूर्वाङ्क में हरिवंश पर्व जिसमें पचपन अध्याय हैं तथा विष्णुपर्व जिसकी अध्याय संख्या ८१ है। उत्तराङ्क में १२८ अध्याय एवं इसी के अन्तर्गत भविष्य पर्व में १३५ अध्याय हैं। हरिवंश पुराण में विस्तार पूर्वक विष्णु भगवान का चरित, श्री कृष्ण की कथा तथा ब्रज आदि में की गई उनकी विभिन्न क्रीड़ाओं का मनमोहक वर्णन है। विष्णु सम्बन्धी कथाओं का भी बड़े विस्तार से उल्लेख किया गया है। हरिवंश पर्व में मन्वन्तरो का वर्णन, मनु का वर्णन, वाराह उत्पत्ति की कथा एवं दैत्यों और देवताओं के युद्ध आदि का उल्लेख है। इसी पर्व के ३४ व में विष्णु-वंश वर्णन है और ३५ व में श्री कृष्ण जन्म वर्णन है विष्णु

पव में श्रीकृष्ण से सम्बन्धित कथाय हैं, एव मन्विष्य पव में दियो और देवताओ का युद्ध समुद्र मन्थन, विष्णु सम्बन्धी कथायें एव कुछ अवतारो प्रादि का वर्णन है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हरिवंश पुराण की गणना उप-पुराणो मे ही है।

जैन और बौद्ध पुराण—

जैन और बौद्धों की सख्या भारत में जिस अनुपात से है, उसी अनुपात से उनके ग्रन्थों की भी उपलब्धि होती है। वास्तव में साहित्य तो इनका विशाल है, पर उसका प्रचार कम है। जैन और बौद्धो के पुराण भी मिलते है। जैनो के पुराण पचलक्षण नही होते, अपितु वे तो प्राचीन कथाओ को ही पुराण कहते है। जैनो के चौबीस महात्मा तीर्थकर कहे जाते हैं। दिगम्बर जैनियों ने इन्हीं चौबीस तीर्थकरों की कथा के प्रसंग में चौबीस महापुराण रचे है।

(१) आदि पुराण—इसमे प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव की कथायें है। (२) अजितनाथ पुराण (३) सम्भवनाथ पुराण (४) अभिनन्दी पुराण (५) सुमतिनाथ पुराण, (६) पद्म-प्रभ पुराण (७) सुपावर्क पुराण (८) चन्द्र-प्रभ पुराण (९) पुष्पदन्त पुराण (१०) शीतलनाथ पुराण (११) श्रेर्पांश पुराण (१२) वासुपूज्यका पुराण (१३) विमलनाथ पुराण (१४) अनन्तजित पुराण (१५) धर्मनाथ पुराण (१६) शान्तिनाथ पुराण (१७) कुण्डनाथका पुराण (१८) अरनाथ पुराण (१९) मल्लिनाथ पुराण (२०) मुनिमुक्ता पुराण (२१) नेमिनाथ पुराण (२२) नेमिनाथका पुराण (२३) पार्वनाथका पुराण (२४) सम्मति पुराण।

रविपेण का पद्म पुराण, जिनसेन का आरिष्टनेमि पुराण, जिसे हरिवंश भी कहा जाता है, और आदि पुराण तथा गुणभद्र का उत्तर पुराण, प्रधानतः इन्ही चारो प्रमुख पुराणो का पाठ करने से दिगम्बर जैनियो का पौराणिक महत्त्व जाना जा सकता है। इन्हीं चारो पुराणों का आधार लेकर पीछे के जैन कवियो ने नाना पुराणो की रचना की। विश्वकोष से ज्ञात होता है कि दक्षिण के जैन समाज मे प्राचीन कर्णाटकी भाषा में भी अनेक पुराण मिलते है। जैनियों के इन पुराणो में विशेषतः तीर्थकरों का ही वर्णन है।

बौद्ध-पुराण—

जैन पुराणो की भाँति बौद्ध पुराण भी है, पर उनकी सख्या कम ही है। नैपाली बौद्धो मे स्वतन्त्र बौद्ध पुराणो का प्रचार है, पर प्राचीन बौद्ध ग्रंथों मे पुराणों का कोई उल्लेख नही मिलता। आज के नैपाली बौद्ध नौ पुराण मानते है, जिन्हें 'नवधर्म' भी कहा जाता है। पुराण निम्नलिखित है—

१—प्रज्ञापारमिता पुराण—इसमे आठ हजार श्लोक है।

२—गण्डव्यूह पुराण—इसकी श्लोक संख्या बारह सौ है और इसमें मुधनकुमार का चरित वर्णित है।

३ पुराण इसमें तीन हजार श्लोक हैं तथा जप द्वारा समाधि की विधि वर्णित है।

७—बुद्ध वा पुराण इसकी श्लोक संख्या सात हजार है इसमें बुद्ध भगवान का चरित विस्तार पूर्वक वर्णित है

८—सुवर्णप्रभा पुराण—इसमें सरस्वती एवं पृथ्वी की कथा है, तथा इनके द्वारा बुद्ध की पूजा का उल्लेख है।

९—दशभूमेश्वर पुराण—इसके श्लोकों की संख्या दो हजार है। इसमें दस भूमियों का विस्तार में वर्णन है।

इन नौ पुराणों के प्रतिरिक्त बृहत् श्रीर मध्यम नाम से दो स्वयम्भु पुराण भी हैं। इन पुराणों में नैपाल के इन प्रसिद्ध तीर्थों, स्वयम्भुव क्षेत्र तथा स्वयम्भुव चैत्य का वर्णन है।

इन भ्रांति जैन और बौद्धों के पुराण मिलने तो हैं पर न तो उनकी संख्या ही अधिक है, और न ही वे सब विषयों से सम्बन्धित ही हैं।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है पुराणों का दृष्टिकोण उत्तरोत्तर बदलता गया और धर्म विश्लेषण तथा अवतार चर्चा उनका प्रधान विषय बन गया। पुराणों ने महाभारत के अनन्तर भागवत धर्म की विशिष्ट प्रतिष्ठा हुई तथा सन्कृत वाङ्मय में श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना से यह प्रतिष्ठा पूर्णता को पहुँची। भागवत धर्म का मूल अहिंसा का भाव है और इसके अधिष्ठातृ देवता विष्णु भगवान् हैं। भागवत धर्म के तत्व और विष्णु भक्ति की भावना हमें वेदों से ही मिलने लगती हैं। भगवान् का विष्णु रूप वैदिक साहित्य में पूर्णरूप से प्रतिष्ठित है उदाहरण के लिए निम्नलिखित मंत्रों को देखिए—

य आपिनित्य वरुण प्रियः मन्
त्वामागासि कृणवत् सखा ते ।
मा त एनम्बन्तो यकिन भुजेम्
यन्विष्ण्मा विप्रः स्तुवते वरुथम् ॥ ऋ० सं० ७।८८।६
तमु स्तोतारः पूर्व्य यथाविद
ऋतस्य गर्भं जनुपा पिपर्तन ।
आस्य जानन्तो नाम चिद् विविक्तन
महस्ते विष्णो सुमति भजा महे ॥ ऋ० सं० १।१५६।३

ऋग्वेद में विष्णु को सौर देवता माना गया है। निरुक्ति में विष्णु शब्द की व्युत्पत्ति सूर्यपरक ही की गई है।

अथ यद् विषितो भवति तद् विष्णुर्भवति । विष्णुर्विशतेर्वा व्यश्नोतेर्वा—

याम्क निरुक्ति १२।१९

यदा रश्मिभिरति शयेनाय व्याप्तो भवति, व्याप्नोति वा रश्मिभिरयं सर्वम्, तदा विष्णु-
रादित्यो भवति । दुर्गाचार्य २।३

विष्णु के पराक्रम का वर्णन ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से किया गया है।

इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्
समूढमस्य पासुरे—ऋग् १।२२।२७
तद् विष्णो परम पद सदा पश्यन्ति सूरयः ।
दिवीव ऋग् १ २२ २०

प्रतद् विष्णु स्तवते वीयण

मृगो न भीम. कुचरो गिरिष्ठा — ऋग् १.१५४।२

यह भी एक विचित्र बात है कि विष्णु का सम्बन्ध वैदिक साहित्य में गायों के साथ विशेष रूप में देख पड़ता है और उन्हें इसी सम्बन्ध से गोप संजा दी गई है, विष्णुगोपा खदाभ्यः । ऋग्वेद १।२२।१८

तथा

ता वां वास्तुन्युश्मसि गमध्वै ।

यत्र गावो भूरिशृंगा अयासः ॥ ऋग्वेद १।१५४।६

ब्राह्मणों तथा उपनिषदों में भी विष्णु का महत्व कम नहीं है । विष्णु को यज्ञ का समानार्थक माना गया है ।

यज्ञो वै विष्णु

पुराणों में तो विष्णु के नाना अवतारों को व्यवस्थित रूप ही दे दिया गया । वामन बराह, मत्स्य, कूर्म आदि विष्णु के ही नाना अवतार माने गये हैं । ब्राह्मणों के हाथ में पड़ कर पुराणों का विषय ही बदल गया । और धर्म का व्यापक प्रचार ही उनका मूल उद्देश्य बन गया । ब्रह्मा का स्वरूप भी बदला, सत्य रूप और ज्ञान रूप अनन्त ब्रह्मा प्रेम रूप बन गए । लगभग आधे पुराणों का सम्बन्ध भागवत धर्म से जोड़ा गया कुछ पुराणों का तो नामकरण ही विष्णु के अवतारों पर हुआ तथा कुछ में विष्णु के आध्यात्मिक रूप तथा चरित्र का विवेचन हुआ । अन्य पुराणों में भी किसी न किसी रूप में विष्णु अथवा उनके अवतारों को महत्व दिया गया । भगवान् विष्णु के चरित्र चित्रण की दृष्टि से नारद, ब्रह्मवैवर्त, पद्म, विष्णु तथा श्रीमद्भागवत बड़े महत्वपूर्ण पुराण हैं इन पाँचों पुराणों में भी सबसे ऊँचा स्थान श्रीमद्भागवत का है । दूसरा स्थान विष्णु पुराण का कहा जा सकता है क्योंकि वैष्णव सिद्धान्तों के मूल तत्त्व हमें इसी पुराण में प्राप्त होते हैं । विष्णु भक्ति का व्यावहारिक पक्ष पद्म पुराण में विशेष रूप से बताया गया है । श्री मद्भागवत विष्णु भक्ति का चरमोत्कर्ष है । वास्तव में भागवत धर्म का पूर्ण ज्ञान श्री मद्भागवत के अनुशीलन के बिना संभव नहीं है इसलिए आगे के अध्यायों में हमने इस ग्रन्थ में भागवत का ही विभिन्न दृष्टियों से विवेचन किया है । भगवान् विष्णु के अवतारों में कृष्णावतार ही सर्वोपरि कहा जा सकता है । मध्य युग तक आते आते विभिन्न परिस्थितियों के कारण भक्ति का एक व्यापक आन्दोलन उठा । भागवत धर्म के सम्बन्ध में उस आन्दोलन से परिचय प्राप्त करना भी आवश्यक है । तीसरे अध्याय में हम भागवत धर्म के इसी भक्ति आन्दोलन पर विचार करेंगे । यह भक्ति आन्दोलन विक्रम की सोलहवीं शताब्दी में पूर्णता को प्राप्त हुआ । इसके मूल में वैष्णव धर्म की भावना ही रही है ।

भागवत धर्म और भक्ति आन्दोलन

विक्रम की १६ वीं शताब्दी विश्व के इतिहास में एक विशिष्ट महत्व रखती है। प्रायः सम्पूर्ण संसार की भाषाओं के साहित्य में इस शताब्दी में एक विशेष क्रान्ति हुई। धार्मिक भावना को लेकर वह साहित्य सर्जना उस समन्वयान्मक रूप को प्रस्तुत करती हुई दृष्टिगोचर होती है जिसके पीछे शताब्दियों और सहस्राब्दियों तक की परम्पराएँ निहित हैं। मानवता के चरम लक्ष्य की प्राप्ति का यह अद्भुत उपाय था। अन्त और बाह्य साधनाओं का जैसा सुन्दर सामंजस्य इस शताब्दी के साहित्य में दीख पड़ा वैसा पहले कभी प्रस्तुत नहीं हो सका और न ही आज तक सम्भव हो सका है। भारतीय साहित्य का यह अद्भुत युग था। साहित्य धर्म और नीति की त्रिवेणी का पावन तीर्थराज इसी शताब्दी में सम्भव हो सका। विभिन्न युगों के अभेद स्तरो के बीच से मन्द-मन्द किन्तु अव्याहत गति से बहती हुई अनेक दिशाओं से उलटी-सीधी वह कर आने वाली विविध विचार धाराओं को आत्मसात् करती हुई, भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों की सिद्धान्त-सार-मुधा से प्राणियों के अन्तःकरण को तृप्त करती हुई भारतीय साधना की इस त्रिवेणी ने साहित्य-सागर को इतना लवालब भर दिया कि आज भी उसकी तरल-तरंगों में मज्जन और अवगाहन करने से चिरशान्ति प्राप्त होती है।

भारतीय साहित्य में इतनी उदारता, इतनी मानवता, इतना स्थायित्व और इतनी सर्वांगीणता का एक मात्र कारण केवल वैष्णवता है। भारतवर्ष को धर्म प्राण देश कहा गया है। यहाँ धर्म के नाम पर अनेक पाखण्डों का प्रचार भी हुआ। वास्तव में धर्म का एक मात्र प्रतिमान मानवीय वृत्तियों का परिष्कार और समाज का उन्नयन है।

जिस धर्म के द्वारा मानव वृत्तियों का परिष्कार होता है जिससे हृदय में सत्य, शील और सौंदर्य की प्रतिष्ठा होनी है, सरसता, स्निग्धता, सहिष्णुता और मधुरता का संचार होता है वही धर्म उदार है। इसलिए वैष्णव धर्म अवश्य ही श्रेष्ठ धर्म कहा जा सकता है। जाति-पाँति के बन्धन से परे सामाजिक भेद-भावों को तोड़ कर मानव मानव को एक धरातल पर खड़ा करने वाला यह वैष्णव धर्म मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति का प्रतिफल है। हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है। अनेक विदेशियों ने इस धर्म को स्वीकार कर गौरव और गर्व का अनुभव किया। हूण, आन्ध्र, पुलिन्द, पुलकस, आभीर, यवन, खस आदि जातियों के पुरुष भी इस धर्म ध्वज के आश्रय में पवित्र माने गए हैं। श्री मद्भागवत में स्पष्ट निर्देश है—

किरात-हूणान्ध्र-पुलिन्द पुलकसा ।

आभीर-कंका-यवनाः खसादय ॥

येऽन्नेत्र पापा यदुपाश्रयाश्रयाः ।

शुच्यन्ति तस्यै प्रभविष्णवे नमः

बसुधव कुटुम्बकम्' इस धर्म का मूलमन्त्र है, अहिंसा इसका आचार है, और मानवता में ईश्वरत्व का आरोप इसकी साधना है। प्रपत्नी विकृत अवस्था में वैष्णव धर्म चाहे जैसा रहा हो, पर उसने अपने मूल मन्त्र के आधार को और साधना को नहीं छोड़ा। मानव मात्र के कल्याण की भावना से प्रनुप्राणित यह वैष्णव धर्म सगलात्मक मनोहर कला का स्रष्टा रहा है।

वैष्णव धर्म को अनेक नामों से अभिहित किया गया है। उनमें भागवत नाम परम प्रसिद्ध और आख्येय है। वैदिक काल से लेकर आज तक का धर्म का इतिहास एक प्रकार से भागवत धर्म का इतिहास है। यह नामकरण कब हुआ यह विचारणीय विषय नहीं है, पर इस भागवत धर्म के तत्व वेदों में भी मिलते हैं, इसमें मन्देह का स्थान नहीं। महाभारत धार्मिक क्रान्ति की आधार गिला है जिस पर भमाधिस्थ होकर मनुष्य भागवत धर्म की विभिन्न परम्पराओं का साक्षात्कार कर सकता है। वैष्णव धर्म और भारतीय संस्कृति का यह पहला विश्व कोप है। शान्ति पर्व के नारायणीयोपाख्यान में इस भागवत धर्म का बड़ा सुन्दर विवेचन हुआ है। वैदिक काल से लेकर महाभारत काल तक की धार्मिक क्रान्तियों का सुन्दर समन्वित रूप नारायणीयोपाख्यान में प्रस्तुत किया गया है। भागवत धर्म वैदिक तत्वज्ञान को सर्व-जन सुलभ करने का सुन्दर उपाय प्रस्तुत करता है। वैदिक और अवैदिक ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर, आर्य और निषाद संस्कृतियों का सुन्दर सुखद सगम भागवत धर्म है। श्री मदभगवद्गीता में इस धर्म का सार संगृहीत है। भागवत धर्म की विजय-वैजयन्ती शताब्दियों तक भारत भू पर फहराती रही। बौद्ध धर्म के प्रागमन से फिर विपमताये उत्पन्न हुई, जो शताब्दियों तक समानान्तर चलती रही। धर्म में फिर एक बड़ी क्रान्ति की आवश्यकता का अनुभव हुआ। बौद्ध धर्म निवृत्तिपरक था और भागवत धर्म प्रवृत्ति परक। इस निवृत्ति और प्रवृत्ति के अन्तर को समाप्त करने के लिए अनेक प्रयास हुए। बौद्ध धर्म की महायान शाखा उन्हीं प्रयत्नों में एक भागीरथ प्रयत्न कहा जा सकता है। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप प्रत्येक धर्म और सम्प्रदाय में जन साधारण के कल्याण के कुछ समान मार्ग निकाले गये जो केवल नाम भेद में शताब्दियों तक चलते रहे। वैष्णव, शैव, शाक्त, जैन और बौद्ध सभी सम्प्रदायों ने इन प्रयत्नों में योगदान दिया। हमारा पुराण साहित्य इसी युग की कृति है। यह देख कर आश्चर्य होता है कि वैष्णव, शैव, ब्राह्म, सौर आदि सब पुराणों में एक ही भावना मिलती है, केवल नाम का भेद है। इतना ही नहीं जैन और बौद्ध पुराण भी उसी भावना से अनुप्राणित हैं। कवि-कुल-गुरु कालिदास ने रघुवंश में लिखा है—

बहुधाप्यागमैर्भिन्ना पन्थानः सिद्धिहेतव ।

त्वय्येव निपतंत्यौघा जाल्लदीना इवारुवे ॥

ईसा के त्राविर्भाव के लगभग धर्म क्षेत्र में एक और बड़ी क्रान्ति हुई। यह क्रान्ति संभवतः उस समय हुई जब शको और हूणों के आक्रमण उत्तरी भारत पर होने लगे थे। इस क्रान्ति का इतिहास अभी तक अन्धकार में है। परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि भागवत के मूल स्तम्भ यादव या सात्वत लोग यूरमेन प्रदेश छोड़कर भारत के दक्षिण और पश्चिम में चले गये थे। उनके साथ साथ बहुत से जैन और बौद्ध धर्मानुयायी भी दक्षिण में पहुँचे और दक्षिण देश को उन्होंने अपने धर्म प्रचार का क्षेत्र बनाया ।

मे इस विषय पर बड़ा विवाद है कि सात्वत लोग उत्तरी भारत को छोड़ कर दक्षिण में कब आए। ऐतरेय ब्राह्मण में ऐंद्र महाभिषेक के प्रसंग में सात्वतों का निवास दक्षिण भारत बतलाया गया।^१

के० एम० आर्यंगर ने 'परम संहिता' की भूमिका में और 'सात्वत' नामक लेख में इस तथ्य पर प्रकाश डाला है और बताया है कि जब मागध जरासंध ने सात्वतों पर आक्रमण किया तो वे घूरसेन प्रदेश छोड़कर भारत के पश्चिमी समुद्र तट और दक्षिण में जाकर बस गए। डा० कृष्ण स्वामी आर्यंगर ने यही निर्देश किया है कि द्रविड़ देश के अनेक राजाओं ने जो अपनी बश परम्परा सात्वत वंशीय कृष्णाचन्द्र से बताई है उसका मूल कारण यही है। यदि ऐतरेय ब्राह्मण का रचना काल हम दशम शताब्दी ईसा पूर्व माने तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि दशम शताब्दी ईसा पूर्व से भी बहुत पहले सात्वत लोग दक्षिण में जा चुके थे। सात्वतों के सम्पर्क से सम्भवतः भागवत धर्म पाञ्चरात्र मत भी कहुलाया। हमारा अभिप्राय यहाँ भागवत धर्म का इतिहास प्रस्तुत करना नहीं है, हम केवल यह बतलाना चाहते हैं कि यह भागवत धर्म सम्पूर्ण भारतवर्ष में फैल गया था और कई शाखाओं में विभक्त हो गया था। शंको और हूणो ने भी इस धर्म को स्वीकार किया जिसके प्रमाण आज भी उपलब्ध होते हैं। बेमनगर का शिला लेख और योमुन्दी का शिला लेख इस तथ्य के प्रमाण हैं। भागवत धर्म के उपास्य महाभारत काल से ही वासुदेव रहे हैं जो स्वयं विष्णु और नारायण रूप हैं। विष्णु के वासुदेव रूप में ही भागवत के विग्रह की कल्पना पूर्ण हुई जान पड़ती है। पाङ्गुण्यविशिष्ट विग्रह को ही भगवद्विग्रह वासुदेव कहा गया है।

ज्ञान-शक्ति-बलैश्वर्य वीर्य-नेजाँस्वशेषत ।

भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेयै गुणादिभिः ।

पाञ्चरात्र का सबसे पहले प्रतिपादन महाभारत के शान्ति पर्व में हुआ है। फिर इसकी व्याख्या अनेक पाञ्चरात्र ग्रन्थों में अनेक प्रकार से की गई है। ब्रह्मसूत्र पर भाष्य करते हुए शंकराचार्य ने भी पाञ्चरात्र मत का उल्लेख किया है।^२ उन्होंने इस मत का कुछ अंश त्याज्य और कुछ उपादेय माना है। परन्तु आगे के वैष्णवाचार्यों ने पाञ्चरात्र मत को एक परम्परा सिद्ध की है और उमका सम्बन्ध वेद से जोड़ा है। कुछ भी हो, वैष्णव भक्ति के सम्बन्ध में पाञ्चरात्र साहित्य बड़ा महत्व पूर्ण है। इस मत की अनेक संहिताएँ आदि उपलब्ध होती हैं। कर्पिजल साहित्य में २१५ संहिताओं का उल्लेख है। बहुत सी संहिताओं की रचना उत्तर में हुई और बहुत सी की दक्षिण में। इन संहिताओं का तिथि-निर्णय बड़ा दुस्तर कार्य है। मुख्य रूप से इन संहिताओं में ज्ञान, योग, क्रिया और चर्यादि विषयों का विवेचन हुआ है। ब्रह्म माया और जीव का भी बड़े विस्तार से विवेचन हुआ है। ब्रह्म के सगुण और निर्गुण दोनों ही भाव स्वीकार किये गए हैं। सगुण रूप में भगवान् षाङ्गुण्य विग्रह वाले हैं। इन षड् गुणों में सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है और शेष शक्ति आदि ५ गुण ज्ञान से सम्बद्ध हैं। भगवान् की शक्ति लक्ष्मी है जो दो रूप धारण करती

१ ऐतरेय ब्राह्मण - '१'१४

२ शारीरक भाष्य २ ४ ४५ मू

है क्रिया शक्ति और भूति शक्ति । इन ९ गुणों में से दो दो गुणों की प्रधानता होने पर ३ व्यूहों की माप्ट्र हाती है अर्थात् ज्ञान और बल की प्रधानता से सकषण ऐश्वर्य और वीर्य की प्रधानता से प्रद्युम्न तथा शक्ति और तेज की प्रधानता से अनिरुद्ध । वासुदेव को मिलाकर इन्हें चतुर्व्यूह कहा जाता है । पाञ्चरात्र मत में अवतार भावना का वैशिष्ट्य है । विभव को अवतार कहा गया है जो मख्या में ३२ माने गये हैं । जीव भी भगवन्मय ही है । जिसके माध्यम से भगवान् इस विश्व में लीला करने है । सृष्टि स्थिति, विनाश, निग्रह तथा अनुग्रह भगवान् का सुदर्शन चक्र है । निग्रह शक्ति के कारण जीव के वास्तविक आधार ऐश्वर्य तथा ज्ञान का निरोभाव हो जाता है । यह निग्रह-शक्ति ही अविद्या, महामोह, महातमिस्र, हृदय ग्रन्थि आदि कहे जाते हैं । इन्हीं से बंधकर जीव मलयुक्त और सबन्ध हो जाता है । जीव के कष्टों से आर्द्र होकर भगवान् की कृपा का आविर्भाव होता है जो अनुग्रह शक्ति कहलानी है, जिससे जीव का कल्याण होता है और जिसके अबलम्बन से उसे परम धाम की प्राप्ति होती है । इस अनुग्रह की प्राप्ति को ही पाञ्चरात्रमत में साधना मार्ग कहा है । उसकी प्राप्ति का एक मात्र उपाय शरणगति और प्रपत्ति है । जिसका पारिभाषिक नाम 'न्यास' है और यह एक मानसिक भावना है । साधना की पूर्ति पर जीव को ब्रह्म-भावापत्ति होती है । जिसको प्राप्त कर वह परमधाम में भगवान् के साथ विचरण करता है । पाञ्चरात्रमत में साधना-पद्धति के भेद से अनेक आगम और संहिताओं का निर्माण हुआ, परन्तु मूल भावना एक ही रही । पाञ्चरात्र मत में वैखानस आगमों का भी महत्वपूर्ण स्थान है ।

पाञ्चरात्र मत वैष्णव सम्प्रदाय का ही एक रूप है । दक्षिण में इस सम्प्रदाय का जब इतना शास्त्रीय विवेचन हो रहा था और इतनी संहिताओं का निर्माण हो रहा था, बौद्ध, जैन, शैव और शक्ति सम्प्रदाय भी अपने-अपने सिद्धान्तों के प्रचार और निर्माण में संलग्न थे । शैवों की आचार्य परम्परा वैष्णवों की आचार्य परम्परा के समान पुष्ट नहीं थी, इसलिए उसका प्रचार जन-आन्दोलन के रूप में था । वास्तव में शैव-सन्तों से ही भक्ति-आन्दोलन को जन-आन्दोलन का रूप मिला । इन शैव सन्तों की संख्या ६४ मानी गई है । जिनमें मारिकवाचक, मगधन्धवागीश और सुन्दर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इन सन्तों के गीत आज भी सुरक्षित हैं । इन सग्रह ग्रन्थों में देवरम् और तिलकवाचकम् नामक सग्रह महत्वपूर्ण हैं । इन शैव सन्तों के समकक्ष वैष्णव सन्त भी अपने हृदय की पुकार लेकर जनता जनार्दन के सम्मुख उपस्थित हुए । भक्ति का शास्त्रीय विवेचन इनका उद्देश्य नहीं था : इनकी दृष्टि में भगवान् के दरबार में जाति-प्राप्ति का कोई भेद-भाव नहीं था । सम्भवतः शास्त्रीय-भक्ति-निरूपण की प्रतिक्रिया में इन अलवार भक्तों ने अपनी आवाज जनता में उठाई और अपने हृदय के सच्चे उद्गारों से मानव मात्र को प्रभावित किया । इनके उद्गार आज भी नालायिर प्रबन्ध में सुरक्षित हैं । इनके गीत वेदग्रन्थों के माने जाते हैं ।

है कि ये आचार्य 'उमय-वेदान्ती' कहलाते हैं। यहां से भक्ति आन्दोलन का सूत्रपात समझना चाहिए। इससे पूर्व भक्ति का प्रचार आन्दोलन के रूप में नहीं था। इस आन्दोलन की पृष्ठभूमि में एक और भी महत्वपूर्ण घटना थी। ११वीं शताब्दी में स्वामी शंकराचार्य ने जाति-पाँति की संकीर्ण परिधि को हटाने और सामाजिक विषमता दूर करने और बौद्धमत के विकृत रूप के निष्कासन का भगीरथ प्रयत्न किया था। बौद्ध और जैन मत के मूल-सिद्धान्तों की सगति अद्भुत तर्क शैली के द्वारा उन्होंने वैदिक धर्म से सिद्ध की और अपनी दिव्य प्रतिभा के प्रभाव से चतुर्दिक प्रचलित बौद्ध एवं जैन मत का खण्डन कर अपने मत की स्थापना की। यह परम्परागत दोषों को दूर कर समाज को एक नवीन आलोक दिखाने का सराहनीय कार्य था। दूसरी क्रान्ति के कारण जो प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का एकीकरण हुआ था वह कालान्तर में समाज के लिए अभिशाप सिद्ध हुआ। इसलिए उन्होंने श्रुति, स्मृति, वेद विहित वैदिक धर्म का पुनरुत्थान करके निवृत्ति मार्ग के वैदिक सन्यास धर्म को कलिकाल में पुनर्जन्म दिया। अपने सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए उन्होंने परमार्थ दृष्टि से ब्रह्म को सगुण स्वीकार नहीं किया था। माया मिथ्यात्व के कारण उपामना गँसू हो गई। शंकर के विचारों का प्रवाह देश के सभी प्रान्तों और भाषाओं में बड़े वेग से प्रवाहित हुआ। समस्त वैष्णव सम्प्रदायों पर शंकर का आतंक जन्म गया। इसलिए परवर्ती वैष्णवाचार्यों के लिए एक समस्या बन गई कि समाज धर्म की पुनः स्थापना किस प्रकार की जाय, परन्तु मानव की स्वाभाविक रागात्मिका भक्ति-भावना के ऊपर धर्म का वह बौद्धिक विश्लेषण विजय प्राप्त न कर सका और समय पाकर उस भावना का स्रोत तर्क के प्रस्तरो को फोड़कर निर्भरिणी के रूप में फूट निकला।

शंकर के मायावाद का प्रचार सम्पूर्ण भारत में हो चुका था, पर साथ ही साथ भक्ति के बीज के लिए भी उपयुक्त भूमि प्रस्तुत हो चुकी थी। नवीं शताब्दी से लेकर सोलहवीं शताब्दी तक का भारतवर्ष का धार्मिक इतिहास भक्ति-आन्दोलन का इतिहास है। शास्त्रीय दृष्टि में इसे आचार्य-युग कह सकते हैं। इस युग के आचार्य वैष्णव आचार्य कहलाए। समस्त वैष्णव सम्प्रदायों में परम आचार्य श्रीकृष्ण माने गए हैं। श्रीकृष्ण भगवान् ने अपने चार शिष्यों को वैष्णव तत्त्व का उपदेश दिया था जिसका उल्लेख पद्म पुराण में इस प्रकार है—

श्री ब्रह्मरुद्र सनका वैष्णवा. क्षितिपावनाः ।

चत्वारस्ते कला भाव्या ह्युत्कले पुरुषोत्तमात् ।

'प्रमेय-रत्नावली' में इन चारों सम्प्रदायों के प्रवर्तक-आचार्यों का उल्लेख इस प्रकार हुआ है—

रामानुज श्रीः स्वीचक्रे मध्वाचार्यं चतुर्मुख ।

श्री विष्णुस्वामिन रुद्रो निम्बादित्य चतु सन ।

इस प्रकार रामानुजाचार्य श्री सम्प्रदाय के, मध्वाचार्य ब्रह्म सम्प्रदाय के, विष्णु स्वामी रुद्र सम्प्रदाय के और श्री निम्बार्काचार्य सनक सम्प्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। श्री रामानुजाचार्य पहले वैष्णव आचार्य हैं जिन्होंने मायावाद के विरोध में भक्ति के सिद्धान्त की शास्त्रीय प्रतिष्ठा की। इनके प्रयत्नों से वैष्णव धर्म का सम्पूर्ण भारतवर्ष में—विशेषतया दक्षिण प्रदेश में खूब प्रचार और प्रसार हुआ। इनके सम्प्रदाय का नाम विशिष्टार्हृत हुआ। चित्, अचित् और ईश्वर तीन पदार्थों में चित् को ये भोक्ता जीव मानते हैं अचित् को भोग्य जगत्

और ईश्वर को अन्तयामी परमेश्वर ; इनके मत में गिगुरा मत का बर्णना हा असम्भव है । निर्गुण ब्रह्म का अर्थ केवल इतना ही है कि वह प्राकृत तथा लौकिक भुगों से रहित है ईश्वर चित्, अचित् का नियमन करता है इसलिए विशेष्य कहलाता है । जीव, जगत् नियम्य होने से विशेषण कहलाते हैं । विशेष्य की सत्ता पृथक् रूप से मिथ्य है विशेषण की नहीं इस प्रकार विशेषणों से युक्त विशेष्य की एकता आचार्य जी रक्तीकार करते हैं, इस तरह यह सिद्धान्त अद्वैत होता हुआ भी विजिष्ठाद्वैत है । आचार्य जी ने शंकर के मायावाद का युक्ति पूर्वक खण्डन किया और बताया कि जब जगत् कर्ता ब्रह्म नित्य है तो कारण रूप जगत् अनित्य किस प्रकार हो सकता है । जीव और ब्रह्म में भी उन्होंने अश-अशी भाव माना है । तत्त्वमसि जैसे महावाक्य की व्याख्या आचार्य जी ने बड़े विचित्र ढंग में की । तम्य त्वमसि (दासः) । इस प्रकार भगवात् और जीव का सम्बन्ध इन्होंने सेव्य-सेवक रूप में माना जिसे शेष शेषी भाव भी कहा गया है । नारायण इसके उपास्य हुए । अपने स्वामी नारायण को आत्म-समर्पण करना ही जीव के लिए सबसे बड़ी साधना है । उसमें उन्होंने दास्य भाव की भक्ति को महत्त्व दिया और 'प्रपत्ति' को भक्ति का सार बताया । प्रपत्ति द्वारा भगवत्कृपा की प्राप्ति होती है और भगवत्कृपा से नारायण की ।

दक्षिण भारत का दूसरा उल्लेखनीय सम्प्रदाय सव्व सम्प्रदाय है जिसके प्रवर्तक मध्वाचार्य थे । इस सम्प्रदाय के द्वारा भक्ति-भावना को विशेष बल मिला । दस्तुत व्यवहार पक्ष में यह भक्तिवादी सम्प्रदाय है और अध्यात्म पक्ष में भेदवादी या द्वैतवादी । रामानुजाचार्य ने मायावाद का खण्डन करते हुए भी अपना सम्बन्ध अद्वैतवाद से नहीं तोड़ा था । अद्वैतवेदान्त का खण्डन माध्वमत के आचार्यों ने भी खुल्लमखुल्ला रूप से किया । माध्वमत के सिद्धान्तों का सार इस प्रकार है—

श्रीमन्मध्वमते हरिः परमटः सत्य जगत् तत्त्वतो ।
 भेदो जीवगणा हरेरनुचरा नीचोच्चभाव गता ।
 मुक्तिर्नेजसुखानुभूतिरमला भक्तिश्च तत्साधनम् ।
 ह्यक्षादित्रितय प्रमाणमज्जिलाम्नायैकवेद्यो हरिः ।

इस सम्प्रदाय का प्रचार दक्षिण भारत—विशेषकर कर्नाटक और महाराष्ट्र प्रदेश—में हुआ । उत्तर भारत में बंगाल इस सम्प्रदाय का प्रधान केन्द्र बना । गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय इसी का बँगला रूप है । कहा जाता है कि ब्रज मण्डल को इतना गौरव इसी सम्प्रदाय के कारण प्राप्त हुआ है ।

सनक सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य निम्बार्क (११६२ ई०) माने जाते हैं । निम्बार्क वैष्णवों का प्रचार-स्थल वृन्दावन रहा । गोवर्द्धन के पास निम्बग्राम आज भी उनका तीर्थ स्थान है । इस सम्प्रदाय को कुछ विद्वान् सभी वैष्णव सम्प्रदायों में प्राचीनतम मानते हैं । वास्तव में अन्य वैष्णव सम्प्रदायों में तो शंकर के मायावाद का खण्डन किया गया है किन्तु इस सम्प्रदाय में मायावाद का खण्डन नहीं हुआ । इसका सिद्धान्त द्वैताद्वैत कहलाता है । निम्बार्काचार्य के सिद्धान्त बड़े सूक्ष्म और सरल हैं । केवल दस श्लोकों में उनके सिद्धान्तों का विवेचन हुआ है । इन्होंने भी प्रपत्ति के सिद्धान्त पर विशेष बल दिया । ये सबसे पहले आचार्य थे जिन्होंने उत्तर भारत में की भक्ति का प्रचार किया

रुद्र सम्प्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी का इतिहास अभी तक अन्धकार में है। कहा जाता है कि भगवान् के माधात् दर्शन करने की उत्कट इच्छा से स्वामी जी ने घोर तपस्या की और उसके सफल न होने पर अन्न-जल छोड़ दिया। सातवें दिन भगवान् व्याम-सुन्दर ने वेणु-वादन करते हुये शृंगारयुक्त किशोर मूर्ति में आपको दर्शन दिए और बाल-कृष्ण रूप में उन्हें उपदेश दिया। तभी से वे बालकृष्ण की उपासना करने लगे। विष्णु स्वामी का समय कोई कोई विद्वात् तो ईसा से छठी शताब्दी पूर्व मानते हैं। इस सम्प्रदाय के आचार्य विल्वभगत ने महाप्रभु वल्लभाचार्य को स्वप्न में विष्णु स्वामी की शरण में आने का उपदेश दिया था। विष्णु स्वामी के ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप हैं, और वे अपनी ह्लादिनी मंविन् के द्वारा आश्लिष्ट हैं, माया उनके अधीन रहती है। ईश्वर के नृसिंह रूप को इस सम्प्रदाय में महत्व दिया गया है, पर कहा जाता है कि विष्णु स्वामी नृसिंह तथा गोपाल दोनों के उपासक थे। रुद्र सम्प्रदाय को तवीन स्फूर्ति और शक्ति महाप्रभु वल्लभाचार्य के सम्पर्क से प्राप्त हुई। महाप्रभु के उपास्य कुल देवता गोपाल कृष्ण थे। इन्होंने भक्ति-सिद्धान्त की बड़े व्यवस्थित ढंग से व्याख्या की, और वैदिककाल से चली आती हुई भक्ति परम्परा का शास्त्रीय ढंग से उन्नयन किया। उनकी सिद्धि और आध्यात्मिकता से न केवल तत्कालीन समाज ही प्रभावित हुआ, अपितु दिल्ली के मुसलमान बादशाह मिर्जाकान्दर लोदी ने भी उनके प्रभाव में आकर अपने दृष्टिकोण को बदल दिया। कृष्णदेव राय की विशाल सभा का कनकाभिषेक वल्लभ-सम्प्रदाय की महत्वपूर्ण घटना है। शंकर के मायावाद का खण्डन अभी तक कोई आचार्य नहीं कर सका था। विष्णु स्वामी के सम्प्रदाय को नवीन सचि में ढालकर इसका नाम उन्होंने शुद्धाद्वैत रखा। आचार्य शंकर के अद्वैत से भिन्नता प्रकट करने के लिए ही उन्होंने 'शुद्ध' विशेषण लगाया। शंकर ने मायायुक्त ब्रह्म को जगत् का कारण माना था। परन्तु इन्होंने शुद्ध ब्रह्म को जगत् का कारण माना। ब्रह्म का परिणाम रूप ही जगत् और जीव की सत्ता का कारण है। शंकर ने निर्गुण ब्रह्म को सगुण ब्रह्म की अपेक्षा महत्ता प्रदान की, परन्तु महाप्रभु जी ने ब्रह्म के दोनों रूपों को सत्य माना, वह एक ही समय में निर्गुण भी रहता है और सगुण भी। यही उसका विरुद्ध धर्मश्रियत्व है। इसीलिए वह कर्तृमकर्तृमन्यथा कर्तृ समर्थ है। वह अद्विकृत और अद्विकारी होने हुए भी भक्तों पर कृपा करने के लिए परिणामशील होता है। भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हैं। जब वे अपनी आत्मा में आन्तर रमण करते हैं तब पुरुषोत्तम कहलाते हैं। और इसी रूप में वे आनन्दमय अग्रणितानन्द और परमानन्द कहलाते हैं। आचार्य वल्लभ का यह सिद्धान्त परम्परागत सभी भक्ति-सम्प्रदायों के मेल में है इसमें कोई सन्देह नहीं। पाश्चात्य-मत की यह सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कही जा सकती है। भगवान् अपनी शक्तियों से वेष्टित होकर व्यापी वैकुण्ठ में नित्य लीला करते हैं। यह व्यापी वैकुण्ठ विष्णु ग्राम से भी ऊपर है और गोलोक भी इसका अर्थ मात्र है। भगवान् की शक्तियाँ भी पुष्टि, गिरा, कान्त्या आदि उनके अधीन रहती हैं। लीला के निमित्त वे सपरिवार इस लोक में उतरते हैं। तब व्यापी वैकुण्ठ ही इस लोक में विराजता है और उनकी वे शक्तियाँ भी, स्वामिनी चन्द्रावली, राधा, यमुना आदि के रूप में अवतीर्ण होती हैं। श्रुतियाँ इस रमण का आनन्द लेने के लिए गोपियों के रूप में अवतीर्ण होती हैं। यह लीला नित्यरूप में आविर्भूत होती है।

जिन प्रकार भगवद्गीता में ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं आधिभौतिक और आधिदिविक इन्हीं प्रकार इनके मत में भी जगत् और ब्रह्म और पुरुषोत्तम ब्रह्म के तान परिणाम हैं अक्षर ब्रह्म में आनन्दांग का कुछ तिरोधान रहता है ; और परब्रह्म में आनन्द पूर्ण रहता है । अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति विशुद्ध ज्ञान के द्वारा होती है जबकि परब्रह्म की प्राप्ति का साधन एकमात्र भक्ति है ।

पुरुषः म पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यथा । गीता ८।२१

पुरुषोत्तम के अधिकारी केवल भक्त ही हैं । जीव रूप में भी भगवान् स्वयं ही आते हैं । इसमें केवल भगवान् की इच्छा ही कारण है आनन्दादि अंगों का तिरोधान हो जाता है । ऐश्वर्य के तिरोधान से दीनता, यश के तिरोधान से हीनता, श्री के तिरोधान से आपत्ति-भाजनता, ज्ञान के तिरोधान से देहाव्यासता होती है । जीव का आविर्भाव ब्रह्म से इस प्रकार होता है जैसे अग्नि से स्फुलिंग । भगवान् के अविच्छिन्न चिन्तन से जीव का आविर्भाव होता है और उनके अविच्छिन्न मदश से जड़ का । जीव में केवल आनन्द का तिरोधान है और जड़ में चित् और आनन्द दोनों का । आनन्दांग के तिरोधान होने से ही जीव का सम्बन्ध अविद्या से हो जाता है और उसकी सजा मचागी हो जाती है । पहले यह विशुद्ध रहता है । भगवान् की कृपा से ससारी जीव में जब आनन्द का आविर्भाव होता है तो वह स्वयं मुक्त होकर सच्चिदानन्द हो जाता है । भगवत्कृपा का साधन ही पुष्टि मार्ग है । इस प्रकार महाप्रभु भी अविच्छिन्न परिणामवाद को मानने वाले हैं अर्थात् निर्गुण सच्चिदानन्द ही अविच्छिन्न भाव से जगद्रूप में परिणत हो जाते हैं । आचार्य चरण जगत् को उत्पत्ति और विनाश नहीं मानते । केवल आविर्भाव और तिरोभाव ही जानते हैं । जगत् और समार का आचार्य चरण ने बड़ा सूक्ष्म भेद किया है । भगवान् के मदश से प्रादुर्भूत पदार्थ जगत है, परन्तु अविद्या के कारण जीव के द्वारा कल्पित व्यावहारिक पदार्थ ससार है । जगत् जीव और ईश्वर की भाँति नित्य है । साधना-पक्ष में महाप्रभु जी ने शास्त्र सम्मन वैदिक मार्ग का प्रवर्तन किया और उन्होंने सभी परम्पराओं का समन्वय बड़े सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया । पुष्टि मार्ग, प्रवाह मार्ग और मर्यादा मार्ग तीनों मार्गों की सुन्दर विवेचना करते हुए आचार्य जी ने सभी भक्ति पद्धतियों का सुन्दर विवेचन किया मर्यादा मार्ग को वे वैदिक मार्ग बताते हैं जो अक्षर ब्रह्म की वारणी से उत्पन्न हुआ है । परन्तु पुष्टिमार्ग साक्षात् पुरुषोत्तम के शरीर से ही निर्युत हुआ है । इसलिए मर्यादा भक्ति में फल की इच्छा रहती है । इस मार्ग का भक्त सायुज्य भक्ति को अपना ध्येय मानता है । परन्तु पुष्टि मार्ग केवल भक्ति चाहता है । वास्तव में पुष्टि मार्ग जैसा सुलभ और सरल मार्ग अभी तक दूसरा नहीं था । वर्ण, जाति, देश, सम्प्रदाय आदि भेदों से परे जीव मात्र के लिए कलिकाल में आनन्द प्राप्ति का यही एक मात्र साधन है ।

पुष्टि मार्गीय भक्ति का आचार्य जी ने बड़े विस्तार से शास्त्रीय विवेचन किया है । इस मार्ग में भक्त को किसी साधन की अपेक्षा नहीं रहती ।

‘निस्साधन भजनीये, भावतनौ मे मतिर्भूयात्’ ।

—नवनीताष्टक

भक्तों पर कृपा करने के लिए ही भगवान् अपनी लीला करते हैं । लीला उनकी विलास की इच्छा मात्र है ।

लीला नाम विलासेच्छा

—सुबोधिनी भाग ३ स्कंध

अनुग्रह भगवान् की नित्य लीला का अन्यतम विलास है। जब जीव का ब्रह्म में सम्बन्ध हो जाता है तभी उसकी मुक्ति हो जाती है। यही भगवान् के आविर्भाव का प्रयोजन है। भगवान् के अनुग्रह से ही रागानुगा भक्ति की प्राप्ति होती है। उस अनुग्रह की सिद्धि सेवा, एकान्त निष्ठा तथा शुद्ध अनुराग से होती है। वह सेवा तीन प्रकार की है—तनुजा, वित्तजा एव मानसी। अनुग्रह बिना उत्कट प्रेम के सम्भव नहीं। इस उत्कट प्रेम का परिचय विरह के द्वारा ही होता है, इसलिये पुष्टि सम्प्रदाय में विरह भावना का बड़ा महत्व है और उसके लिए गृह-त्याग भी करना पड़ता है। भगवत्-प्रेम की प्राप्ति के लिए भक्त को तीन अवस्थाओं में होकर गुजरना पड़ता है—स्नेह, आसक्ति और व्यसन। प्रेम की इन तीनों श्रेणियों का विवेचन आचार्य चरण ने बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से किया है। आज के पीड़ित मानव के लिए पुष्टिमार्ग का आचरण रामदास ही सकता है। ब्रह्म सम्बन्ध के पीछे एक बड़ा व्यवहारी दर्शन है। इसका विधान आचार्य चरण के सिद्धान्त-रहस्य नामक स्तोत्र में बताया है। गुरु आत्म-निवेदन मन्त्र से ब्रह्म सम्बन्ध कराता है। कहा जाता है कि यह आत्म-निवेदन मन्त्र स्वयं श्री कृष्ण जी ने आचार्य जी को बताया था।

भगवत् अनुग्रह की चर्चा प्राचीन ग्रन्थों में भी मिलती है। 'नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य'। तथा तमक्रतु पश्यति वीतगोको' धातु प्रसादान् महिमानमन्मानः' आदि श्रुति वाक्य इस बात का उद्घोष करते हैं कि भगवत् कृपा का सिद्धान्त बहुत पुराना है।

श्री, ब्रह्म, रुद्र एवं सनक इन चार सम्प्रदायों का पुनरुत्थान दक्षिण में हुआ। श्री सम्प्रदाय की प्रचार भूमि विशेष रूप से दक्षिण रही, पर उत्तर में भी रूपान्तर से इसका प्रचार हुआ और भक्ति के प्रचार में इस सम्प्रदाय ने अपना विशिष्ट योगदान दिया।

ब्रह्म तथा सनक सम्प्रदायों का भी उत्तर भारत में अपना विशिष्ट स्थान है। परन्तु रुद्र सम्प्रदाय का पुष्टि सम्प्रदाय नाम से प्रचार और प्रसार उत्तरी भारत में बहुत अधिक हुआ। इन सभी सम्प्रदायों ने भक्ति-आन्दोलन को जन-आन्दोलन बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस आन्दोलन की व्यापकता और त्वरित गति से प्रभावित होकर ही सम्भवतः पाश्चात्य विद्वानों ने इसे 'बिजली की चमक' बताया है। सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य को समृद्ध और प्राणवान् बनाने का श्रेय इस आन्दोलन को है। १० वीं शताब्दी से लेकर १८ वीं शताब्दी तक भारतीय साहित्य की मूल प्रेरणा इन्हीं सम्प्रदायों से अनुप्राणित होती रही है। भक्ति-आन्दोलन के जन-आन्दोलन के स्वरूप का विवेचन करने से पूर्व हम यह बतलाना आवश्यक समझते हैं कि दक्षिण की भाषाओं के साहित्य को किस प्रकार इस वैष्णव धर्म ने समृद्ध किया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि वैष्णव धर्म के प्रभाव से सभी भाषाओं का साहित्य सौन्दर्य और माधुर्य से प्रोत-प्रोत हो गया। जीवन की दिशाएँ बदल गईं और साहित्य में वह सरसता, मधुरता, लालित्य, गिवत्व और सौन्दर्य आ गया जिनके कारण वैष्णव साहित्य सदा के लिए अमर हो गया। आश्चर्य है कि आज भी वही साहित्य सुन्दरतम है। सूर और तुलसी की तुलना का कोई दूसरा कवि अभी तक हिन्दी में नहीं हो सका है। तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम, बंगला, आसामी, उडिया मराठी गुजराती हिन्दी आदि वा वैष्णव साहित्य आज भी इन भाषाओं के साहित्य का हृदय-स्थानीय है।

तमिल साहित्य में यद्यपि षड्भक्त साहित्य की प्रभावना है, परन्तु भावना वही वैष्णव धर्म की है। वैष्णव भक्त आलवारों की रचनाएँ कम महत्वपूर्ण नहीं। ये रचनाएँ आज भी तमिल वेद के नाम से पुकारी जाती हैं। सुप्रसिद्ध आलवार भक्त विष्णु स्वामी का 'दिव्य-प्रबन्धम्' आज भी तमिल साहित्य की दिशिष्ट निधि है। कहना न होगा कि तेलुगु साहित्य का भी वैष्णव-भक्ति-साहित्य आज अनुपमेय है। महाकवि पोत्ताना का भागवत पुराण तेलुगु का महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसी प्रकार और कितने ही ग्रन्थ तेलुगु साहित्य में रत्नरूप से विराजमान हैं। कृष्णदेव राय का विष्णु चिन्तीय काव्य और महाकवि वेदना और निम्नना के काव्य तेलुगु साहित्य के अलंकार हैं। कन्नड़ भाषा में भी वैष्णव साहित्य की कमी नहीं है। रामानुजाचार्य के प्रभाव से कन्नड भाषा में ऐसे साहित्य का निर्माण हुआ जिसके कारण वह युग कन्नड भाषा का 'स्वर्ण युग' कहा जाता है। कुमार व्यास, कुमार वाल्मीकि तथा चाट्टु विठ्ठलनाथ के प्रसिद्ध ग्रन्थों के अतिरिक्त उन वैष्णव-सन्तों का, जो दास नाम से साहित्य में विख्यात हैं, साहित्य भी बहुत ही उच्च कोटि का है। पुरंदरदास कनकदास, विठ्ठलदास, बेकटदास, विजयदास, तथा कृष्णदास के पद आज भी चिर नवीन हैं। लक्ष्मोश का जैमिनि भारत एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। मलयालम भाषा में भी वैष्णव काव्यों का प्राचुर्य है। इस दृष्टि से सम्भवतः मलयाली साहित्य सबसे अधिक सम्पन्न है। आवरणकोर के महाराजा का रामचरित एक महत्वपूर्ण काव्य है। इसी प्रकार चेरुस्सेरी नम्बूद्री की कृष्ण गाथा काव्य और तुङ्गन कवि का भागवत बड़े महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। पोत्तान कवि अपने समय के गोस्वामी तुलसीदास कहे जा सकते हैं।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भक्ति-आन्दोलन विजली की चमक की भाँति सारे भारतवर्ष में फैल गया। दक्षिण के वैष्णव आचार्यों का प्रभाव उत्तर में भी बहुत व्यापक रहा, पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उत्तर भारत, मध्यभारत अथवा पूर्वी भारत में भक्ति आन्दोलन का श्री गणेश दक्षिण के वैष्णव आचार्यों के द्वारा ही हुआ हो। उत्तर भारत में पौराणिक धर्म का प्रचार पहले ही से था। शैव भक्ति का प्राधान्य था। कृष्णावतार तथा रामावतार की भी व्यापकता थी। दशावतार-चरित सम्बन्धी तो कई ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। पृथ्वीराज रामो का दसम वान्तव में दगावतार चरित ही है, राम और कृष्ण सम्बन्धी साहित्य प्रायः लोक-परक था। दक्षिण के आचार्यों के सम्पर्क से उसमें नई शक्ति आ गई और वह ईश्वरोन्मुख हो गया। लीला-गान की परम्परा के उदाहरण उत्तर-भारत के साहित्य में मिलते हैं। यह लीला-गान की परम्परा भागवत परम्परा से निश्चित रूप से भिन्न थी। अपभ्रंश-साहित्य में हमें कृष्ण-लीला सम्बन्धी अनेक गेय पद प्राप्त होते हैं। सिद्धो और नाथों ने जिस गेय परम्परा को अपनाया, वह अवश्य वैष्णव धर्म में रही होगी और यह परम्परा सम्पूर्ण उत्तर-भारत में प्रचलित थी। जयदेव का गीत-गोविन्द भागवत वाली परम्परा से निश्चित रूप से भिन्न परम्परा का है। विद्यापति और षण्डीदास के पद जयदेव की परम्परा के हैं। नाथ सिद्ध पश्चिमी भारत में अड़्डा जमाएँ थे तो बौद्ध-सिद्धों की प्रचार भूमि पूर्वी भारत था। काश्मीर में शैव मत का बोल बाला था। संभवतः बौद्ध-सिद्धों के प्रभाव से बंगाल में सहजिया वैष्णव सम्प्रदाय प्रचलित हुआ। बौद्धों का सहजभाव महजिया वैष्णव सम्प्रदाय में बहुत बातों में मिलता जुलता है। वज्रयानी सिद्धों ने महासुख की उपनिधि के लिए अनेक उपायों का वर्णन

किया है। नाथ सिद्धो और बौद्ध सिद्धो की शब्दावली भी बहुत कुछ मिलती-जुलती है सहजयान वज्रयान का ही दूसरा नाम है। सहजावस्था की प्राप्ति में ही ये सिद्धि की पूर्णता मानते हैं। सहजिया वैष्णव सम्प्रदाय में सहज शब्द की व्याख्या को त्रिकुल बदल दिया था। ये लोग रागागुणा प्रेमाभक्ति के अनुयायी बने और प्रेम को परमान्मा का सहजगुण या सहज रूप बनवाया। इसी प्रेम के द्वारा ननुप्य सहज भाव प्राप्त कर सकता है। रूप जब स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तभी मनुष्य सहज भाव को प्राप्त होता है। मनुष्य के अन्तर्गत भागवत का आध्यात्मिक तत्त्व ही स्वरूप है और जो निम्नतर भौतिक तत्त्व है वह रूप है। रूप पर स्वरूप के आरोप में पार्थिव प्रेम को आर्थात्मिक रूप में परिणत करना होता है, किन्तु विना रूप की सहायता के स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो सकती। इसीलिए अपार्थिव प्रेम की अनुभूति के लिए ये परकीया प्रेम को महत्त्व देते हैं। सहज रूप ननुप्य को प्रेमा भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। तभी उसमें शुद्ध मत्त्व की प्रतिष्ठा होती है और वह समभाव को प्राप्त होता है। सहजिया सम्प्रदाय की साधना का गूढ तत्त्व यह है कि पुरुष स्वयं को स्त्री ममभक्त भगवाद् की उपासना करे। ऐसा करने से वह यौन सम्बन्ध का परिन्याग कर सकता है। इस सम्प्रदाय में भगवाद् आनन्द, माधुर्य और मौन्दर्य के उत्स हैं। राधाकृष्ण प्रकृति और पुरुष है। इनमें आश्रयाश्रयी भाव है। सहजिया सम्प्रदाय एक तान्त्रिक मार्ग कहा जा सकता है परन्तु शुद्ध तान्त्रिक मत से साधना पक्ष में इसकी पर्याप्त भिन्नता है।

मध्वाचार्य के सम्प्रदाय का बंगाल पर बड़ा प्रभाव पड़ा था जिसके फलस्वरूप बंगाल में गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय की परम्परा चली। गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय में सख्य, दास्य तथा वात्सल्य भावों को भी उपासना में उपादेय माना है किन्तु सहजिया वैष्णव केवल माधुर्य भाव की उपासना को ही श्रेष्ठ ममभक्ते हैं। गौड़ीय वैष्णवों में तो परकीया तत्त्व को सिद्धान्त रूप से ही स्वीकार किया था पर सहजिया वैष्णवों ने इस तत्त्व को व्यावहारिक रूप भी दिया। वास्तव में सहजिया वैष्णवों के सिद्धान्त बौद्ध सहजयान के सिद्धान्तों से बहुत मिलते-जुलते हैं। चण्डीदान की उपास्य वागुली देवी वज्रयानियों की वज्रधास्वीश्वरी का ही दूसरा रूप है। सहजिया सम्प्रदाय के अनिरिक्व बंगाल में आउल, वाउल, साई, दरवेश आदि कई सम्प्रदायों का भी प्रचार था। वाउल तो सहजिया वैष्णवों से भी एक कदम और आगे थे। सहजिया लोगों का प्रेम राधा और कृष्ण दो व्यक्तियों की अपेक्षा रखता है जबकि वाउलो का प्रेम 'मनेर्मानुम' के प्रति होता है। उनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अलौकिक प्रेमपात्र है। उसे उसी के प्रति प्रेम करना चाहिए।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, बंगाल की गौड़ीय शाखा माध्व सम्प्रदाय की ही एक शाखा कही जा सकती है, पर इसका व्यावहारिक पक्ष माध्व सम्प्रदाय से भिन्न है। चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव को भक्ति क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। इस भक्ति आन्दोलन के युग में उत्तर भारत के वैष्णवाचार्यों में चैतन्य महाप्रभु का नाम अग्रगण्य है। यह एक विचित्र घटना है कि चैतन्य महाप्रभु की कर्म-भूमि बंगाल ही रही पर उनके सम्प्रदाय का ब्रजभूमि से विशेष सम्बन्ध रहा। वास्तव में चैतन्य मत का शास्त्रीय विवेचन ब्रजभूमि में ही हुआ। माध्वमत के अनुयायियों में माधवेन्द्रपुरी, गौड़ीय सम्प्रदाय और माध्व सम्प्रदाय के बीच सेतु का कार्य करने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु इन्हीं के पट्ट शिष्य

ईश्वरपुरी के शिष्य थे, यद्यपि दाक्षिण्य उन्होंने केशव भारता स ली थी । भक्ति के प्रचार और प्रसार में चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा योगदान दिया । उन्होंने भारतवर्ष के सभी विख्यात तीर्थ स्थानों की यात्रा की । दक्षिण के तीर्थों के दर्शन से इनकी प्रवृत्ति वृन्दावन के उद्धार की ओर झुकी । वैष्णव धर्म के प्रचार में इन्हें नित्यानन्द जैसे सहयोगी मिले और दोनों ने मिलकर समस्त उत्तरी भारत को विशेषकर बंगाल को भक्ति स्रोत से आप्लावित कर दिया । ब्रज, विशेषकर वृन्दावन के उद्धार का श्रेय बहुत कुछ चैतन्य महाप्रभु को है । यह विषय यद्यपि अभी तक विवादास्पद बना हुआ है फिर भी वृन्दावन के उद्धार में चैतन्य महाप्रभु का जो योगदान है वह कम महत्त्व का नहीं है । माधवेन्द्रपुरी उनसे पहले वृन्दावन में गोपाल की मूर्ति स्थापित कर चुके थे, चैतन्य महाप्रभु ने वृन्दावन के उद्धार के लिए अपने दो प्रधान शिष्यों को भेजा । ये दो भक्त थे लोकनाथ गोस्वामी और भृगुभक्तियार्य । चैतन्य के सहयोगियों में अष्टैनाचार्य का नाम भी उल्लेखनीय है । चैतन्य मत को शास्त्रीय रूप देने का श्रेय चैतन्य के शिष्य पद्म गोस्वामियों को है जिनके नाम हैं रूप सनातन, रघुनाथदास, रघुनाथ दृ, गोपाल भट्ट और जीव गोस्वामी ।

माध्वमत की शाखा होने पर भी चैतन्य मत का दार्शनिक दृष्टिकोण स्वतंत्र है । माध्व सम्प्रदाय का मूलाधार द्वैतवाद है जबकि चैतन्य का अचिन्त्य भेदाभेद । अर्थात् भगवान् श्रीकृष्ण परमत्त्व है और उनकी अनन्त शक्तियाँ हैं । शक्ति और शक्तिमान् में न भेद होता है और न अभेद । उनका सम्बन्ध तर्क के द्वारा अचिन्त्य है, चैतन्यमत में प्रेम को ही महान् पुरुषार्थ माना गया है और यह प्रेमाभक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अतिरिक्त पाँचवाँ पुरुषार्थ है । गौडीय वैष्णवों के सम्बन्ध में एक बात यह भी विचारणीय है कि उन्होंने साहित्य जगत में भक्ति को रस की कोटि तक पहुँचाया । 'भक्ति रसामृत सिन्धु' भक्ति रस का सुन्दर ग्रन्थ है । शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य पाँच भावों से भगवान् कृष्ण की भावमयी गोलोक लीला सम्बन्ध रखती है । रति की निम्न कोटि शान्त में है और चरमोत्कर्ष माधुर्य में । यह माधुर्य भाव-रति तीन प्रकार की बताई गई है; साधारणी रति, समञ्जसा रति और समर्था रति । इनमें समर्था रति सर्वोपरि है जिसका एकमात्र लक्ष्य भगवान् का ही आनन्द है । उसके लिए भक्त मर्यादा का भी उल्लंघन कर सकता है । गोपीभाव इस रति का दृष्टान्त है । यह गोपी-भाव ही अपने उत्कर्ष में राधा भाव पर पहुँच जाता है । गौडीय वैष्णवों के इस रतिभाव में और पुष्टि सम्प्रदाय के ब्रह्म सम्बन्ध में इतना साम्य है । यह बड़े आश्चर्य की बात है ।

चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव वगाल के अतिरिक्त उत्कल में भी पड़ा । यों तो उत्कल भक्ति भावना का पहले से ही केन्द्र रहा है । पर जगन्नाथ जी के मन्दिर के निर्माण के पश्चात् तो यह प्रदेश वैष्णव भक्ति का महत्त्वपूर्ण पुण्य स्थल बन गया । भगवान् जगन्नाथ के आविर्भाव को कथा नारद पुराण, ब्रह्म पुराण, स्कन्द पुराण तथा कपिल संहिता आदि ग्रन्थों में मिलती है । दास ब्रह्म का उल्लेख बाह्म्यधन ब्राह्मण में भी मिलता है, कुछ इतिहासकारों का कथन है कि इस प्रदेश में शवरो का राज्य था । इसलिए यहाँ लकड़ी की मूर्ति बनाई गई । कुछ भी हो, जगन्नाथ जी की पूजा इस प्रदेश में प्राचीन काल से होती आई है । अनेक बार उत्कल के मन्दिरों पर विदेशियों के आक्रमण हुए हैं और उनके ध्वस चिह्नमात्र अवशिष्ट रह गए हैं । द्वेनसाग ने अपनी यात्रा के प्रसंग में इस तथ्य की ओर संकेत किया है । इस प्रदेश के मन्दिरों और मूर्ति कला के सम्बन्ध में यह बात लक्ष्य करने की है कि यहाँ

वैष्णव धर्म के मायम से कई संस्कृतियों का संगम हुआ है चैतन्य महाप्रभु ने राज प्रताप रूद्र (१५०३ ई० के समय में नीलाचल क्षेत्र को अपना प्रचार क्षेत्र बनाया और तनी से इस क्षेत्र का महत्त्व बढ़ गया। पुरी के सम्बन्ध में इतिहासकारों का यह भाव है कि यहाँ की जगन्नाथ की मूर्ति पर बौद्ध प्रभाव है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उत्कल प्रान्त बौद्धों का अड्डा रहा है। कटक जिले के रत्नगिरि नामक स्थान में आज भी बौद्ध महाविद्यालय पुष्प गिरि के भग्नावशेष मिलते हैं और स्थान स्थान पर अवलोकितेश्वर, वज्रपारिण, आर्यतारा आदि बौद्ध देवता पाए जाते हैं। साँची से प्राप्त धर्म ग्रंथों से इस मूर्ति की बड़ी समानता है। कुछ लोगों का कहना है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी बौद्ध प्रभाव का फल है। उडिया की कुछ पुस्तकों में जगन्नाथ जी बुद्ध के ही रूप माने गए हैं। जगन्नाथ जी को हम पूरा बौद्ध विग्रह तो मानते हैं पर हममें हमें कोई सन्देह नहीं है कि यहाँ के विधि-विधान, वास्तु कला, मूर्ति कला आदि इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जगन्नाथपुरी में शंकर, बौद्ध और ब्राह्मण संस्कृतियों का सुन्दर समन्वय हुआ है। वैष्णव धर्म उत्कल प्रान्त में बहुत प्राचीन काल से प्रचलित था। इनके प्रमाण कुछ शिला लेखों से मिलते हैं। हाथी गुफा का शिला लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चैतन्य के प्रभाव से उत्कल साहित्य में पाँच महाद्व वैष्णव कवि हुए जो पंच सखा कहे जाते हैं—बलरामदास, अतन्तदाम, यगन्तदास, जगन्नाथदास और अच्युतानन्ददास। इन सखाओं ने उडिया भाषा में अनेक ग्रन्थ रचे और ये सखा चैतन्य महाप्रभु के लीला परिकर माने जाते हैं। उन्होंने प्रेमाभक्ति का प्रचार इस प्रदेश में किया। इनके उपदेश सन्तों की ही भाँति थे और इनका दर्शन कवीर आदि सन्तों के दर्शन से बहुत कुछ सिलता-जुलता है। इन्होंने ब्रह्म के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का निरूपण किया है किन्तु परम तत्त्व निराकार सूक्ष्म को माना है। इनके सिद्धान्तों में वैष्णव, तान्त्रिक और बौद्ध तत्त्वों की त्रिवेणी दर्शनीय है। बंगाल में आगे असम प्रदेश में भी महाप्रभु चैतन्य के वैष्णव धर्म का प्रभाव पड़ा। असम प्रदेश प्राचीन काल से शाक्तों का गढ़ रहा है। कामाख्या पीठ कामरूप में ही है। वैष्णव धर्म की यह बड़ी भारी विजय थी कि शाक्त प्रभाव वाले देश में आज भी इतनी बड़ी संख्या में वैष्णव पाए जाते हैं। वैष्णव धर्म का प्रचार यहाँ शंकरदेव और माधवदेव ने किया। शंकरदेव महापुरुष कहलाते थे, इसलिए उनसे प्रचारित धर्म को आज भी महाधर्म या महापुरुष धर्म कहते हैं। सिद्धान्त रूप से तो ये ब्रह्मैतवादी थे और आचरण रूप में पूर्ण भक्त। इनका भक्ति रत्नाकर और भक्ति रत्नावली ग्रंथ बड़े अद्भुत हैं। असमिया भाषा में असंख्य कीर्तन पदों की रचना शंकरदेव ने की। कुछ ग्रन्थ ब्रजबुलि में लिखे गए। हिन्दी के भक्ति-साहित्य का अध्ययन भक्ति भाव की दृष्टि में ब्रजबुलि-साहित्य के अध्ययन के बिना अधूरा ही है।

वैष्णव धर्म के ऐतिहासिक विवेचन में महाराष्ट्र के वैष्णव पथों का उल्लेख भी आवश्यक है। महाराष्ट्र का बड़ा पुराना वैष्णव पथ महातुभाव या मान भाव या महात्मा पथ है। गुजरात में इसे अच्युत पंथ कहते हैं और पंजाब में जयकृष्ण पथ। इन पथ के अनुयायी अपनी सभी बातों को गोपनीय रखने में विश्वास रखते हैं। लोकमान्य तिलक ने इस पथ को प्रकाश में लाने का कुछ प्रयत्न किया। प्रसिद्ध इतिहासकार राजवाडे, प्रसिद्ध लेखक भावे और यशवन्त पाण्डे ने इस पथ के विषय में सराहनीय कार्य किये हैं। प्रत्येक बात को गुप्त रखने की भावना के कारण इस पथ के अनुयायियों को यहाँ कुछ अश्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। एक कहावत भी प्रसिद्ध है करणी कसावाची दो नहीं इस पथ व उपास्य देवता श्रीकृष्ण

और दत्तात्रय हैं। कुछ अन्य ऐतिहासिक कारण होने जिनमें ये हिन्दू धर्म विंगत्री समझ जाने लगे थे, परन्तु अब परिस्थिति कुछ बदल गयी है। इस पथ का उदय नेहरूजी शताब्दी में हुआ और इसके आद्य आचार्य गोविन्द प्रभु माने जाते हैं, परन्तु पथ का प्रवर्तन श्री चक्रवर्त द्वारा हुआ और प्रचार उनके विषय श्री नागरेवाचार्य द्वारा। इस पथ में नन्दी और पुरुष दोनों को ही सन्नाय की दीक्षा दी जाती है। इस पथ के कनिष्ठ लीलारक ग्रन्थ मराठी भाषा में मिलते हैं। कुछ मंगल गीत भी हैं। हिन्दुओं की जाति व्यवस्था के विरोध में इस पथ का उदय हुआ था। इनका सिद्धान्त हरि द्वैताद्वैत की ओर है और भक्ति भावना योग में सम्मिलित। श्री भद्रभगवद्गीता इनका मान्य ग्रन्थ है और इन पंथ के आचार्यों ने श्रीमद्भगवद्गीता को गई टीकाएँ लिखी हैं। इस पथ का प्रचार पंजाब और अफगानिस्तान तक हुआ और मराठी भाषा का प्रचार सुदूर प्रदेशों में हुआ।

महाराष्ट्र का वास्तविक वेष्णव सम्प्रदाय 'वारकरी पथ' कहलाता है। इस पथ के उपास्य विठ्ठलदेव जी हैं जो कृष्णचन्द्र के दाम्पत्य रूप हैं। पण्डरपुर इनका तीर्थ स्थान है जहाँ एक ईंट पर खड़े हुए विठ्ठल जी की मूर्ति है और साथ ही रुक्मिणी जी भी विद्यमान है। विठ्ठल शब्द की व्याख्या विद्वानों ने कई प्रकार से की है। संस्कृत के विद्वान् इनका विग्रह इस प्रकार करते हैं—विदा ज्ञानेन, ठात् शून्यात्, लाति गृह्णाति इति विठ्ठल। कोई कोई विठ्ठल को विटस्थल का अपभ्रंश मानते हैं अर्थात् ईंट पर खड़ा होने वाला और किसी ने विष्णु का अपभ्रंश विठोवा माना है। सन्त तुकाराम जी के अनुसार वि गरुड और ठोवा वाहन, इस प्रकार विठोवा की व्युत्पत्ति की है। इस पथ को मालकरी पथ और भागवत पथ भी कहते हैं। तुलसी की माला इस पथ का विधिष्ट चिह्न है। विठोवा का ही दूसरा नाम पाण्डुरङ्ग है। इस पथ के मान्य ग्रन्थ भागवत और भगवद्गीता हैं। महाराष्ट्र प्रान्त की भक्ति भावना बड़ी पुरानी है पर पण्डरपुर में विठ्ठल जी का आविर्भाव पुण्डरीक के समय में हुआ। सन्त ज्ञानदेव ने इस सम्प्रदाय को व्यवस्थित रूप दिया और उन्होंने गीता की ज्ञानेश्वरी टीका लिखी। पाण्डुरंग की उपासना तो और भी पुरानी ठहरती है। शंकराचार्य ने अपने पाण्डरङ्गाष्टक में पुण्डरीक के लिए पाण्डुरङ्ग के आविर्भाव का संकेत किया है। कुछ भी हो इस मत का प्रचार ज्ञानदेव जी के समय से अधिक हुआ। इस मत में अद्वैतवाद के साथ कृष्ण भक्ति का अच्छा सामञ्जस्य हुआ है और साथ ही साथ योग भावना का भी पूर्ण सम्मिश्रण इस मत में देख पड़ता है। ज्ञानदेव को आज भी लोग सिद्ध योगी मानते हैं। ज्ञानदेव के साथ-साथ नामदेव का नाम भी उल्लेखनीय है। नामदेव ने सगुण और निर्गुण भक्ति का सुन्दर सामञ्जस्य किया है। नामदेव का कशीर की वाणियों से बहुत साम्य है। इनके कारण महाराष्ट्र प्रान्त में भागवत सम्प्रदाय बहुत व्यापक हुआ और अनेक सन्त इसके प्रचार में प्रवृत्त हुए। इन सन्तों में सब जाति के लोग थे। विसोवा जोगी थे और गौरा कुम्हार, सावता माली, धोखा कम्हार, सेना नाई, नरहरि सुनार जैसे सन्त इसी सम्प्रदाय की देन हैं। साथ ही साथ कई भक्तिमें भी हो गई है। जिनमें जनाबाई, कान्हूयाना, सखूबाई के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस पंथ की सन्त परम्परा में एक नाथ (१५३३ ई०) बड़े प्रसिद्ध हैं। इनके विषय में कितनी ही अलौकिक घटनाएँ आज भी महाराष्ट्र में प्रचलित हैं। इनका नाथ-भागवत एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसके अतिरिक्त इनका रुक्मिणी स्वयंवर और भाव रामायण भी भक्ति के श्रेष्ठ ग्रन्थों में गिने जा सकते हैं। सन्त तुकाराम भी इसी के महनीय व्यक्ति थे। ये अमग मराठी साहित्य के रत्न माने जाते हैं तथा भक्तों के

शिरोमणि तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे । इस मत में अन्य भी बहुत से सन्त हुए हैं जिन्होंने अपनी श्रमर-वर्गा में मगठी माहिन्ध को समृद्ध किया । दारकरी मत में चार सम्प्रदाय माने जाते हैं—चैतन्य, स्वरूप, आलन्त और प्रकाश । इन चारों सम्प्रदायों में कोई तात्विक भेद नहीं है । दारकरी पथ पूर्ण रूप से वैदिक है और वर्णाश्रम धर्म में आस्था रखता है । सिद्धान्त रूप में ब्रह्मवाद का पक्षपाती होना हुआ भी व्यवहार पक्ष में यह सुगुण-भक्ति का पोषक है । तुलसी की माला और एकादशी व्रत का माहात्म्य इन मत में बहुत अधिक है । तुकाराम जी ने अपने मत का मार शिवाजी के पास इस प्रकार लिख कर भेजा था -

आम्हीं तेखे मुखी म्हाडा विठ्ठल विठ्ठलमुखी ।
कण्ठी भिरवा तुलसी व्रत करा एकादशी ।

इस पंथ में भक्ति और ज्ञान दोनों का सुन्दर सम्बन्ध हुआ है । युगल उपासना में राधा के स्थान पर शक्तिरूपी को रक्खा गया है जिससे यह मत लोक सप्रही हो गया । महाराष्ट्र में दारकरी सम्प्रदाय के अनिश्चित राक्षसपी सम्प्रदाय का भी प्रचार है जिसके प्रवर्तक शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी थे । इन सम्प्रदाय में समाज की ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की उत्थिति को महत्व दिया गया है । स्वामी जी के प्रसिद्ध श्रय दासशेख में इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का विवेचन हुआ है । स्वामी जी के उपास्य राम थे और उन्होंने रामभक्ति में ब्रह्म-ज्ञान और कर्म-काण्ड दोनों का सामञ्जस्य किया ।

महाराष्ट्र प्रान्त की भाँति गुजरात में भी स्वतंत्र रूप से वैष्णव धर्म का विकास हुआ । ऐतिहासिक तथ्यों से यह बात प्रमाणात की जा सकती है कि गुजरात में भागवत धर्म का प्रचार बहुत प्राचीन काल से है । गुजरात के दो वैष्णव पीठ प्रसिद्ध हैं—द्वारका और डाकोर जी । द्वारका में तो शंकराचार्य जी ने आठवीं शताब्दी में ही अपना पीठ स्थापित किया था । तेरहवीं शताब्दी से तो गुजरात में वैष्णव धर्म का प्रचार बहुत ही अधिक बढ़ गया था । मध्य युग में राधाकृष्ण की शक्ति के प्रचार का श्रेय नरनी मेहता और भीरावाई को है । जब से पुष्टि मार्ग का प्रचार गुजरात में हुआ तब से तो मानों गुजरात भक्ति का पीठ ही बन गया और समस्त गुजरात में श्रीकृष्ण की प्रेमाभक्ति फैल गई । गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी ने पुष्टिमार्ग के प्रचार के लिये छै बार गुजरात की यात्रा की ।

यहाँ प्रसंग वश वृन्दावन के कुछ वैष्णव सम्प्रदायों की चर्चा भी आवश्यक है ।

वैष्णवाचार्यों के प्रभाव से ब्रजभूमि में परिनिष्ठित सम्प्रदायों के अतिरिक्त कुछ अन्य सम्प्रदाय भी प्रचलित हुए । यह पहले कहा जा चुका है कि वृन्दावन में निम्बार्क सम्प्रदाय सबसे पुराना है । निम्बार्क सम्प्रदाय में सबसे पहले राधा जी को इतना महत्व मिला था । उनके सम्पर्क से वृन्दावन में कुछ भक्तों ने कुछ परिवर्तन के साथ राधा की भक्ति-भावना का प्रचार किया । कुछ विद्वानों का मत है कि ऐसे सम्प्रदायों का प्रचलन वृन्दावन में चैतन्य के प्रभाव से हुआ । राधा के सम्बन्ध में निम्बार्क और चैतन्य सम्प्रदायों में मौलिक भेद यह है कि निम्बार्क सम्प्रदाय में तो राधा के स्वकीयात्व को ही महत्व दिया गया है जब कि गौडीय सम्प्रदाय में इस भाव की पूर्ण स्पष्टता नहीं है । श्री जीव गोस्वामी ने परकीयात्व को केवल रस विशेष के पोषण के लिए ग्रहण किया था पर उज्ज्वल नीलमणि के टीकाकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस भाव की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार किया है हमें तो एसा लगता है कि वृन्दावन के इन

छोटे-छोटे सम्प्रदायो पर निम्बाक वल्लभ और चतय तमी सम्प्रदायो का प्रभाव है वृन्दावन के सखी सम्प्रदाय का तो निम्बाक मत की ही एक शाखा मान सकते हैं। इस शाखा के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी थे। इसमें गोपी भाव का वैशिष्ट्य है। सखी सम्प्रदाय में सिद्धान्त पक्ष पर बल नहीं दिया गया है इसका केवल साधना पक्ष ही महत्वपूर्ण है। इस सम्प्रदाय की उपासना सखी भाव की है। स्वामी हरिदास जी राधाकृष्ण के युगल रूप के उपासक थे और उनकी ललित लीलाओं का दर्शन सखी भाव से किया करते थे। सगीत कला में निपुण होने के कारण वे अपने सगीत के द्वारा ही राधाकृष्ण की उपासना करते थे। हरिदास जी की पदावली में उनके सिद्धान्त और व्यवहार दोनों का विवेचन है। उनके पदों का एक संग्रह केलिमाला नाम से विख्यात है। इस सम्प्रदाय के भक्तों ने, जो टट्टी सस्यान के भक्त कहलाते हैं, माधुर्य और प्रेम से भरे अनेक पदों की रचना की है। हरिदास जी से लेकर आज तक टट्टी सस्यान के भक्तों की परम्परा चली आ रही है।

राधा को केन्द्र मानकर वृन्दावन का दूसरा सम्प्रदाय राधावल्लभीय सम्प्रदाय है। उसके प्रवर्तक श्री हित हरिवंश जी थे जो मुरली के अवतार माने जाते हैं। हितहरिवंश जी भी राधाकृष्ण की युगल मूर्ति के उपासक हैं और उन्होंने कृष्ण की अपेक्षा श्री राधा रानी को ही अपनी उपासना में अधिक महत्व दिया है। इनकी उपासना मधुर भाव की उपासना कही जा सकती है। राधा की अनन्य उपासना, राधा की चाकरी ही उनकी भक्ति भावना का मुख्य तत्त्व है, इस तत्त्व को प्राप्त करना अत्यन्त कठिन कार्य है। इन्होंने भी अध्यात्म पक्ष का विवरण कम दिया है। इनको उपासना में विरह भावना का महत्व नहीं है। वह केवल संयोग पक्ष को ही लेकर चलती है। स्वामी जी के राधानिधि और हित चौरासी ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त आशास्तव, चतुश्लोकी, श्री यमुनाष्टक तथा राधा तत्र ग्रन्थ भी उन्हीं के बताए जाते हैं। राधावल्लभीय सम्प्रदाय के पोषकों में हितहरिवंश जी के पश्चात् श्री हरिराय जी व्यास का नाम उल्लेखनीय है। ये वास्तव में हित हरिवंश जी के ही समकालीन थे और आगे चलकर राधावल्लभीय सम्प्रदाय के आचार्य कहलाए। व्यास जी के दो ग्रन्थ प्राप्त होने हैं जिनमें एक संस्कृत का ग्रन्थ नवरत्न अप्रकाशित है और दूसरा ग्रन्थ 'व्यास वाराणसी' प्रकाशित हो चुका है। भक्ति भावना की दृष्टि से इनके पद परमोच्च कोटि के हैं जो भक्ति भावना से ओत-प्रोत हृदय के उद्गार कहे जा सकते हैं। राधाकृष्ण की लीला का वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया है। व्यास जी के अनन्तर राधावल्लभीय सम्प्रदाय के आचार्यों में ध्रुवदास जी का नाम उल्लेखनीय है। जिन्होंने चालीस से अधिक ग्रन्थ लिखे; भक्त नामावली नामक उनका ग्रन्थ बड़ा महत्वपूर्ण है। इस ग्रन्थ में उन्होंने बहुत से भक्तों का परिचय दिया है। इन्होंने हित हरिवंश के सिद्धान्तों का पूर्ण विवेचन किया है और अपने मत की साधना प्रणाली को बड़ा भूढ़ एवं रहस्यमय बताया है। इस मत की उपासना का तत्त्व सब सम्प्रदायों से विलक्षण है। नित्य मिलन को ही इन्होंने विशेष महत्व दिया है। इस मिलन में भी विरह सहस्र उत्कण्ठा रहती है। स्वकीया, परकीया, विरह-मिलन तथा स्व-पर भेद से रहित नित्य विहार रस ही इस सम्प्रदाय का उष्ट तत्त्व है। इस सम्प्रदाय को वास्तव में रस सम्प्रदाय कहा जा सकता है। राधा और कृष्ण एक ही तत्त्व के प्रतीक हैं। श्री राधा जी सर्वत्र प्रकृति रूप में व्याप्त हैं। वही सखियों के रूप में हैं और वही गोपियों के साथ में प्रत्येक जीव प्रेम रूपा गोप्त्री है। अपने स्वरूप को भूलकर ही जीव नाना प्रकार के कष्ट भोगता है इसलिए उसे अपने स्वरूप का

अनुसंधान करना चाहिये उनके कृष्ण निगुण सगुण से परे हैं और ईश्वरो के भी ईश्वर हैं आदि पुरुष और नारायण के भी कारण है सब अवतारों के मूल है और स्वयं रस रूप हैं।
 १८२५ केवल एक ही है। लीला और क्रियाओं के अनुसार उसके दो भेद हो गए हैं। इस तत्त्व का नाम ही श्री राधावल्लभलाल है जो वृन्दावन में नित्य विहार करते हैं। उनके नित्य विहार के परिकर के चार अंग हैं—श्री राधा, श्री कृष्ण, श्री वृन्दावन और सखियाँ परन्तु मूल भूत तत्त्व एक ही है। श्री वृन्दावन दिव्य धाम है जहाँ यह नित्य विहार होता है। यह नित्य-विहार प्रेम-केलि मात्र है। युगल किशोर एक प्रेम के ही दो रूप हैं। प्रेम तत्त्व निर्वचनीय है और एक होकर भी अनेक रूपों में विलास करता है।

वृन्दावन के इन सम्प्रदायों ने भी वैष्णव भक्ति भावना के प्रचार और प्रसार में बड़ा योग दिया और हिन्दी के भक्ति-साहित्य सरोवर को प्रेमाभृत से लवालव भर दिया। कृष्ण भक्ति का प्रचार भक्ति-आन्दोलन के युग में वैष्णव धर्म का प्रधान अंग रहा है। उत्तर भारत में यह भक्ति आन्दोलन जितना सफल हुआ सम्भवतः दक्षिण में उतना न हो सका। इसके कई कारण थे। उत्तरी भारत में राजनैतिक परिस्थितियों के कारण भक्ति भावना के प्रचार के उपयुक्त वातावरण बन चुका था। वैष्णव धर्म के मूलाधार राम और कृष्ण अवतारों की जन्म-भूमि उत्तर में ही थी। सिद्धों और नाथों ने उत्तर भारत की भूमि को अपने शुष्क सम्प्रदायों से इतना रौद डाला था कि प्रत्येक भावुक भक्त किसी सरस और शीतल पवन के झोके की प्रतीक्षा में था। इसके अतिरिक्त दक्षिण में शैव धर्म का प्रचार होने के कारण वैष्णव धर्म के प्रचार के अवसर कम थे वहाँ वैष्णवों को शैवों से लोहा लेना पड़ता था। शैवों की भक्ति भावना वैष्णवों से कम सरस नहीं थी। शैव धर्म का प्रचार उत्तर में भी था, पर उसका प्रचार करने वाला उत्तर में कोई ऐसा आचार्य नहीं हुआ जो उनकी सामयिक सार्वभौम सत्ता स्थापित करने में समर्थ होता। पौराणिक मत भी रूढ़ियों से ग्रस्त था। धर्म लोकधर्म न रहकर व्यक्ति धर्म होता जा रहा था। अध्यात्म के नाम पर दम्भ और पाखण्ड का प्रचार था। सूफी सन्त जनता में अपने प्रेम का प्रचार कर रहे थे। उत्तर भारत की इन परिस्थितियों के सकेत हमें तत्कालीन रचनाओं में पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। उत्तर भारत के वैष्णव धर्म के आन्दोलन का विवेचन करते समय यह वान नहीं भूल जानी चाहिये कि इस धर्म का वीजारोपण सर्व प्रथम काशी में ही हुआ था और वैष्णव धर्म के उपास्य कृष्ण न होकर राम थे। कवीर के नाम से एकसाखी प्रचलित है—

भक्ति द्राविड ऊपजी लाग रामानन्द
 परगट करी कवीर ने सात दीप नौ खण्ड।

यह साखी प्रामाणिक हो या न हो, पर इनमें सन्देह नहीं कि स्वामी रामानन्द जी का वैष्णव भक्ति के प्रचार में बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उत्तरी भारत में विष्णु भक्ति के प्रचार के दो स्थान थे—काशी और मथुरा। काशी राम-भक्ति के प्रचार का केन्द्र थी और मथुरा कृष्ण-भक्ति के प्रचार का। स्वामी रामानन्द जी की जन्म-तिथि का प्रश्न अभी तक विवादास्पद है। भण्डारकर और ग्रियर्सन ने उनका जन्म सन् १२६६ में माना है और ये दोनों ही महानुभाव उन्हें रामानुजाचार्य से चतुर्थ आचार्य मानते हैं। डा० ताराचन्द्र ने रामानन्द को रामानुज की परम्परा में बाईसवाँ मानकर उनका जन्म चौदहवीं शताब्दी के अन्त में माना है उनकी मृत्यु तिथि के

सम्बन्ध में भी नी प्रकाश मानते हैं। मण्डारकर तथा महावसान मन् १४११ में मानते हैं। कुछ भी हो, स्वामी रामानन्द जी राम भक्ति के सर्व प्रथम आचार्य माने जाते हैं और कहा जाता है कि वे दक्षिण में ही राम भक्ति को उत्तर में लाए थे। वास्तव में राम भक्ति के सदर्भ में रामानन्द की अंतर्दशा उनके गुरु राघवानन्द जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रचार का कार्य चाहे रामानन्द जी ने किया हो, पर सिद्धान्त-निरूपण की आधार जिला का न्याय स्वामी राघवानन्द जी के कर कमलों द्वारा ही हुआ था। वे दक्षिण तथा उत्तर भाग के रामिन-प्रान्दोलनों के सद्योजक व्यक्ति कहे जा सकते हैं। नाभादान जी ने अपने 'भक्तमाल' में राघवानन्द जी और रामानन्द जी दोनों का ही उल्लेख किया है। अनन्त स्वामी-रचित 'हरिभक्ति-गिण्धुत्रेला' में राघवानन्द जी का स्मरण इस प्रकार किया गया है—

दन्दे श्री राघवाचार्य रामानुजकुलोद्भवम् ।

याभ्यादुत्तरमागत्य राममत्र प्रचारकम् ॥

राघवानन्द जी की साधना योग और भक्ति के समन्वित रूप में थी। उत्तर-भारत में उस समय नाथ-योगियों का जोर था और योग-समन्वित भक्ति ही सफल हो सकती थी। स्वामी जी ने अपनी भक्ति साधना में हठयोग तथा वैष्णव भक्ति का पूर्ण सामञ्जन्य प्रस्तुत किया। आगे चलकर उनकी भक्ति पद्धति को उनके शिष्य रामानन्द जी ने जन-आन्दोलन का रूप दिया। रामानन्द जी के शिष्य दो कोटि के थे—एक तो सुधारवादी और दूसरे प्राचीन भक्ति-परम्परा के भक्त। रामानन्द जी के जीवन के सम्बन्ध में अनेक दस्त-कथाएँ प्रचलित हैं। उनके ग्रन्थों के सम्बन्ध में भी मतभेद है। 'वैष्णव मताब्ज भास्कर' ही उनका एक मात्र प्रामाणिक ग्रन्थ माना जा सकता है। सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के कारण स्वामी रामानन्दजी ने रामभक्ति को नदीन साँचे में ढालकर जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया। श्री शंकराचार्य का ज्ञान और निवृत्तिपरक अद्वैतवाद साधारण जनता को सान्त्वना देने में असमर्थ सिद्ध हो चुका था। आचार्य कुमारिल के कर्म मार्ग तथा प्रवृत्ति पथ से भी लोग ऊब चुके थे। नाथ-पथियों का योग मार्ग वैयक्तिक साधन के कारण सकुचित होता जा रहा था। भगवान् के परोक्ष अथवा अन्तर्धामी रूप आर्त-समाज के दुख निवारण में असमर्थ थे। धार्मिक क्षेत्र में अध्यात्म और वेद-वाद के नाम पर जनता को ठगने वाले पाखण्डियों की कमी नहीं थी। इस प्रकार ज्ञान, कर्म और भक्ति—तीनों के ही स्वरूप घुँघले हो चुके थे। ऐसी परिस्थिति में, शील, शक्ति और सौन्दर्य-समन्वित पुरुषोत्तम भगवान् की दिव्य भाँकी दिखाने का सुन्दर प्रदास स्वामी रामानन्द जी ने किया। स्वामी जी समन्वय वादी थे। भक्ति के क्षेत्र में उन्होंने जाति-पाति को कोई महत्त्व नहीं दिया। इनके सुधारवादी शिष्य छोटी जातियों के ही व्यक्ति थे, जिनकी सख्या लगभग छै थी। उस समय जब भारतीय समाज में जाति प्रथा का इतना महत्त्व था, रामानन्द जी का यह अद्भुत साहस बड़ा ही सराहनीय था।

स्वामी जी की दृष्टि बड़ी ही उदार और व्यापक थी। वे सबसे पहले आचार्य थे, जिन्होंने भक्ति का द्वार अन्त्यजों तक के लिये समान भाव से मुक्त कर दिया था। इन्होंने लक्ष्मी-नारायण के स्थान पर सीताराम को अपना इष्ट देव स्वीकार किया क्योंकि लक्ष्मी-नारायण क्षीर सागर में क्षयन करने के कारण साधारण मानव की पहुँच से बहुत दूर पड़ते थे

इस प्रकार मोक्षहवीं गताब्दी तक यह भक्ति आन्दोलन पूरा रूप में जन आन्दोलन बन गया। इस आन्दोलन के नेताओं ने संस्कृत के स्वान पर प्रांतीय भाषाओं को अपने प्रचार का माध्यम बनाया, जिनके फलस्वरूप प्रांतीय भाषाओं का साहित्य बड़ा समृद्ध और शक्तिशाली बन गया जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। राम और कृष्ण के पावन चरितों को लेकर अनेक ग्रन्थों का प्रणयन हुआ। रामचरित को लेकर लिखने वाले भक्त कवियों ने अवधी भाषा को ही विशेष रूप में अपनी भावाभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, जबकि कृष्ण धारा के कवियों ने ब्रज-भाषा को अपनाकर अपने मधुर काव्य की रचना की। ब्रज भाषा ने वैष्णव सम्प्रदायों को एकता के सूत्र में बाँधने का महनीय कार्य किया। यह भक्ति आन्दोलन भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिन्दी, की साहित्य-मर्जना में बड़े महत्त्व का है। हमने यहाँ राम भक्ति आन्दोलन की बात केवल प्रसंगवश ही कही है। हमारा अभिप्राय कृष्ण भक्ति आन्दोलन की ही पृष्ठ भूमि इस्तुत करना है। कृष्ण-भक्ति आन्दोलन का विवरण प्रस्तुत करते हुए श्रीमद्भागवत का उल्लेख बड़ा आवश्यक है। कृष्ण-भक्ति के सभी सम्प्रदायों को श्रीमद्भागवत से प्रेरणा मिली है और यही कृष्ण-भक्ति साहित्य किसी न किसी रूप में श्रीमद्भागवत से प्रभावित है। इसलिए श्रीमद्भागवत के सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक प्रतीत होता है।

भागवत पुराण के सम्बन्ध में भागवत कार लिखते हैं—

निगमकल्पतरोर्गलिन फल
शुकमुखादमृतद्रव मयुतं
पिवत भागवत रममालयं
मुहुरहो रसिका भुवि भावुका'

—भागवत १।१।२

चैतन्य और वल्लभ दोनों सम्प्रदायों में भागवत की विशेष मान्यता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने तो अपने 'तत्त्व दीप निबन्ध' में भागवत को चतुर्थ प्रस्थान माना है—

वेदा. श्रीकृष्ण वाक्यानि व्याससूत्राणि चैव हि ।

समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाण तच्छृष्टयम् ॥

—त० नि०, श्लोक ७

हमारी दृष्टि में कृष्ण भक्ति आन्दोलन को इतना व्यापक बनाने का श्रेय महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को है। उन्होंने जिस सम्प्रदाय की स्थापना की उसका आधार भी भागवत को ही स्वीकार किया है। पुष्टि भक्ति का नामकरण भी उन्होंने भागवत के ही आधार पर किया। सिद्धान्त रत्नस्य नामक ग्रन्थ की विवृति में हरिराय जी ने लिखा है कि पुष्टि, मर्यादा और प्रभाव भेद से भक्ति तीन प्रकार की होती है। प्रवाह भक्ति का प्रतिपादन तो वेद और पुराणों में हुआ है तथा मर्यादा एवं पुष्टि भक्ति के प्रतिपादन के उद्देश्य से श्रीमद्भागवत का प्रादुर्भाव हुआ। पुष्टि मार्ग में भक्ति को ही सर्वोपरि माना है। श्री वल्लभाचार्य जी ने 'तत्त्व दीप निबन्ध' के 'भागवतार्थ प्रकरण' में सब स्कन्धों और अध्यायों को प्रकरणों में विभाजित किया है और उनके भाँति-भाँति से अर्थ लिए हैं। छठे स्कन्ध को उन्होंने पृष्टि स्कन्ध बनाया है और पुष्टि भक्ति का सूत्र वही स्कन्ध से ग्रहण किया

है इस स्वयं में पृष्ठि मार्गीय भक्ति के तत्वों का निरूपण करने वाला उपाख्यान इन्द्र और वज्रासुर का है

इस प्रकार श्रीमद्भागवत मध्यकालीन भक्ति-आन्दोलन की प्रेरणा का मूल स्रोत रहा है। इसलिए सभी कृष्ण भक्ति सम्प्रदायों में भागवत का महत्त्व स्वीकार किया गया है। पृष्ठि-सम्प्रदाय में भागवत की विविध प्रकार से व्याख्या करके वैष्णव भक्ति के सभी तत्वों की सगति भागवत से लगाई गई है। विभिन्न वैष्णव सम्प्रदायों में बाह्य रूप से चाहे जिनना वैषम्य हो, उनके मूल तत्वों में कोई बड़ा भारी भेद नहीं है। सभी वैष्णव सम्प्रदाय भगवन्त्व को सगुण और साकार मानते हैं पर उसके मूल में निगुण और निराकार ब्रह्म भी विद्यमान रहता है। भगवान् भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अपनी लीला का विस्तार करता है और अपने भगवद्धाम में विग्रह धारण करता है जो छे गुणों से युक्त है। भगवान् स्वभाव से ही स्वामी, विशु और शेषी हैं जबकि जीव स्वभाव में ही दास, अगु और शेष हैं। प्राय सभी वैष्णव सम्प्रदायों में इन सिद्धान्तों की मान्यता है। भक्ति के मूल तत्व भी सब सम्प्रदायों में एक से है। ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों ही धर्मात्तों को महत्त्व प्रदान किया गया है। पर ज्ञान और कर्म अग रूप से आते हैं और भक्ति अगु रूप में। कर्म चित्त-शुद्धि का साधन है और ज्ञान आत्मबोध का हेतु। परम तत्व की प्राप्ति भक्ति के द्वारा ही होती है और वह भक्ति भगवान् के अनुग्रह से ही प्राप्त होती है। भक्ति साधन रूपा भी है। प्रायः सभी कृष्ण-भक्ति-सम्प्रदायों में साध्यभक्ति को ही महत्त्व दिया गया है। शरणागति भी सभी सम्प्रदायों में मान्य है और भगवान् के अनुग्रह को सभी ने सर्वोपरि माना है। भक्ति के प्रकार वैष्णव सम्प्रदायों में अलग और साध्य रूपा अलग माने अवश्य गए हैं परन्तु मूल भावना सर्वत्र एक ही है। सभी सम्प्रदायों में शकर के मायावाद का खण्डन किया है। ईश्वर जीव और जगत् के सम्बन्ध में वैष्णव सम्प्रदायों की मान्यताएँ कुछ अलग-अलग हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवान् में अचिन्त्य शक्ति मानकर अचिन्त्य भेदाभेद के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। आचार्य वल्लभ माया सम्बन्ध से रहित शुद्ध ब्रह्म में विश्वास रखते हैं। मध्वाचार्य जीव और ईश्वर में द्वैतभाव मानते हैं। और रामानुजाचार्य चित् तथा अचित् को भगवान् के ही विशेषण मानकर उभय विशिष्ट ब्रह्म की कल्पना करते हैं। निम्बार्काचार्य अवस्था भेद से चित् और अचित् को ईश्वर से भिन्न और अभिन्न मानकर भेदाभेद सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। भगवान् की लीला के सम्बन्ध में भी मतभेद है। यह मतभेद वास्तव में भगवान् के गुणों की कल्पना पर आधुत है। लक्ष्मीनारायण अथवा सीताराम में ऐश्वर्य गुण की प्रधानता के कारण उनके भक्त दास्य भक्ति में विशिष्ट आस्था रखते हैं। आगे चलकर सीताराम की उपासना में भी माधुर्य भाव और सखी भाव की कल्पना कर ली गई। यद्यपि कृष्ण-भक्ति सम्प्रदाय के भक्तों में माधुर्य भाव पर विशेष बल है, परन्तु उनकी उपासना पद्धति में भी सूक्ष्म भेद विद्यमान हैं। निम्बार्क मत में सख्यभाव की प्रधानता है तो वल्लभाचार्य के मत में दास भाव की। शृङ्गार और माधुर्य-भावना दोनों ही मतों में हैं। चैतन्य में को ही प्रधानता दी गई है। में तो आद्यादिनी शक्ति राधा को कृष्ण से भी अधिक महत्त्व दिया गया है

के साहित्य की अभिवृद्धि इस आन्दोलन के द्वारा हुई परन्तु ब्रजभाषा में तो इस आन्दोलन ने मानो चार चाँद ही लगा दिए कहीं ब्रजभाषा के नाम पर तो कहीं ब्रजबुलि के नाम पर विशाल भक्ति-साहित्य की सर्जना हुई। खेद है कि आज हिन्दी के विद्वानों का उस ब्रज भाषा-साहित्य की ओर विशेष ध्यान नहीं गया है। वल्लभ-सम्प्रदाय में जहाँ एक ओर वैष्णव साधना के सभी तत्त्वों का समावेश था वहाँ दूसरी ओर इसके द्वारा ब्रज भाषा-साहित्य की भी विशेष उन्नति हुई। कहा जाता है कि वल्लभाचार्य जी ने स्वयं भी ब्रजभाषा में रचनाएँ कीं। उनकी चौरासी अपराध नाम की एक ब्रजभाषा की रचना प्रकाशित भी हो चुकी है। उन्होंने स्वयं ब्रजभाषा में चाहे कुछ न लिखा हो पर उनके शिष्यों ने ब्रजभाषा के सँवारने और समृद्ध करने में जो योगदान दिया है वह वास्तव में अपूर्व है। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि आचार्य चरण अपने सम्प्रदाय का प्रचार ब्रजभाषा के माध्यम से किया करते थे और इसे वे 'पुरुषोत्तम भाषा' कहते थे। उनकी शिष्य परम्परा में ऐसे अनेक अज्ञात कवि हैं जिनकी रचनाएँ आज भी अन्वकार के गर्त में छिपी हुई हैं। हरिराय जी की लीला भावना वाली चौरासी वैष्णवन की वार्ता में ऐसे अनेक कवियों का उल्लेख किया गया है। पुष्टि सम्प्रदाय और उसके माध्यम से ब्रजभाषा साहित्य के प्रचार और प्रसार का श्रेय वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र गोस्वामी श्री विठ्ठलनाथ जी को है। उन्होंने इस सम्प्रदाय की ठीक प्रकार से व्यवस्था की और पुष्टि मार्गीय सेवा भावना को विस्तार से क्रियात्मक रूप दिया है।

वैष्णव सम्प्रदायों के विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इनमें भक्ति की भावना उत्तरोत्तर बढ़ती गई, भक्ति के रागात्मक पक्ष को विशेष बल मिलता गया और शास्त्रीय पक्ष का ह्रास होता गया। प्रपत्ति अर्थात् सरणागति और समर्पण की भावना को विशेष बल मिला। भक्ति आन्दोलन की पृष्ठभूमि में केवल ये वैष्णव सम्प्रदाय ही नहीं थे इनके अतिरिक्त देश का सामान्य वातावरण तथा तज्जन्य अनेक धार्मिक और सामाजिक प्रवृत्तियाँ थीं। इन साम्प्रदायिक मत-मतान्तरों के प्रचारको के अतिरिक्त देश में एक ऐसा भी वर्ग था जो मनुष्य की सामान्य भाव-भूमि के आधार पर जाति-पाँति के भेद-भाव से परे साम्प्रदायिकता के आवरण को दूर फेंक कर एक ईश्वर की निष्ठा की प्रतिपादन कर रहा था। ऐसे सन्त-महात्मा देश के प्रत्येक प्रान्त में वर्तमान थे। हृदय की बुद्धि, आचरण की उच्चता और ईश्वरीय प्रेम की विह्वलना को ही प्रधानता देने वाले ये मस्तमौला सन्त जनता की भाषा में ही अपने सिद्धान्तों का प्रचार करते थे। हेय का त्याग और आदेय का दान इनकी सरल प्रकृति का प्रमाण है। इस सारे भक्ति-आन्दोलन का मूलतत्त्व प्रेम और प्रपत्ति है। इन मूल तत्त्वों के आधार पर ही श्रीमद्भागवत पुराण की रचना हुई, इसलिए हम इस पुनीत ग्रन्थ को भक्ति-शास्त्र का सर्वस्व कह सकते हैं। सब पुराणों में इसका स्थान ऊँचा है। भक्ति की अमृतमय सरिता को सारे देश में प्रवाहित करने वाला यही एक मात्र ग्रन्थ है। मध्ययुगीन भक्ति-साहित्य और धार्मिक प्रवृत्तियों को समझने के लिए भागवत का अनुशीलन परम है इसलिए आगे के अध्यायों में हम इस महापुराण के विभिन्न पक्षा का अनुशीलन

श्रीमद्भागवत महापुराण

स्वरूप-निर्धारण (बहिस्माच्छ)

आज श्रीमद्भागवत जिन रूप में उपलब्ध होता है उसमें १२ स्कन्ध, ३३५ अध्याय तथा १४६१५ श्लोक हैं। स्कन्ध तथा अध्यायों की सगति तो प्रायः सभी तद्विषयक ग्रन्थों से मिल जाती है परन्तु श्लोक संख्या के विषय में कुछ गड़बड़ी भी है। श्री नारदीय पुराण, पद्म पुराण, कौण्डिक महिम्ना, गौरी तंत्र, मूढ पुराण, पञ्चरात्र निबन्ध, मानन्द तंत्र आदि आदि ग्रंथों में श्रीमद्भागवत का उल्लेख है तथा विवरण भी है। प्रायः सभी ग्रन्थों में १२ स्कन्ध, ३३५ अध्याय तथा १८ सहस्र श्लोक संख्या मानी गई है। पद्म पुराण में श्रीमद्भागवत के बारह स्कन्धों का भागवत के बारह ग्रन्थों के रूप में वर्णन किया गया है और फिर उसी का विवेचन करते हुए लिखा है—‘द्वात्रिंशद्विंशत च यस्य त्रिंशत्पञ्चांशाः’ अर्थात् भागवत पुराण की ३३२ आयातें सुशोभित हैं। श्रीमद्भागवत के प्राचीन टीकाकार त्रिंशुखाचार्य ने भी ‘द्वात्रिंशद्विंशत पूर्ण-मध्याया’ को उद्धृत करके श्रीमद्भागवत के ३३२ ही अध्याय माने हैं। सम्भवतः इसी आधार पर कुछ आचार्यों ने श्रीमद्भागवत में तीन अध्याय प्रक्षिप्त माने हैं। श्री बल्लभाचार्य जी ने दशम स्कन्ध उत्तरार्ध के तीन अध्याय, ८८ ८९ और ९० प्रक्षिप्त माने हैं और उन्हें निकाल कर ही अपने ‘तन्वदीय निबन्ध’ के ‘भावगतार्थ प्रकरण’ में रूपक बँधा है। इसी प्रकार और भी कई आचार्यों ने दशम स्कन्ध के १२, १३ और १४ वे अध्याय प्रक्षिप्त माने हैं। परन्तु श्री जीव गोस्वामी ने श्रीभागवत षट् सन्दर्भ में बारहवें अध्याय की टीका के प्रारंभ में लिखा है, ‘जो इन अध्यायों को प्रक्षिप्त मानते हैं उनके ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है क्योंकि सब देशों में वे प्रचलित हैं और ‘वासना भाष्य’ सम्बन्धोक्ति, विद्वन्कामधेनु, बुक मनोहरा, परमहंस प्रिया’ आदि प्राचीन एवं आधुनिक टीकाओं में इनकी व्याख्या की गई है। यदि अपने सम्प्रदाय में अस्वीकृत होने के कारण ही वे उन्हें अप्रामाणिक मानते हैं तो हमारे सम्प्रदायों में स्वीकृत होने के कारण प्रामाणिक ही क्यों नहीं मानते? यदि ‘द्वात्रिंशत् त्रिंशत च’ को प्रामाणिक माना है तो द्वन्द्वीक्य स्वीकार करके उन पदों का अर्थ ३३५ हो सकता है अर्थात् ‘द्वात्रिंशत् च त्रिपञ्च-शतानि च’ व्याख्या में ३३५ अर्थ हो जाता है। इस प्रकार ३३५ अध्याय संख्या मानकर तत्पुराणों की सगति लग सकती है। इसी प्रकार १८ हजार श्लोकों के विषय में भी कुछ वाद विवाद है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं विभिन्न ग्रन्थों में श्रीमद्भागवत की श्लोक संख्या अठारह हजार मानी गई है।^१ परन्तु आजकल की प्रतियों में जो श्लोक उपलब्ध हैं उनकी संख्या १४६१५ बँठी है। श्लोकों की संख्या के विषय में आचार्यों का तो मतभेद नहीं है परन्तु

१ ‘अथोद्धारश साहसो द्वादश स्कन्ध नमिन्त’ ॥’

—नारद पञ्चरात्र ब्रह्मसूत्र सार संहिता, द्वितीय रात्र समम अध्याय। अर्थात् “यह ग्रंथ १२ स्कन्ध

१८ हजार श्लोकों में लिखा गया है”

लगभग ३३८५ श्लोकों की सगति प्राञ्जल की प्रतियो में कने ढगाई जा सकती है ? इसके विषय में बहुमन यही है कि श्रीमद्भागवत एक प्राचीननामक आर मन्त्रामक ग्रथ है और इसमें एक एक श्लोक एक एक पद और एक एक शब्द का मन्त्र की भाँति पाठ किया जाता है इसलिये मन्त्र-ग्रथ होने के कारण प्रत्येक 'उवाच' को एक श्लोक एवं अध्याय की पुष्पिका को डेढ़ श्लोक मान लेने पर श्लोक मख्या पूरी हो जाती है। दुर्गा सप्तशती की भाँति श्रीमद्भागवत के पाठ में 'इति' 'अथ' आदि को छोड़ा नहीं जाना। श्रीमद्भागवत की 'अन्विताथ' प्रकाशिका' टीका के रचयिता श्री गंगासहाय जी जगठ महोदय ने लिखा है—'मैंने तीन बार श्रीमद्भागवत का अक्षर-अक्षर गिना है। उन्होंने सत्रह हजार नौ सौ साठे अठ्ठानवे श्लोक गिने हैं। इस प्रकार केवल डेढ़ श्लोक की कमी बैठती है, जो 'उवाच' आदि के पाठ-भेद के कारण हो सकती है। इस प्रकार १८ हजार श्लोक मख्या भी पूरी हो जाती है।

श्रीमद्भागवत की प्राचीनता

श्रीमद्भागवत के रचना काल के विषय में भी बड़ा विवाद है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भारतीय साहित्य में प्रामाणिक तिथियों के अभाव के कारण पाश्चात्य विद्वानों ने ग्रन्थों के निर्माण काल के विषय में अनेक उटपटांग अनुमान लगाए हैं। उन अनुमानों के सत्यासत्य पर विचार करना न तो हमारा विषय है और न ही इस अवसर पर आवश्यक है। पाश्चात्य विद्वानों ने श्रीमद्भागवत की विभिन्न कालों की रचना बतलाया है और रासनीला को तो सोलहवीं शताब्दी तक खींच लाए हैं। उन्होंने श्रीमद्भागवत का रचयिता श्री वोपदेव को माना है जो हेमाद्रि के समकालीन थे और जिनकी प्रसन्नता के लिए वोपदेव ने अनेक ग्रन्थों की रचना की थी। हेमाद्रि देवगिरि के यादव राजा रामचन्द्र के मन्त्री थे, जिनका राजत्वकाल सन् १२७१ ई० से १३०६ ई० तक माना गया है। इस प्रकार वोपदेव १३वीं शताब्दी में ठहरते हैं। श्रीमद्भागवत को वोपदेव रचित मानना अन्याय ही नहीं, ऐतिहासिक प्रमाणों की भी अवहेलना करना है। श्री मध्वाचार्य ने भी इस बान का खण्डन किया है।^१ सम्भवतः श्री वोपदेव का 'हरि लीलामृत' ग्रथ ही श्रीमद्भागवत के वोपदेव कृत माने जाने का आधार है। यदि हम उन सभी पुराणों को जिनमें श्रीमद्भागवत का उल्लेख है, वाद की रचना माने तो भी भागवत की तिथि वोपदेव से बहुत पहले की ठहरती है। वैष्णव सम्प्रदाय के प्रायः सभी आचार्यों ने किसी न किसी रूप में श्रीमद्भागवत का उल्लेख किया है। द्वैतवाद के उपर्युक्त प्रसिद्ध आचार्य श्री मध्वाचार्य (१२वीं शताब्दी) ने श्रीमद्भागवत पर 'भागवत तात्पर्य निर्णय' नामक टीका लिखी है। विशिष्टा द्वैत एवं श्री सम्प्रदाय के आचार्य श्री रामानुज (११वीं शताब्दी) ने भागवत का कई ग्रन्थों में उल्लेख किया है और 'विदार्थ सग्रह' नामक निबन्ध में सात्त्विक पुराणों में श्रीमद्भागवत की गणना की है।

श्रीमद्भागवत के प्रसिद्ध टीकाकार श्री श्रीधर स्वामी हेमाद्रि से पहले हुए हैं क्योंकि हेमाद्रि ने उनका उल्लेख किया है। श्री श्रीधर स्वामी ने विष्णु पुराण की टीका में चित्सुखाचार्य का उल्लेख किया है। अद्वैत सम्प्रदाय में चित्सुखाचार्य शंकर से तीसरे आचार्य माने जाते हैं। इसलिए श्रीमद्भागवत का रचना काल वोपदेव से बहुत पहले का है। बनारस के 'सरस्वती भवन' पुस्तकालय में श्रीमद्भागवत की जो हस्तलिखित प्रति सुरक्षित

१ वोपदेव कृतले तु वोपदेव पुराणै

है और जिसके विषय में महामनापाध्याय प० गोपीनाथ जी कविराज वा कवचन्द्र भी प्रकाशित हुआ है तथा जिसके एव पष्ठ का पोगे गीता प्रेम गान्धर्वपुर से कागज कागज के 'भागवताक' में दिया गया है, उसके आधार पर भागवत की रचना बोपदेव से बहुत पहले की है क्योंकि उस प्रति का लिपिकाल ही १२वीं शताब्दी है।

साख्य कागज पर माठराचार्य की टीका के आधार पर सिद्ध होता है कि श्रीमद् भागवत ५वीं शताब्दी में विद्यमान था। इस टीका का अनुवाद परमार्थ नामक बौद्ध पण्डित ने ईसवी सन् ५५७ और ५५९ के बीच किया था। उसने श्रीमद् भागवत के पहले स्कन्ध के छठे अध्याय का ३२ वां तथा द्वावे अध्याय का ५२वाँ श्लोक उद्धृत किया है। अनुवाद से कम से कम १०० वर्ष पहले वह टीका लिखी गई होगी।

श्री शंकराचार्य ने स्वयं श्रीमद्भागवत के आधार पर कई ग्रन्थ लिखे हैं तथा उनको गुरु परम्परा में श्री गौड़ पादाचार्य ने अपने ग्रन्थ में भागवत का उल्लेख किया है। 'राधा' शब्द का अभाव भी श्रीमद्भागवत की प्राचीनता में प्रमाण रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। अस्तु यह एक स्वतंत्र विषय है। हमारा प्रयोजन तो केवल यही सिद्ध करना है कि श्रीमद्भागवत बोपदेव से बहुत पहले की रचना है।

श्रीमद् भागवत के पुराण होने में सन्देह तथा अर्वाचीन काल की रचना होने के भ्रम में देवी भागवत पुराण भी एक कारण है क्योंकि बहुत से विद्वानों ने १८ पुराणों में देवी भागवत की गणना की है श्रीमद्भागवत की नहीं। उन्होंने अपने मत की पुष्टि में प्रमाण भी उपस्थित किये हैं। श्रीमद्भागवत के रचयिता के विषय में कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपस्थित नहीं किए जा सकते। 'व्यास' एक ऐसा नाम है जो गद्दी से चलता है, आज भी कथावाचक पंडित प्रायः इसी नाम से प्रसिद्ध होते हैं। पौराणिक गाथा के अनुसार प्रत्येक द्वापर युग के अन्त में भगवान् विष्णु व्यास रूप से अवतीर्ण होते हैं और जन साधारण के हितार्थ वेदों के चार भाग कर देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मन्वन्तर और प्रत्येक द्वापर में भिन्न-भिन्न 'व्यास' होते हैं। वैवस्वत मन्वन्तर के २८वे द्वापर में महर्षि पराशर के पुत्र श्री कृष्ण द्वैपायन ही व्यास हुए।^१

श्रीमद्भागवत की विभिन्न प्राचीन प्रतियाँ

श्रीमद्भागवत की जो प्रति बनारस गवर्नमेन्ट संस्कृत कॉलेज के सरस्वती पुस्तकालय में सुरक्षित है, उसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। इसका लेखककाल १२ वीं शताब्दी है। महामहोपाध्याय गोपीनाथ जी कविराज के कथनानुसार यह अब तक प्राप्त भागवत की सर्वाधिक प्राचीन प्रति है।

लन्दन के इण्डिया ऑफिस की लाइब्रेरी में श्रीमद्भागवत की अनेक प्रतियाँ सुरक्षित हैं, किन्तु एक भी प्रति समस्त भागवत की नहीं है। विभिन्न स्कन्ध मूल अथवा श्रीधरी आदि टीकाओं सहित विभिन्न लिपियों में लिखे हुए हैं। ये प्रतियाँ भोजपत्र, तालपत्र, कागज आदि पर लिखी गई हैं। नीचे हम उनका संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं।

(क) यह प्रति दो भागों में है—प्रथम भाग में प्रथम तीन स्कन्ध सम्पूर्ण और चतुर्थ स्कन्ध दशम श्लोक ६ तक है प्रति का यह भाग १८वीं शताब्दी के प्रारम्भ में लिखा

गया था। द्वितीय भाग में पंचम, षष्ठ और सप्तम स्कन्ध हैं। यह भाग १८५०-६० ई० के लगभग लिखा गया था। इस प्रति की लिपि बंगला है और वादामी कागज पर लिखी गई है।

(ख) भागवत चतुर्थ स्कन्ध—यह प्रति उड़िया लिपि में १८ वीं शताब्दी में लिखी गई थी। प्रति शुद्ध नहीं है किन्तु लेख सुन्दर है। यह प्रति खजूर की पत्तियों पर लिखी गई है और १८६७ की पेरिस प्रदर्शनी में रखी गई थी।

(ग) भागवत स्कन्ध-५, ६, ७, ८ और नवम—यह प्रति बँगला लिपि में लगभग १६५० ई० में लिखी गई थी। लिखावट सुन्दर है।

(घ) भागवत स्कन्ध-६, ७, ८, ९, १०, ११ और द्वादश—यह प्रति पुस्तकाकार है और विदेशी कागज पर लिखित है। यह 'ग्रन्थ' लिपि में १८६५ की लिखी हुई है। भूल से इस प्रति पर 'देवी भागवत पुराण' लिख दिया गया है किन्तु यह प्रति है श्रीमद्भागवत की।

(ङ) भागवत दशम स्कन्ध—यह प्रति ताड-पत्रों पर बँगला लिपि में है। इसका लिपि काल १७ वीं शती का उत्तरार्ध है।

(च) भागवत दशम स्कन्ध—यह प्रति भी ताड पत्रों पर बँगला लिपि में है। इसका लिपिकाल १७१२ ई० है। इस पर लेखन काल शकाब्द १६३४ भी लिखा है।

(छ) भागवत दशम स्कन्ध का कुछ अंश—यह प्रति वादामी कागज पर बँगला लिपि में लिखी हुई है। इसका लेखन काल लगभग १८७० है।

(ज) भागवत दशम स्कन्ध अध्याय २७ एव २८, अपूर्ण-श्रीधर कृत दीपिका सहित—यह प्रति कागज पर देवनागरी लिपि में १८ वीं शती में लिखी गई थी।

(झ) भागवत दशम स्कन्ध का कुछ अंश—यह प्रति खजूर के पत्तों पर तेलुगु लिपि में १८ वीं शताब्दी में लिखी गई थी। यह प्रति सम्बन्धी से लिखी गई है और प्रायः शुद्ध है।

(ञ) भागवत दशम स्कन्ध—यह प्रति खजूर के पत्तों पर उड़िया लिपि में लिखी गई है। यह शुद्ध नहीं है। इसका लिपि काल १८ वीं शती है। यह १८६७ में पेरिस प्रदर्शनी में रखी गई थी।

(ट) श्रीमद्भागवत—इस प्रति के पृष्ठ खी गये हैं और यह काफी जीर्ण है। यह खजूर के पत्तों पर तेलुगु लिपि में १८ वीं शती में लिखी गई थी।

(ठ) भागवत द्वादश स्कन्ध अध्याय १२ पर्यन्त—यह प्रति खजूर के पत्तों पर नन्दिनागरी लिपि में १७७३-७४ में लिखी गई थी। लेखक ने अपना नाम ब्रकटेश दिया है।

(ड) भागवत (कुछ प्रसंगों का संग्रह) यह प्रति वादामी कागज पर पुस्तक लिखी गई है। इसकी लिपि शारदा और लेखन-काल १८ वीं शती है यह पुस्तक चार वर्गों में

(त) भागवत स्कन्ध-४ ५ श्रीधरी टीका सहित यह प्रति खजूर के पत्तों पर तेलुगू लिपि में है। इसका लिपि काल लगभग १८१० ई० है।

(थ) भागवत स्कन्ध-५-६ श्रीधरी टीका सहित—यह प्रति खजूर के पत्तों पर लिखी गई है। लिपि उड़िया है। लेखन काल सम्भवतः १७५० ई० है। इसके लेखक 'दयानिधि' है। यह प्रति १८६७ की पेरिस प्रदर्शनी में गयी गई थी।

(द) भागवत स्कन्ध ७—श्रीधरी टीका सहित—यह प्रति खजूर की पत्तियों पर उड़िया लिपि में है। इसका लिपिकाल १८ वीं शताब्दी और लेखक कोई वैद्यनाथ है। पुष्पिका में यह श्लोक है—

“श्री श्री कृष्णपदाम्भोजे मतिरस्तु मदा मम ।
व्यलेखि सप्तमस्कन्धो वैद्यनाथद्विजेन वै ।”

(“श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरी बुद्धि सदा लगी रहे। यह सप्तम स्कन्ध वैद्यनाथ शर्मा ने लिखा।”)

(ध) भागवत स्कन्ध ७-८-९—श्रीधरी टीका सहित—यह प्रति खजूर के पत्तों पर तेलुगू लिपि में लगभग १८१० ई० में लिखी गई।

(न) भागवत स्कन्ध ८, ९—श्रीधरी टीका सहित—यह प्रति खजूर के पत्तों पर उड़िया लिपि में १८ वीं शताब्दी की लिखी हुई है।

(प) भागवत स्कन्ध १०—श्रीधरी टीका सहित—यह प्रति खजूर के पत्तों पर तेलुगू लिपि में लगभग १८१० में किन्हीं शंकर नारायण द्वारा लिखित है।

(फ) भागवत स्कन्ध ११-१२—श्रीधरी टीका सहित—यह प्रति खजूर के पत्तों पर उड़िया लिपि में १८ वीं शताब्दी की लिखी हुई है। लिपिकार कोई मधुसूदन हैं।

विभिन्न टीकाएँ

श्रीमद्भागवत एक महापुराण है। इसके आदि मध्य एव अन्त में वैराग्योत्पादक आख्यान हैं। यह भगवान् की लीला कथाओं के अमृत से सन्तो और देवताओं को आनन्दित करने वाला है। समस्त वेदान्तों का सार ब्रह्म और आत्मा की एकता रूप अद्वितीय वस्तु इसका प्रतिपाद्य है। कैवल्य मुक्ति इसके निर्माण का प्रयोजन है (श्रीमद्भागवत, स्कन्ध १२, अ० १३ श्री० ११-१२)

इस प्रकार श्रीमद् भागवत श्रौत अर्थ का प्रतिपादन करने वाला एक पूर्ण ग्रंथ है। इसके प्रयोजन तथा विषय की विस्तृत विवेचना हम आगे करेंगे। श्रीमद्भागवत वेद रूप कल्पवृक्ष का मुस्वाद्यु रस रूप फल है। श्रुतियों के अनुकूल श्रीमद्भागवत के भी तीन अर्थ लिए गए हैं। १ याज्ञ २ दैवत और ३ अर्घ्यात्म। यही कारण है कि वैष्णव सम्प्रदाय के सभी आचार्यों ने अपने अपने सम्प्रदाय के अनुकूल श्रीमद्भागवत की टीकाएँ की हैं। सब प्रसिद्ध और मान्य टीका श्रीधरी टीका है जिसके विषय में एक लोकोक्ति

अर्थात् श्रीमद्भागवत का अथ व्यास जी और शुकदेव जी ठीक ठीक समझते हैं राजा परीक्षित के समझने में मन्देह है परन्तु दृग्मिह जो के प्रसाद से श्रीधर पूर्णतया समझते हैं। श्रीधर ने हनुमत् तथा श्री चित्सुखान्चार्य का टीकाकारों के रूप में उल्लेख किया है। परन्तु ये टीकाएँ अब उपलब्ध नहीं हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीधरी टीका को ही माना है और श्री चैतन्य चरितामृत की अन्त्य लीला के ७ वें परिच्छेद में इस बात की पुष्टि भी कई गई है। श्री चैतन्य के अनुयायियों ने श्रीमद्भागवत को आधार मानकर अनेक ग्रंथों की रचना की है।

मुदर्शन सूरि और राघवाचार्य—विशिष्टाद्वैत सम्प्रदाय के आचार्य श्रीरामानुज की लिखी तो कोई टीका उपलब्ध नहीं है परन्तु इस सम्प्रदाय के अन्य आचार्यों की टीकाएँ श्रीमद्भागवत पर उपलब्ध हैं। जैसे श्री सुदर्शन सूरि की 'शुक पक्षीया' टीका और राघवाचार्य की 'भागवत चन्द्र चन्द्रिका' आदि आदि।

मध्वाचार्य—श्री मध्वाचार्य ने 'भागवत तान्पर्य निर्णय' नाम का ग्रंथ लिखा। उनके अनुयायी श्री विजयध्वज तीर्थ ने 'पदरत्नावली' नाम की टीका लिखी है।

शुकदेव—श्री निम्बार्क सम्प्रदाय का प्रधान ग्रंथ भी श्रीमद्भागवत ही है। परन्तु इस सम्प्रदाय वालों की टीकाएँ बहुत ही सक्षिप्त हैं। इस मत के आचार्य श्री शुकदेव जी की श्रीमद्भागवत पर 'सिद्धान्त प्रदीप' नाम की व्याख्या है। वैसे भागवत को आधार मानकर इस सम्प्रदाय में कई रस पूर्ण निबन्ध तथा टीका टिप्पणियाँ लिखी गई हैं।

श्री वल्लभाचार्य—साम्प्रदायिक टीकाओं में पुष्टि मार्ग के आचार्य श्रीवल्लभ 'सुबोधिनी' नामक टीका बहुत प्रसिद्ध है। इसके अनुसार आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं राजस तामस आदि भेद से श्रीमद्भागवत का कई रूपों में विभाजन किया गया है और इसके प्रकरण बाँधकर नए नए अर्थ किए गए हैं। 'सुबोधिनी' के प्रारम्भ में श्रीमद्भागवत का वर्णन करते हुए वल्लभाचार्य ने कहा है कि वाक्यरति भगवान् वैश्वानर के अतिरिक्त श्रीमद्भागवत के अर्थ-निर्णय की शक्ति और किसी में नहीं है। भगवान् विष्णु ने शरीर धारण करके व्यास के समान ही कृपा करके मुझे भी आज्ञा दी है। इस कारण व्यास और भगवान् के प्रिय अनेक प्रकार के गूढार्थों में प्रकट कर रहा हूँ।^१

श्रीवल्लभाचार्य के अतिरिक्त उनके वंशजों ने भी श्रीमद्भागवत पर टीकाएँ लिखी हैं। इन प्रसिद्ध टीकाओं के अतिरिक्त श्रीमद्भागवत पर अनेकानेक टीकाएँ हैं। विस्तारभय से हम उनका उल्लेख नहीं करेंगे।

श्रीमद्भागवत की साम्प्रदायिक टीकाएँ हमारे लिए साम्प्रदायिक दृष्टि कोण समझने में सहायक होती हैं और हम उपामना के उस रूप तक पहुँच जाते हैं जिसका प्रवर्तन इन विभिन्न आचार्यों ने किया था। इन टीकाओं से तत्कालीन परिस्थितियों का भी ज्ञान हो जाता है।

श्री मद्भागवत-विषय-सार

श्री मद्भागवत के प्रतिपाद्य विषय पर तो हम आगे लिखेंगे। यहाँ हम दिखाना चाहते हैं कि का वष्य विषय क्या है नीचे हम भागवत के स्कन्धों का पृथक-पृथक

सक्षिप्त वष्य विषय दे रहे हैं पञ्च पुराणों में ६ अध्याया में श्रीमद्भागवत का माहात्म्य दिया गया है। मन्वा मा यहाँ उल्लेख करते हैं क्योंकि धार्मिक महत्त्व के अतिरिक्त यह माहात्म्य भक्ति के विकास को ममभने में भी सहायक होता है।

पद्म पुगणान्तर्गत भागवत-माहात्म्य।

भगवत्कथा श्रवण करने की इच्छा से एक बार शौनका ऋषि ने सूतजी से भक्ति ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न करने वाली कथा कहने की प्रार्थना की तब सूतजी ने उन्हें श्रीमद्भागवत की कथा सुनाई थी और भागवत के सप्ताह श्रवण का महत्त्व बतलाया था। एक बार देवर्षि नारद ने यमुना तट पर भक्ति और उसके दो पुत्रों—ज्ञान और वैराग्य को देखा। वे सभी कलिकाल से महान् दुखी थे। श्री नारद ने मनकादि ने उनकी दुःख-निवृत्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने उसका एक मात्र उपाय श्रीमद्भागवत की कथा का श्रवण ही बताया। उसके प्रभाव में कलियुग में नष्ट-प्राय क्षीण-काय भक्ति पुनः अपने पुत्रों से पुष्ट हो गई और विष्णु भक्तों का हृदय उसने अपना स्थान चुन लिया। गोकर्ण नामक एक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण ने श्रीमद्भागवत का सप्ताह सुनाकर घुन्धुकारी नामक पतित ब्राह्मण को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। मनकादि ऋषियों ने नारद को भागवत के सप्ताह पारायण की विधि बताई।

श्रीमद्भागवत प्रथम स्कन्ध

एक बार नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से मनुष्य के आत्यन्तिक श्रेय का साधन जानना चाहा तो उन्होंने अखण्ड अद्वितीय सच्चिदानन्द स्वरूप परब्रह्म श्री कृष्ण की भक्ति को ही एक मात्र उपाय बताया और श्रीमद्भागवत को उसकी प्राप्ति का साधन बतलाया। सूतजी ने भगवत्कथा और भगवद्भक्ति का माहात्म्य सुनाकर शौनकादि को भगवान् के बाईस (अथवा २४) अवतारों की कथा सुनाई। शौनकादि ने सूत जी से शुक्रदेव जी द्वारा परीक्षित् के प्रति कथित श्रीमद्भागवत की कथा सुननी चाही तो उन्होंने बताया कि महाभारत और सत्रह पुराणों की रचना करने पर जब वेदव्यास जी को आत्म शान्ति न मिली तो नारद ने उन्हें भगवान् के निर्मल यश और अतीतिक लीलाओं का गान करने का आदेश दिया। वही श्रीमद्भागवत है। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म के चरित का बर्णन कर बताया कि केवल भक्ति ही मनुष्य को आत्मशान्ति प्रदान कर सकती है।

महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने द्रोपदी के सोते हुए पाँचों पुत्रों के सिर काट लिए थे। श्रीकृष्ण की आज्ञा से अश्वत्थामा के मस्तक को मणि केशों सहित उतार ली गई। यही उसका बंध समझा गया। युद्ध के उपरान्त पाण्डवों ने अपने आत्मीयों का तर्पण किया। श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को राज्य पर अधिष्ठित किया। श्रीकृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में स्थित परीक्षित् की अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। कुन्ती ने श्रीकृष्ण की स्तुति की और युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध में हुई महावृत्त हिंसा के लिए आत्मशान्ति प्रकट की। युधिष्ठिर अपने कर्तव्योपदेय के लिये हस्तिनापुर में भीष्म के पास कुरुक्षेत्र गये और उनसे समस्त धर्म-रहस्य सुना। भीष्म ने भी कृष्ण स्मरण पूर्वक अपना देह त्याग कर दिया युधिष्ठिर घम पूर्वक शासन करने लगे अपने बाघवों और वहिन सुभद्रा का

प्रिय करने की इच्छा से श्राकृष्ण कुछ महीने हस्तिनापुर रहे और फिर द्वास्का बन गये । वहाँ उनका महात् स्वगत हुआ । पीछे हस्तिनापुर में परीक्षित का जन्म हुआ । युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया । विदुर जी के उपदेश से घृतराष्ट्र और गान्धारी धन को चले गए । अर्जुन जब श्रीकृष्ण के साथ द्वास्का जाकर बहुत दिनों तक हस्तिनापुर से न लौटे तो युधिष्ठिर को बहुत अपशकुन हुए तभी सहसा अर्जुन आ गये । वे बहुत ही विषण्ण मानस थे । उन्होंने युधिष्ठिर को यादवी के सहार और श्रीकृष्ण के स्वधाम गमन का समाचार सुनाया । तब युधिष्ठिर परीक्षित को राज्य सौंपकर भाइयों सहित स्वर्ग को चले गये । तदनन्तर परीक्षित ने दिग्विजय किया और वृषभ रूप धर्म और गौ रूप धारिणी पृथ्वी का तवाह मुनकर उन्होंने कलि का दमन किया । दैवात् शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ साँप डालने के कारण परीक्षित को शृ गी ने तक्षक नाग के काटने से सातवे दिन मृत्यु को प्राप्त होने का शाप दे दिया । परीक्षित अपने पुत्र जनमेजय को राज्यभार सौंप कर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए भगवच्चिन्तन में मग्न होकर गंगा तट पर स्थित हो गये । इसी समय वीतराग अवधूत वेप श्री शुकदेव जी उनके पास आ पहुँचे ।

द्वितीय स्कन्ध

परीक्षित ने शुकदेव जी से अपना श्रेयस्कर कर्तव्य पूछा तो उन्होंने मरण के लिये प्रस्तुत राजा को भगवद् ध्यान की विधि बताई और भगवान् के विराट् रूप का वर्णन किया । साधक भगवान् के स्थूल अंग प्रत्यंगों का चिन्तन करते हुए प्रेम भाव भक्ति योग प्राप्त करे और ब्रह्म में स्थित हो जाय । यदि ब्रह्मलोकादि को जानने की इच्छा हो तो मन और इन्द्रियों को साथ लेकर जाय । इस प्रकार सद्योमुक्ति और क्रम मुक्ति दो सनातन वेदोक्त मार्ग हैं । विभिन्न कामनाओं की सिद्धि के लिए विभिन्न देवताओं की उपासना का विधान करते हुए शुकदेव जी ने सर्वोच्च स्थान भगवद्भक्ति को ही दिया । परीक्षित ने भगवान् में मन को एकाग्र कर शुकदेव जी से भगवन्माया से रचित सृष्टि के विधान का क्रम पूछा और शुकदेव जी ने उसका सविस्तार वैज्ञानिक वर्णन किया । भगवान् के विराट् रूप का वर्णन कर भगवान् कच्छप नृसिंह परशुराम आदि लीला अवतारों की कथा कही । नारद जी ने ब्रह्मा जी से भागवत जी सक्षिप्त कथा सुनी थी और ब्रह्मा जी ने ब्रह्म कल्प के आरम्भ में साक्षान् नारायण से वही भागवत सुनी थी । वही शुकदेव ने परीक्षित को सुनाई । सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी के तप में प्रसन्न होकर भगवान् ने उन्हें अपना परम (वैकुण्ठ लोक) दिखाया और चतु श्लोकी भागवत का उपदेश दिया । उसी का विचाद रूप-सर्ग विसर्ग आदि दश लक्षण सम्पन्न भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया ।

तृतीय स्कन्ध

महाभारत युद्ध से पूर्व ही विदुर घर वार छोड़कर तीर्थाटन के लिए निकल गए थे । मन्स कुञ्जगलादि देशों को पार करके वे यमुना तट पर भक्त प्रवर उद्धव से मिले । सब का कुशल क्षेम बताने के अनन्तर उद्धव ने श्रीकृष्ण के दाल चरित तथा अन्य चरित सुनाए । उद्धव जी के कथनानुसार कृष्ण के स्वरूप के गूढ़ रहस्य जानने के लिए विदुर जी मैत्रेय मुनि से मिले । उनसे विदुर ने अनेक प्रश्न किये और उन्होंने सृष्टि क्रम वर्णन विराट् शरीर की उत्पत्ति चेतन मात्र निविकार निगुण ब्रह्म के साथ क्रिया की सगति विदुर को समझाई और

शेष द्वारा मनकादि क प्रनि कथिता भागवत पुराण उन्ह सुात्या । ब्रह्मा जी की उपत्ति और ब्रह्म कृत भगवत्स्तुति के उपरान्त मैत्रेय ने दक्ष विध सृष्टि, मन्वन्तरादि काल-परिमाण, सृष्टि विस्तार, का वर्णन किया । मनकादि के शाप से भगवत्पार्षद जयविजय गिति के पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष हुए । हिरण्यक्ष के जंगल से भगवान् वराह ने जलमग्न पृथ्वी का उद्धार किया और उस पर ब्रह्मा जी ने त्रिविध सृष्टि की । स्वायम्भुव मनु की पुत्री देवहूति से कर्दम प्रजापति द्वारा सौख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान् कपिल देव का जन्म हुआ । कपिल ने अपनी माता देवहूति को भक्ति योग, प्रकृति पुरुष विवेक, अष्टांग योग और महदादि नित्यों की उत्पत्ति का विषय समझाया और अन्त में देह गेह में ग्रामवत् पुन्पो की अधोगति का वर्णन, मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन और धूल मार्ग तथा अक्षिरादि मार्ग से जाने वाले लोगो की गति का वर्णन कर उन्होंने भक्तियोग की उत्कृष्टता का ही प्रतिपादन किया जिससे देवहूति को ज्ञान लाभ और मोक्ष पद को प्राप्ति हुई ।

चतुर्थ स्कन्ध

मैत्रेय ने विदुर से कहा कि देवहूति के अतिरिक्त स्वायम्भुव मनु की आकृति और प्रसूति दो कन्याएँ थी । आकृति का विवाह रुचि प्रजापति और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ । दक्ष ने अपनी कन्या सती का विवाह शंकर के साथ किया था । दक्ष कुछ कारण वश शंकर से द्वेष करने लगा था । सती ने पिता द्वारा शंकर के अपमान किये जाने पर प्राण त्याग कर दिया और शंकर ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया । बाद में उन्होंने ही दक्ष को क्षमाकर उसका यज्ञ पूर्ण किया । कन्याओं के अतिरिक्त स्वायम्भुव मनु के दो पुत्र थे—प्रियव्रत और उत्तानपाद । उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने विमाता से अपमानित होकर भगवत्प्राप्ति के लिए वन में जाकर घोर तपस्या की और श्री हरि कृपा से अचल ध्रुव लोक प्राप्त किया । सम्राट् ध्रुव ने अपने भाई उत्तम के वध का बदला लेने के लिए यक्षों से घोर युद्ध किया था अन्त में स्वायम्भुव मनु ने उन्हें विरक्त किया । ध्रुव के वंश में आगे चलकर क्रूर-कर्मा राजा वेन उत्पन्न हुआ । जब उसके अन्याचारों से सब तप आगए तो ऋषियों ने अपने हँकार मात्रा से उसका प्रणान्त कर दिया । उसकी देह के मथन से भगवदक्ष महागज पृथु उत्पन्न हुए जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया । पृथु के अक्वमेघ यज्ञ में इन्द्र ने घोड़ा चुरा लिया अतः व इन्द्र को मारने के लिए उद्यत हुए किन्तु ब्रह्मा जी ने उनके यज्ञों का फल अक्षुण्ण बनाकर इन्द्र से उनकी मैत्री करादी । विष्णु भगवान् ने प्रसन्न होकर पृथु को भक्ति का वरदान दिया । पृथु ने अपनी राजधानी में आकर प्रजा जन को आदर्श जीवन का उपदेश दिया और सनकादिक ने पृथु को निश्च्रेयम् का मार्ग बताया । पृथु ने तपस्या द्वारा ब्रह्म पद की प्राप्ति की । पृथु के वंश में राजा प्राचीन बर्हि के प्रचेता नामक दस पुत्र हुए । सृष्टि के लिए उद्यत प्रचेताओं को भगवान् रुद्र ने भगवान् नारायण के 'योगदेश' नामक स्तोत्र का उपदेश किया । प्रचेतागण उस स्तोत्र का जप करते हुये दस सहस्र वर्ष तक जल में खड़े तपस्या करते रहे । इसी समय नारद ने कर्म में आसक्त राजा प्राचीन बर्हि को आत्मतत्त्व का ज्ञान करने वाला रहस्यमय, प्रतीकात्मक पुरजनोंपाख्यान सुनाया पुरजन नामक राजा वास्तव में 'जीव' है और उसका 'अज्ञात' नामक मित्र ईश्वर है । 'जीव और ईश्वर' के स्वरूप का दिग्दर्शन कराना ही पुरजनोंपाख्यान का तात्पर्य है । प्रचेताओं ने रुद्र गीत' द्वारा संतुष्ट हुए भगवान् हरि की कृपा से पृथ्वी का सावभौम

राज्य भोगा तदनन्तर अपने पुत्र दक्ष को राज्य मार सौंप वे विरक्त हो गय और नारद के उपदेश से उन्होंने परमपद प्राप्त किया ।

पञ्चमस्कन्ध

मैत्रेय जी से इतनी कथा सुनकर विदुग् अपने जाति बन्धुओं को देखने के लिए हस्तिनापुर को चले गए । शुक्रदेव जी ने परीक्षित को मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत का चरित्र सुनाया वे अखण्ड भूमण्डल के एकच्छत्र सम्राट् थे । उनके रथ के पहियों से सप्त सागर बन गए और पृथ्वी सप्त द्वीपों में विभक्त हो गई । प्रियव्रत ने अपने सात पुत्रों को एक-एक द्वीप का राजा बना दिया । प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र आग्नीध्र जम्बू द्वीप के राजा थे । उनके नाभि आदि नौ पुत्र थे जो जम्बूद्वीप के नौ वर्षों (भूखण्डों) के राजा थे । भगवान् ने नाभि के यहाँ पुत्र रूप से ऋषभदेव अपना राज्य भार पुत्रों को सौंपकर बाद में 'यवधूत' हो गए थे । उन्होंने अपने पुत्रों को सुन्दर उपदेश दिया । ज्येष्ठ पुत्र भरत' को राज्य देकर वे स्वरूप में लीन हो गये । भरत बड़े भगवद्भक्त थे । एक मृगशावक के मोह के कारण उन्हें मृगयोनि मिली । फिर उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और विरक्त होकर 'जड़ भरत' हो गए । सिन्धु-सौवीर देश के राजा रहूगण से उनकी भेंट हुई और उन्होंने रहूगण को आध्यात्मिक उपदेश दिया । जड़ भरत ने इस सासार को एक भयकर वन (भटाटवी) का रूपक दिया और फिर उसका स्पष्टार्थ किया । भरत के वंश में 'गय और विरज नामक अत्यन्त प्रतापी सार्वभौम राजा हुए । राजा परीक्षित ने शुक्रदेव जी से प्रियव्रत के रथ के पहियों से बने सप्तमगरो और द्वीपों का परिमाण पूछा और शुक्रदेव जी ने समस्त भुवन कोश का वर्णन किया । विष्णुपदी (गंगा) का विवरण देकर शुक्रदेव जी ने शकर कृत संकर्षण देव की स्तुति का वर्णन किया । भिन्न-भिन्न वर्षों का वर्णन करते हुए शुक्रदेव जी ने बताया कि वहाँ के शासक और निवासी भगवान् के भिन्न-भिन्न रूपों की उपासना करते हैं । भद्राखण्ड में भद्रश्रवाण भगवान् की हयग्रीव मूर्ति का, हरिवर्ष के निवासी तृसह रूप का, केतुनालखण्ड में कामदेव रूप का रम्यक खण्ड में मत्स्य-रूप का, हिरण्य खण्ड में कूर्म रूप का, उत्तर कुह वर्ष में वराह रूप का, किम्पुरुष वर्ष में सीतापति राम का और भारतवर्ष में नर-नारायण रूप का ध्यान और उपासना करते हैं । फिर प्लक्ष, शाल्मली आदि द्वीपों के प्रमाण, लक्षण, स्थिति और लोकालोक पर्वत का वर्णन किया गया है । इसी प्रकार आगे सूर्य के रथ और गति, भिन्न-भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति, शिशुमार चक्र आदि ज्योतिषिण्डों का वर्णन है । फिर अतल, वितल आदि नीचे के सात लोकों का वर्णन किया गया है । सबसे नीचे पाताल लोक में अनन्त नामक भगवान् की तामसी नित्य कला है । यही संकर्षण है । नारद ने उनकी स्तुति की है । सबसे अन्त में तमिस्र अघतामिस्र रौरव कुम्भीपाक आदि अट्टाईस नरकों का वर्णन तथा उनमें गिरने वाले लोगों की गति का वर्णन है ।

लोक म लाने के लिए अपने भटा म निषध कर दिया । परीक्षित् ने शुक्रदेव जा म स्वायम्भुव मन्वन्तर में संक्षेप से वर्तमान सृष्टि का विस्तृत विवरण सुनाया चाहा । शुक्रदेव जी ने बताया कि जब प्रचेताग्रो ने समुद्र से निकलकर देखा तो सम्पूर्ण भूमण्डल भाड भस्त्राडो से भरा हुआ था । प्रचेताग्रो ने सोम की आज्ञा से प्रम्लोचा की कन्या मे विवाह किया । उनके पुत्र दक्ष प्रजापति ने सृष्टि की किन्तु जब वह वृद्धि-गत न हुई तो उन्होंने 'हंसगुह्य' नामक स्तोत्र से भगवान् की स्तुति की । भगवान् ने उन्हें बताया कि दाम्पत्य-धर्म से ही प्रजा-सृष्टि हो सकती है । दक्ष ने अपने हर्यश्व' और 'शबलाश्व' नामक पुत्र गण को सृष्टि की आज्ञा दी किन्तु वे नारद जी के उपदेश से अन्तर्मुख हो गए । दक्ष ने नारद को शाप दे दिया । तब दक्ष ने साठ कन्याएँ उत्पन्न की जिनकी सन्तति समस्त लोक मे व्याप्त है । एक बार इन्द्र ने देवगुह्य वृहस्पति का अपमान किया जिसमे गुरु ने उनका त्याग कर दिया । देवता ऐश्वर्य भ्रष्ट हो गए । उन्होंने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया । विश्वरूप ने 'नारायण कवच' विद्या से देवताओं का गत वैभव पुन लौटा लिया । किन्तु विश्वरूप ने गुप्तरिति से असुरो के पक्ष का भी समर्थन किया था । अतः जब इन्द्र ने विश्वरूप का वध किया तो उन्हें ब्रह्म हत्या लगी और वृत्रासुर का जन्म हुआ । दधीचि ऋषि की प्रस्थियो से बने वज्र से वृत्र मारा गया । इन्द्र को फिर ब्रह्म हत्या लगी और वे भीत होकर 'सहस्र वर्ष मानसरोवर मे रहे । तब तक नहुष ने स्वर्ग का वासन किया । इन्द्र अदबमेव द्वारा ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए । वृत्रासुर पूर्व जन्म मे राजा चित्रकेतु थे और अत्यन्त भगवत्परायण थे, पार्वती के शाप से आसुरी योनि को प्राप्त हो गये थे । फिर शुक्रदेव जी ने अदिति और दिति को सन्तानो तथा मरुद्गण को उत्पत्ति का वर्णन किया तथा कश्यप द्वारा दिति को उपदिष्ट पुसवन व्रत की विधि बताई ।

सप्तम स्कन्ध

परीक्षित् ने शुक्रदेव से पूछा कि समदर्शी भगवान् ने विषम दृष्टि पुरुषों के समान देवो के लिए दैत्यो का वध क्यों कराया, तो शुक्रदेव जी ने बताया कि काल-क्रम से जब सत्त्व गुण की वृद्धि होती है तो भगवान् सत्त्व-प्रधान देवगणों का उत्कर्ष और रजस्तमः प्रधान असुरो का सहार करते से जान पडते है । शुक्रदेव ने बताया कि राजसूय यज्ञ में विशुपाल की सायुज्य मुक्ति हुई देख युधिष्ठिर ने नारद जी से साश्चर्य प्रश्न किया कि भगवद् वैरो की ऐसी शुभ गति कैसे हुई । नारद ने बताया कि विशुपाल और दन्तवक्र विष्णु पाबंद जय विजय थे जो सनकादि के शाप से क्रमशः पुनर्जन्म मे हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष और रावण कुम्भकर्ण भी रहे थे । हिरण्यकशिपु ने घोर तपकर ब्रह्मा जी से अजर अमर होने का वर प्राप्त किया और त्रिलोकी का निष्कण्टक राज्य करने लगा । उसका पुत्र प्रह्लाद परम भागवत था । हिरण्यकशिपु ने प्रह्लाद का वध करना चाहा तो भगवान् ने मृसिह रूप धारण कर हिरण्यकशिपु का वध कर दिया । प्रह्लाद को राजपद पर अभिषिक्त कर दिया । फिर नारद जी ने युधिष्ठिर को चारों वर्णों तथा स्त्रियो के धर्मों का उपदेश किया । ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रम के नियम बतलाए । यति-धर्मों और गृहस्थ के सदाचारो का निरूपण किया और गृहस्थो के लिए मोक्षधर्म की विस्तृत व्याख्या की ।

अष्टम स्कन्ध

हरि कया शुश्रूषु परीक्षित् ने शुक्रदेव से स्वायम्भुव के हुए अन्त्य की मरने से ने ने मरने को ने

मुक्त किया था गजेन्द्र ने आत होकर भगवान् की स्तुति का थी गज और ग्राह पूव जन्म में क्रमश एक राजा और गणध थे चाक्षप मन्वन्तर म अनुगे से पराजित दबताओं के पुनरुत्थान के लिए भगवान् ने समुद्र मथन कराया और माहिनी रूप धारण कर दैत्यो को अमृत से वंचित कर दिया । इस पर चोर देवामुर मग्नान हुआ, जिसे नारद ने रोका । भगवान् शिव भगवान् के मोहिनी रूप पर मुग्ध हो गए तब भगवन्कृपा से वे मोह पात्र से मुक्त हुए ।

इसके उपरान्त आगामी मात मन्वन्तरो का वर्णन और मनु आदि के पृथक्-पृथक् कर्मों का निरूपण है । शुक्राचार्य ने दैत्यराज बलि को विश्वजित् यज्ञ के प्रभाव से इन्द्र पद पर अधिष्ठित कर दिया । तब देव-माता अदिति ने अपने पदच्युत पुत्रों का वैभवं पुनः प्राप्त करने के लिए कश्यप जी से प्रसिद्ध पयोत्रत ग्रहण किया । उनके प्रभाव से भगवान् अदिति के यहाँ वामन रूप से अवतरित हुए और बलि से तीन पग पृथ्वी माँगने के व्याज से विश्वरूप धारण कर समस्त पृथ्वी और स्वर्ग दो पगो में ही नाप डाला, तब तीसरे पग का स्थान न मिलने के कारण बलि को बाँध लिया । तब बलि ने आत्म समर्पण कर तीसरा पग गिरोधार्य किया । भगवान् ने उसे देव दुर्लभ सुतल लोक को भेज दिया तथा स्वयं 'उपेन्द्र' पद पर अभिषिक्त हुए । इसके उपरान्त मत्स्यावतार की कथा है ।

नवम स्कन्ध

अब परीक्षित् ने वैवस्वत मनु के वंश और उसमें उत्पन्न नृपति गण के चरित्र की शुश्रूषा प्रकट की तो बुकदेव जी ने बताया कि वैवस्वत मनु के पुत्र सुषुम्न, इक्ष्वाकु, पृषध शर्गाति आदि हुए । शर्गाति की पुत्री मुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से हुआ था । शर्गाति के वंशज राजा ककुब्धी की कन्या रेवती का विवाह वलराम से हुआ । मनु के प्रपौत्र महाराज अश्वरीष परम भगवद् भक्त हुए जिनका अहित करने के कारण दुर्वासो को महान् कष्ट उठाना पडा । इक्ष्वाकु के वंश में मान्वाता चक्रवर्ती सम्राट् हुए । उनकी पुत्रियों का विवाह सौभरि ऋषि से हुआ था । मान्वाता के वंशज त्रिगकु और हरिश्चन्द्र हुए । हरिचन्द्र के वंश में सगर हुए । सगर के वंशज भगीरथ गंगा को पृथ्वी तक पर लाने में सफल हुए । भगीरथ के ही वंश में खट्वाण और उनके वंशज दिलीप, रघु, अज, दशरथ और भगवान् राम आदि हुए । यहाँ रामचरित जरा विस्तार से कहा गया है । फिर इक्ष्वाकु वंश के श्रेष्ठ राजाओं का वंश वर्णित है । इक्ष्वाकु के पुत्र निमि हुए जिनके पुत्र जनक हुए, यही मिथिला के राजा है । इनके वंश में अनेक राजा हुए । यह सूर्यवंश है । चन्द्रवंश में बुध के पुत्र पुरुरवा हुए । ऋचीक ऋषि के पुत्र जमदग्नि और उनके पुत्र भगवान् परशुराम हुए जिन्होंने सहस्राजुन को मारा और पृथ्वी को नि क्षत्रिय बना दिया था । पुरुरवा के वंश में गाधि हुए जिनके पुत्र विश्वामित्र हुए । पुरुरवा के वंश में नहुप क्षत्र-वृद्ध आदि हुए । नहुप का पुत्र ययाति हुआ और ययाति के यदु, पुरु आदि पुत्र हुए । पुरु के वंश में दुष्यन्त और उनके पुत्र भरत हुए । परोपकारी रन्निदेव भी भरतवंश में हुए । भरत के वंश में अजमीढ, कुरु आदि हुए । आगे शन्तनु हुए जिनके भीष्म और चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए । दाश कन्या सत्यवती से पराशर के पुत्र कृष्ण इंद्रायन हुए, और उनके पुत्र धृतराष्ट्र पाण्डु और विदुर । पाण्डु के पाँचों पाण्डव हुए और धृतराष्ट्र के दुर्योधनादि । अर्जुन के सुभद्रा से अभिमन्यु और अभिमन्यु के उत्तरा से परीक्षित् पुत्र हुए । ययाति के पुत्र यदु, अनु, द्रुह्य, तुर्वसु, का यज्ञ बड़ा विस्तृत हुआ यदुकुल में वृष्णि, चित्ररथ, देवमीढ आदि हुए । देवमीढ के पुत्र शूर थे और शूर के वसुदेव हुए वसुदेव की पत्नी देवकी थी जिनसे साक्षात् भगवान् श्री कृष्ण का जन्म हुआ

दशम स्कन्ध (पूर्वार्ध)

परीक्षित ने गुरुदेव जी से यदुवंश में उत्पन्न विष्णु (श्रीकृष्ण) के चरित्र सुनाने की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि जब उन्मत्त राजाओं के रूप में असह्य दैत्यगणों का अत्याचार बढ़ने लगा तो भगवान् ने श्रीकृष्ण रूप से अवतार लिया। कम के भय से श्रीकृष्ण को मथुरा से गोकुल पहुँचा दिया गया। वही उनका प्रारम्भिक जीवन व्यतीत हुआ और उन्होंने अपनी बाल लीलाएँ की। बाल्यावस्था में ही उन्होंने पूतना और तृणावर्त का वध और शकट भजन किया। ऊखल बधन के समय यमलाञ्जुन का उद्धार किया। वत्सासुर, वक्रासुर और अवासुर का वध किया। एक समय ब्रह्मा जी ग्वालों और बछड़ों को चुरा ले गए तब भगवान् ने अपने ऐश्वर्य से उनकी स्वतंत्र रचना करली। ब्रह्मा जी का मोह दूर हो गया और उन्होंने कृष्ण की स्तुति की। भगवान् ने धेनुक का वध किया और कालिय नाग से बालको की रक्षा की और ब्रजवासियों तथा गौओं को दावानल से बचाया, प्रलम्बासुर को मारा। वर्षा के पश्चात् शरत्काल में भगवान् ने वेणुवादन और चीर हरण किया। यज्ञपत्तियों पर कृपा की। इन्द्र का दर्प चूर्ण करने के लिये इन्द्र यज्ञ भंग कर गोवर्धन धारण किया। तब इन्द्र ने भगवान् का अभिषेक किया। नन्द को एक बार वरुण के दून पकड़ ले गए तो भगवान् उन्हें छुड़ाकर लाए। शरत्कालीन रात्रियों में भगवान् ने अपना विश्व विमोहन रास किया। बीच में जब भगवान् अन्तर्धान हो गए तो गोपियों ने करुण गीत से उनका आह्वान किया, तब भगवान् ने प्रकट होकर 'महारास' किया। फिर भगवान् ने सुदर्शन नामक विद्याधर का उद्धार किया और शखचूड़ नामक कुवेर सेवक अरिष्टासुर केशी और व्योमासुर को मारा। नारद ने भगवान् की स्तुति की। इसी बीच कंस की आज्ञा से अक्रूर राम कृष्ण को मथुरा लिवा लाए। वहाँ कुब्जा पर कृपा की, कुवलयापीठ मारा और अनेक मल्लो के साथ अन्त में मामा कंस को भी मार डाला। इसके पश्चात् भगवान् का यज्ञोपवीत और विद्याध्ययन हुआ। श्रीकृष्ण ने फिर अपने प्रिय मित्र और मंत्री उद्वक को ब्रजवासियों की सान्त्वना के लिए ब्रज में भेजा। वहाँ गोपियों का प्रेम देखकर वे अपना तत्त्वज्ञानोपदेश भूले भूले में होकर मथुरा लौट आए। श्रीकृष्ण ने तब हस्तिनापुर में कौरव पाण्डवों की स्थिति के ज्ञान के लिए वहाँ अक्रूर को भेजा।

दशमस्कन्ध-उत्तरार्ध

कंस की मृत्यु से क्रुद्ध हो जरासन्ध ने मथुरा पर घोर आक्रमण किया किन्तु वह पराजित हो गया। इसी समय श्रीकृष्ण ने द्वारका दुर्ग निर्माण कराया। इस समय कालयवन ने कृष्ण पर आक्रमण किया किन्तु श्रीकृष्ण कौशल से उसे एक मुफा में ले गए जहाँ सोये हुये मान्धाता पुत्र मुचुकुन्द की दृष्टि से वह भस्म हो गया। यवन सेना को परास्त कर भगवान् द्वारका चले गए। इसके उपरान्त भीष्मक कन्या रुक्मिणी द्वारा विवाह के लिये आहूत होने पर शिशुपाल आदि का पराभव करते हुए उन्होंने उससे राक्षस विवाह किया। रुक्मिणी से श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न हुए जिन्होंने शम्बरासुर मारा। इसके पश्चात् श्रीकृष्ण ने स्यमन्तक मणि प्राप्त की और जाम्बवती, सत्यभामा आदि दस महारानियों से परिणय किया, फिर भौमासुर को मार कर सोलह महान्न एक सौ राज कन्याओं से विवाह किया। प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह वाणासुर की पुत्री ऊषा से हुआ था। तदनन्तर श्रीकृष्ण ने शापग्रस्त राजा नृग का उद्धार किया। बलभद्र जी अपने बान्धवों को देखने ब्रज में आए वहाँ उन्होंने द्विद का वध किया और श्रीकृष्ण ने आकर पीण्डक नामक दुशील राजा को

मारा । जाम्बवती से उत्पन्न कृष्ण-पुत्र साम्ब ने अपने पराक्रम से दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया । उस समय जरासन्ध द्वारा बन्दी राजाश्रो ने श्रीकृष्ण के पाम अपना कष्ट निवारण करने के लिये सदेव भेजा । युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते थे अतः श्रीकृष्ण भीम द्वारा युक्ति से जरासन्ध का वध करा उनके यज्ञ में सम्मिलित होने इन्द्रप्रस्थ आए । जब यज्ञ में श्रीकृष्ण की अप्रपूजा हुई तो शिशुपाल ने श्रीकृष्ण का अपमान किया । श्रीकृष्ण ने वही उसका वध कर दिया । शिशुपाल के मित्र गाण्व से यादवों ने घोर युद्ध किया । श्रीकृष्ण ने शाल्व दन्तवक्रय विदूरथ आदि का वध कर दिया । जब महाभारत युद्ध की तैयारी हो रही थी तो बलराम तटस्थ रहने के विचार से तीर्थाटन के लिये निकल गये । नैमिषारण्य में रोमहर्षण द्वारा उनको अमृत्युनादि न मिलने के कारण बलराम जी ने उनका शिरच्छेदन कर दिया और उनके पुत्र सूत को वक्ता नियुक्त किया । बलराम ने फिर बबल नामक राक्षस का वध किया । जब श्रीकृष्ण द्वाका में मन्त्राद् थे तो उनके बाल्य-सहपाठी मित्र सुदामा उनसे मिलने आये । श्रीकृष्ण ने उन्हें अतुल समृद्धिवाली वना दिया इसके उपरान्त श्रीकृष्ण सपरिवार सूर्य ग्रहण पर द्वारका ने कुम्भक्षेत्र आए और गोपों से मिले । वहाँ कृष्ण की पत्नियों—रुक्मिणी आदि ने द्रौपदी को कृष्ण के साथ अपने अपने विवाह की घटनाएँ सुनाई । फिर वसुदेव जी ने देवऋण से मुक्त होने के लिये यज्ञानुष्ठान किया । श्रीकृष्ण ने अपने छहों पूर्व मृत भाइयों को जीवित रूप में माता देवकी को लाकर दिया । सुमद्रा का विवाह जिस प्रकार अर्जुन से हुआ वह शुकदेव ने परीक्षित को सुनाया । फिर भगवान् ने मिथिला में जाकर जनक बहुलाश्व और श्रुतिदेव को दर्शन और उपदेश दिया । परीक्षित ने शुकदेव से जिज्ञासा की कि गुरुमय वेद निर्गुण परमात्मा का प्रतिपादन कैसे कर सकते हैं तब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये शुकदेव ने परीक्षित को पूर्व काल में हुए नारद और नारायण का संवाद सुनाया था जिसमें वेद द्वारा भगवान् की स्तुति की गई है । फिर उन्होंने शंकर द्वारा वृकासुर को मस्म करने का वरदान दिया जाने और अन्न में विष्णु द्वारा शंकर की रक्षा और उस दैत्य के स्वयं अपने ही द्वारा मस्म होने की कथा सुनाई और भृगु द्वारा अनुभूत त्रिदेवों में विष्णु की श्रेष्ठता प्रतिपादन करने वाला आख्यान सुनाया और अन्त में भगवान् के लीला विहार का दर्शन किया ।

एकादश स्कन्ध

महाभारत के उपरान्त भगवान् ने ऋषियों के शाप के वधाने से उच्छृंखल अपने यादव कुल का भी सहार कर डाला । वसुदेव जी ने एक बार नारद से इस भव प्रपञ्च से मुक्त होने का उपाय पूछा तो उन्होंने राजा विदेह और नौ ऋषभ पुत्रों का प्राचीन सवाद सुनाया । उन ऋषभ पुत्रों ने क्रमशः भागवत धर्म, भक्त के लक्षण, माया, ब्रह्म, कर्म, भगवद्वतार, भक्ति हीन पुरुषों की गति और पूजा विधि का वर्णन किया । श्रीकृष्ण ने जब परमधाम जाने का निश्चय किया तो उद्धव भी उनके साथ चलने के लिए आग्रह करने लगे । तब श्रीकृष्ण ने उन्हें तत्त्व ज्ञान मयअवधूतोपाख्यान सुनाया । फिर भगवान् ने ससार का मिथ्यात्व निरूपण, बद्ध मुक्त और भक्तों के लक्षण, सत्सगमहिमा, कर्मानुष्ठान, कर्म त्याग की विधि, आत्म तत्त्व बोधक हंनोपाख्यान, ध्यान योग, सिद्धियों, विभूतियों, वर्णाश्रम धर्म, ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, द्रव्य, देश आदि के गुण दोषों, साख्य योगादि का सविस्तार वर्णन किया । अन्य सुनाने के श्रीकृष्ण ने उद्धव को

वदरिकाश्रम भेज दिया यादव कुन परस्पर पुत्र कर समाप्त हो गया और भावान् स्वधाम चले गए

द्वादश स्कन्ध

परीक्षित् ने फिर शुकदेव जी से पूछा कि श्रीकृष्ण के निजधाम जाने पर पृथ्वी में किसका वश हुआ। तब शुकदेव ने बृहद्रथ, नन्दिवर्धन, नन्द आदि भविष्यवर्ती राजाओं के वश का वर्णन किया। युग धर्मों और कलियुग में हरि नाम संकीर्तन का माहात्म्य तथा प्रलय और परमार्थ का निरूपण किया। इनके पश्चात् तक्षक-वंश से परीक्षित् का देहान्त हो गया और जनमेजय ने सर्प सत्र किया। सूत ने फिर बौदकादि ऋषियों को पुराणादि के लक्षण और मार्कण्डेय ऋषि की कथा सुनाई। भगवान् के अर्गों उपाङ्गों और आमुखों का वर्णन करने के बाद श्रीमद्भागवत के विषयों का सक्षिप्त विवरण और विभिन्न पुराणों की श्लोक संख्या बताकर श्रीमद्भागवत का महत्त्व प्रति पादन करते हुये ग्रंथ की समाप्ति की गई है।

अन्तःसाध्य

वर्ण्य-विषय—

श्रीमद्भागवत के वर्ण्य विषय का सम्यक् निरीक्षण करने से ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ एक निश्चित और सुयोजित भक्ति-सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है। प्रत्येक स्कन्ध में एक सिद्धान्त का क्रमिक विकास होता गया है। वह सिद्धान्त है प्रेमलक्षणा भक्ति^१। यद्यपि भागवत में भक्ति का अत्यन्त विस्तृत और पूर्ण विवेचन है और वैधी-भक्ति, नवधा भक्ति निर्गुण भक्ति^२ आदि का भी सांगोपांग वर्णन है, तथापि माधक का परम श्रेय भगवान् की प्रेमलक्षणा भक्ति से ही सिद्ध होता है, यह बात भागवत में अनेक स्थलों पर दुहराई गई है^३। कोरे ज्ञान और दार्शनिक दृष्टि एव यज्ञादि कर्म काण्ड की तो निन्दा की गई है—

धर्मं स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेनकथानु य ।

नोत्पादयेद्यदि रति श्रम एव हि केवलम् ॥१-२-८॥

क्षुद्राणां भूरिकर्माणो बालिना वृद्धमानिनः ॥१०-२३-६

धिग्जन्म नस्त्रिवृद्धिद्या धिग्व्रत धिग्बहुजताम् ।

धिक्कुल धिक् क्रिया-दादय विमुखा ये त्वबोधजे ॥१०-२३-३६

श्रीमद्भागवत की प्रमुख विशेषता है—इसकी समन्वय-प्रवणता। इनमें सांख्य, मीमांसा, योग, न्याय, वेदान्त आदि सभी दर्शनों का स्वस्थ समन्वय कर भक्ति में उनका पर्यवसान

१ नष्ट प्रायेष्वभद्रेषु नित्य भागवत-सेवया ।

भगवत्युत्तमशोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ॥ श्रीमद्भागवत १-२-१८

अनयोपशमं सा वाद् भक्तियोगमबोधजे ।

लोकस्याजानतो विद्वाश्चक्रे सात्वतसहिताम् ॥ श्रीमद्भागवत १-१-६

२ श्रीमद्भागवत ६-२-१२

३ स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरबोधजे ।

अद्वैतव्य-प्रतिहता यथात्मा सम्प्रमीदति ॥

वाञ्छदेवे भागवति भक्तियोगः प्रयोजितः ।

बनयत्याशु वैरान्थ ज्ञान यत्तद्वैतुक्म् श्रीमद्भागवत १ २ ६-७

किया गया है कपिल का अपनी माता के प्रति मारय शास्त्र के अतिरिक्त अष्टांग योग और भक्ति का बड़े विस्तार से कथन है ।^१ साख्य के आचार्य कपिल ने भी अपने मत को भक्ति में ही पर्यवसित कर भक्ति को सर्वश्रेष्ठ श्रेय साधन कहा है और मुक्ति से भी गरीयमी ठहराया है । जठरानल जिस प्रकार भक्षितान्न को भस्म कर देता है उसी प्रकार यह भक्ति भी शीघ्र ही कर्म सस्कार के भण्डार रूप लिंग गरीर को नष्ट कर देती है ।^२

विभिन्न दार्शनिक मतों के समन्वय के अतिरिक्त श्रीमद्भागवत में एक ही दर्शन के विभिन्न मतों का भी समन्वय हुआ है । उदाहरणार्थ कपिल के साख्य शास्त्र के तत्त्वों की विभिन्न संख्याएँ । श्रीमद्भागवत में सांख्य तत्त्वों की अधिकतम संख्या अष्टाईस कही गई है^३ किन्तु फिर प्रश्न और शका भी उठाई गई है कि कोई आचार्य छव्दीस, पच्चीस, सात, नौ, द्वादश, चार, ग्यारह, सत्रह, सोलह और कोई तेरह तत्त्व वतनाते है, उनकी सगति किस प्रकार विटाई जाय^४ ? किन्तु भागवतकार ने कहा है कि इस विषय में ब्राह्मण लोग जो कुछ कहते हैं वह सभी ठीक है, क्योंकि सब तत्त्व सब जगह अन्तर्भूत है । भगवन्माया का आश्रय लेकर कहने वालों के लिए कोई बात कहना कठिन नहीं है ।^५

इस विवरण से इतना तो स्पष्ट ही है कि साख्य के चार तत्त्वों में अष्टाईस तत्त्वों तक पहुँचने में विक्रम क्रम से पर्याप्त समय लगा होगा, और भागवत में उसके विकसिततम रूप का विवेचन है । सम्भवतः नवीं शताब्दी तक समस्त आस्तिक और नास्तिक भारतीय दर्शनों का पूर्ण विकास हो चुका था । श्रीमद्भागवत में समस्त दर्शनों का अन्तिम रूप दृष्टि-गोचर होता है ।

अतः श्रीमद्भागवत अपने अन्तिम रूप में—अपने सुसंगठित समन्वय प्रवण रूप में—उसके बाद ही प्रस्तुत हुआ । शंकराचार्य (प्रादुर्भाव ८४५ विक्रमीय संवत्) ने अपने समय तक प्रचलित समस्त दार्शनिक मतों का खण्डन कर अद्वैतवाद (वेदान्त) की दिगन्त-व्यापिनी दुन्दुभि वजाई । उस महाप्रभविष्णु युवा सन्यासी के तेज से एकवारगी ही समस्त विश्व के नेत्र चौधिया गए । भारत में बौद्धों का पराभव तो शंकर की दिग्विजय का ही परिणाम है । इस वेदान्त-केसरी ने अन्य समस्त दर्शनावलम्बी जम्बुको को पलायित कर दिया, किन्तु इसका समन्वय के साथ प्रतिवाद किया भागवतकार ने । भागवत की भक्ति के घन-निनाद और

१ तत्त्वान्नायं यत्प्रवदन्ति सांख्य प्रोवाच वै भक्तिविनायनयोगम् । ३-२५-३१

२ अन्निमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर्गरीयमी ।
जरयत्याशु या कोश निगीर्णमनलो यथा ॥ ३-२५-३३

३ कति तत्त्वानि विश्वेश सख्यातान्यपिभिः प्रभो ।
नवैकादश पञ्चद्वीणयाथ त्वम्भिह शुश्रुम ॥ १३-२२-१

४ केचित्खड्गविराति प्रादुरपरे पंचविरातिम् ।
सप्तैके नव पट् केचित्चत्वार्यैकादशपरे ॥
केचित्सप्तदश प्रादुः षोडशैके त्रयोदश ।
यनावत्त्वहि संख्यानामृषयो यद्विवहया ।
सायन्ति पृथगायुष्यन्नदं नो वक्तुमर्हसि ॥ १३-२२-२-३

५ युक्तं च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा ।
मायां वना किं नु दुषटम् ११ २२ ४

धिसुच्छटा ने शकर के अद्वय से युष्क हृदय-देग का उल्लसित और प्रद्वानिा कर दिया । शकर ने अद्वैतवाद का इतना सूक्ष्म और बुद्धिग्राह्य विवेचन किया कि वह केवल वाणी के बचन, मनन और चिन्तन का विषय रह गया । केवल यास्त्र जानी पडिनजन ही उसके मर्म को समझ सकते थे । आचरण से जाना उनके भी वश की वान न थी । केवल सिद्धान्त ही श्रेयस्कर नहीं होता । एक अच्छा सिद्धान्त जब कियान्मक रूप धारण कर जननाधारण के आचरण में उतर आता है तभी वह ठोस लाभ पहुँचाना है । शकर में केवल सिद्धान्त पक्ष ही प्रबल था । आचरण पक्ष की दुर्बलता उन्हें स्वयं ही अनुभव होने लगे थी । नभवन इन्हीं-लिए उन्होंने अपने निर्गुण ब्रह्म को उपासना का विषय बताने के लिए उनमें मरुगुता का आरोप किया और अनेक भक्ति पूर्ण स्तोत्रों की रचना की । किन्तु उनका वेदान्ती रूप जनता के हृदय में इतनी गहराई से पैठ चुका था कि भक्तरूप उसके सामने नगण्य था । मभव है शकर ने अपने उत्तर जीवन में भक्ति दर्शन के पक्ष को विकसित करने का विचार किया हो, किन्तु युवावस्था में ही उनका निरोभाव हो जाने से ऐसा न हो सका । आगे चलकर श्रीमद्-भागवत ने ही शकर के कार्य को पूरा किया । श्रीमद्भागवत एक प्रकार से शकराचार्य के महान् सिद्धान्त का पूरक ग्रन्थ है ।

वस्तुतः महाभारत काल में भी अनेक दार्शनिक मत और सम्प्रदाय पर्याप्त प्रचार पा चुके थे । उनमें से पाँच बहुत प्रसिद्ध थे । महाभारत शान्ति पर्व में भीष्म ने सांख्य, योग, पाञ्चरात्र, वेद और पाशुपत मतों की चर्चा की है ।^१ वेद मत से कुछ विद्वानों का मत केवल वेदान्त है और कतिपय विद्वानों का मत है कि वेद-सम्मत कर्मकाण्ड, उपासना काण्ड और ज्ञान काण्ड तीनों ही 'वेद' मत से अमिप्रेत हैं । दूसरा मत ही व्यापकता की दृष्टि से अधिक समीचीन मालूम होना है । सांख्य और योग का वर्णन तो गीता में ही प्रस्तुत है और उससे उक्त दोनों मतों के रूप का ज्ञान हो जाता है । गीता में सांख्य और योग के समन्वय का प्रयत्न किया गया है और दोनों को समान फलदायी बताया गया है ।^२ आज सांख्य और योग का प्राचीन रूप निरोहित हो चुका है और उनका जो परवर्ती रूप विकसित हुआ उसके दर्शन हमें श्री मद्भागवत में होते हैं । सांख्य के आचार्य कपिल ने अपने मत का पर्यवसान भी भक्ति में ही किया है । आगे चलकर कपिल ने अष्टांग योग का वर्णन किया है । और भगवान् के दिव्य-विग्रह के ध्यान का ही उपदेश दिया है ।^३

पाञ्चरात्र मत तो एक प्रकार से श्रीमद्भागवत का प्रधान मत ही है । भगवान की विधि पूर्वक उपासना का वर्णन पाञ्चरात्रादि तन्त्रों में ही पाया जाता है । उसके अनुसार

१ सांख्य योग. पाञ्चरात्र वेदाः पाशुपतम् तथा ।
ज्ञानान्येतानि राजर्षे विद्धि नाना मतानि वै ॥

महाभा० शान्तिपर्व अध्याय ३४३

२ सांख्य योगौ पृथग्दाला प्रवदन्ति न परिहृताः ।
एकमन्यास्थितः सम्बन्धुभयोर्विन्दते फलम् ॥

श्री मद्भागवद्गीता ५-४

३ यदा मनः स्वं भविरजं योगेन सुममाहितम् ।
काष्ठां भगवतो

क्रिया याग का आश्रय लेकर मरण वर्मा मानव अमरत्व प्राप्त करता है ' जिस प्रकार नारदपांचरात्र शांडिल्यसहिता अहिबुध्न्य महिता आदि वैष्णव उपासना के ग्रन्थ है, उसी प्रकार श्रीमद्भागवत भी पुराण सहिता है पाशुपत मत शैव मत का आद्य रूप है। महाभारत में अर्जुन के भगवान् श्री शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त करने की कथा वर्णित है। पशुपति' भगवान् शिव का ही नाम है। भागवत में शिव की महिमा अनेक स्थलों पर गाई गई है उन्हें परम भागवत और वैष्णव कहा गया है। शिव ही समस्त विद्याओं के प्रवर्तक समस्त प्राणियों के प्रभु और साधु जनो के एक मात्र आश्रय है। वे त्रिलोकी के एक मात्र गुरु है।^१ इस प्रकार श्री मद्भागवत में समन्वय का प्रयत्न किया गया है।

वेदान्त मत को भी श्री मद्भागवत में कम महत्व नहीं दिया गया, अपितु भागवत का चरम प्रतिपाद्य आश्रय तत्त्व निर्गुण ब्रह्म ही है। यद्यपि श्रीमद्भागवत का चरम प्रतिपाद्य जीव के आत्यन्तिक कल्याण का साधन तत्त्व ज्ञान (अद्वैत प्रतिपाद्य ब्रह्मज्ञान) ही है।^३ तथापि इस तत्त्व ज्ञान का अनन्य तम साधन प्रेम लक्षणा भगवद्भक्ति ही भागवत का चरम वक्तव्य है। श्री मद्भागवत में सर्वाधिक प्रबल दार्शनिक मत (वेदान्त) का जिस तर्क पूर्ण किन्तु सरस शैली में भक्ति के साथ समन्वय किया गया है, वह विश्व-साहित्य में अद्वितीय है। दशवीं शताब्दी से पूर्व ही भक्ति की धारा दक्षिण से प्रवाहित हो चली थी और उसे रामानुजाचार्य के श्री भाष्य और श्री मद्भागवत से बहुत बल मिला शंकर ने विष्णु पुराण से अनेक उद्धरण अपने ग्रन्थों में दिये हैं किन्तु उन्होंने श्री मद्भागवत का उल्लेख कही नहीं किया। अतः अनुमान होता है किसी न किसी रूप में भागवत का सभावित अस्तित्व रहते हुये भी अपने वर्तमान रूप में उस समय प्रस्तुत नहीं था।

श्रीमद्भागवत का रचना-विधान

ग्रन्थ के रचना विधान को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि इसके स्कन्ध क्रमशः नहीं लिखे गये। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि भागवत विभिन्न व्यक्तियों की रचना है। यह निश्चय ही एक व्यक्ति और उसी के जीवन काल के विभिन्न खंडों में लिखी गई रचना है। भागवत की भाषा और शैली से स्पष्ट होता है कि यह अनेक कवियों की रचना नहीं है। प्रारम्भ से जिस प्रौढ और पाण्डित्य पूर्ण भाषा और व्यास शैली का आश्रय

१ अथेममर्थं पृच्छामो भवन्त बहुवित्तम् ।
समस्ततंत्राद्धाने भवान्भागवत तर्वावित् ॥
तात्रिकाः परिचर्यायां केवलस्य श्रियः पते ।
अज्ञोपाङ्गायुथाकल्पं कल्पयन्ति यथा च वै ॥
तन्नो वर्यय मद्रं ते क्रिया योग वुमुत्सताम् ।
येन क्रियानैपुण्येन मत्स्यो थायादमर्त्यताम् ॥

श्री मद्भागवत १२।११।१, २, ३

२ ईशानः सर्वविधानामीश्वरः सर्वं देहिनाम् । १२, १०, ८
रुद्रं त्रिलोकैकं गुरुं समाम शिरसा मुनिः ॥ १२, १०, १४
३ अत्र ब्रह्म परं गुह्यं जगत् प्रबोधप्ययम् ।
ज्ञानं च ३ प्रोक्तं विज्ञानसमुत्तम् १२ १२ ४

लिया गया है, अन्त तक उमना प्रवाह अक्षणा है * सूक्ष्म निरीक्षण से ज्ञात होता है कि श्रीमद्भागवत के दो स्पष्ट भाग हैं—

(१) प्रथम स्कन्ध से तत्रम स्कन्ध और एकादश तथा द्वादश स्कन्ध ।

यही वह भाग है जिसमें श्री मद्भागवत का चरम वक्तव्य ज्ञान और भक्ति का समन्वय है ।

(२) दशम स्कन्ध—पूर्वाह्न और उत्तराह्न—इनमें भक्ति के आधार पर भगवान् की नीलाश्री का वर्णन है । इस प्रकार २ खण्डों में यह ग्रन्थ सम्पादित किया गया है । एक विशेष योजना और विचार पद्धति से इन आगे पीछे लिखे गये स्कन्धों का सम्मत् क्रम निर्धारित किया गया है ।

एक और ध्यान देने की बात है—पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति । एक ही विषय और तथ्य को अनेक स्थलों में अनेक बार कहा गया है । उदाहरणतः सृष्टि क्रम विकास तथा भगवदवतारों का वर्णन । किन्तु यह सब इस कोशल के साथ किया गया है कि पुनरावृत्ति होते हुए भी नवीनता और सरसता का अनुभव होता है । भागवत के कुछ पुनरावृत्ति विषय ये हैं—

(१) भगवत्कथा और भगवद्भक्ति का माहात्म्य ।

(२) भगवान् के अवतारों का वर्णन ।

(३) भगवान् के विराट् रूप का वर्णन ।

(४) सृष्टि वर्णन । (जिसमें कई प्रकार की सृष्टि का वर्णन है, जैसे—दशविध सृष्टि, मन्वन्तर वर्णन, महदादि तत्त्व-वर्णन)

(५) वशानुचरित आदि ।

श्रीमद्भागवत के सम्बन्ध में एक बात यह भी विशेष महत्त्व की है कि जहाँ अन्य भारतीय ग्रन्थों—रामायण, महाभारत तथा अन्य पुराणों के अनेक संस्करण प्राप्त होते हैं वहाँ श्रीमद्भागवत के संस्करण नहीं हुये हैं । काफी प्राचीन काल से ही इसका एक मात्र वर्तमान रूप ही प्रतिष्ठित है । इस ग्रन्थ में विशेष पाठ भेद भी नहीं है । नारदीय पुराण में श्रीमद्भागवत के जिस रूप का उल्लेख है और प्रत्येक स्कन्ध में जिन कथाओं का निर्देश है वे सभी वर्तमान भागवत में ज्यों की त्यों मिलती हैं । क्षेपकों का आक्षेप भी श्रीमद्भागवत

१ प्रारम्भ—

जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चाथैश्वभिन्नः स्वराट् ।

तेने ब्रह्महृदा य आठिकवये मुह्यन्ति यत्पूरय ॥

तेजो वारिसृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिमणोऽनृपा ।

धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक सत्यं पर धमहि ॥ १, १, १

उपसंहार—

कस्मै येन विभास्तितोऽयमनुलो ज्ञान-प्रदीपः पुरा ।

तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा ॥

योगीन्द्राय तदामनाथ भगवद्भकाय कारुण्यत-

स्तन्मुखा विमल विशोकममृत स्तव पर धीमहि १० १३ १४

मे नहीं के बराबर है दशम स्कन्ध में ही कुछ आचार्यों ने प्रक्षिप्त अंग माने हैं अथ स्कन्धों की प्रामाणिकता में कोई मत भेद नहीं है। द्वादश स्कन्ध में अथर्व मविष्यपुराण की परम्परा का अनुसरण कर कलियुग के राजवंशों के वर्णन में भविष्य कथन किए गए हैं। वास्तव में यह एक पौराणिक परम्परा है।

भाषा

श्री मद्भागवत की भाषा पर विचार करने से भी यही सिद्ध होता है कि यह एक ही कवि की रचना है। साथ ही इसकी समास-प्रधान सक्षिप्त कथन शैली और आलंकारिकता से पता चलता है कि यह ऐसे समय की रचना है जब काव्य भाषा और शैली में सरलता और स्पष्टता के स्थान पर अलंकारिक प्रयोगों, प्रतीक-प्रधान और व्यंजना के गूढ़ साधनों को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा था। बाण (७ वीं शती) के समय से ही यह प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी, जैसा कि कादम्बरी की भाषा और शैली से स्पष्ट है श्रीमद्भागवत में केवल पद्य रचना ही नहीं है। अनेक स्कन्धों में अत्यन्त प्रौढ़ ललित और प्रवाह पूर्ण गद्य भागवत की भाषा को एक नया रूप प्रदान करना है। यह गद्य कादम्बरी के गद्य की स्मृति जगा देता है। वर्णनात्मक प्रसंगों में यहाँ उपन्यास का सा वातावरण निर्मित हो जाता है और अनुमान होता है कि इस प्रकार की रचना कहीं कथा और आख्यायिका की परम्परा में तो नहीं है—

“मधुरपि परेणैव प्रतिसञ्चितमनोरथः सुरार्षिवरानुमतेनात्मजमरिवलधरामण्डलस्थितिगुप्तय
आस्थाप्य स्वयमतिविषयविषयविषयजलाशया शया उपरराम । श्रीमद्भागवत ५-१-२२

उपर्युक्त उदाहरण में गद्य काव्य की समस्त पदावली और अनुप्रास का सौन्दर्य दृष्टव्य है।

दशवीं शताब्दी (राज शेखर का काल) में यह प्रवृत्ति अपनी मीमांसा पर पहुँच चुकी थी। छन्दों का वैविध्य भी हो चला था। श्रीमद्भागवत की भाषा अन्य सभी पुराणों से प्रौढ़, दुरुह, सक्षिप्त और "आलंकारिक (Ornate)" है। सभी पण्डितों में "विद्यावती भागवत परीक्षा" वाली उक्ति का प्रचार हुआ। उपमा रूपक और अनिश्चयोक्ति का बहुल प्रयोग इसे एक सुन्दर काव्य का रूप सहज ही प्रदान कर देता है। यहाँ इसकी काव्यमयी ललित भाषा का एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है—

ललित-गति-विलास-वल्गु-हाम

प्रणय-निरिक्षण-कल्पितोरुमानाः ।

कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः

प्रकृतिमगान्किल यस्य गोपबध्व ॥ १-६-४०

श्रीमद्भागवत में जहाँ भगवान् की स्तुतियाँ हैं, वहाँ उनकी भाषा विचित्र रूप से परिवर्धित हो जाती है और उसमें वे एक सुन्दर प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। ऐसे स्थल अनेक हैं। ये स्तुतियाँ इतिवृत्तात्मक मरसूमि में एक मनोहारी शादल भूमिस्थल का कार्य करती हैं। कृती कृत भगवत्स्तुति में भाषा का ललित्य और प्रवाह दक्षनीय है

श्रीकृष्ण कृष्ण सस्र वृष्ण्युषभावनिधुग
दहनानपवगवीय

गोविन्द गोद्विजसुरातहरावतार

योगेश्वराखिलगुरो भगवन्तमस्ते ॥ १-८-४३

उक्त उदाहरण से ज्ञान होता है कि भक्ति के प्रवाह में लिखे गए स्तोत्र-साहित्य की परम्परा श्रीमद्भागवत में विद्यमान हैं। इस प्रकार का विपुल साहित्य नवी शताब्दी में भक्ति आन्दोलन के समय ही लिखा गया होगा ऐसा अनुमान होता है।

भागवत का रचना-स्थल—

भागवत के अन्तःसाध्य के आधार पर ज्ञात होता है कि इसका रचना-स्थल दक्षिण भारत है। इसके वर्णन दक्षिण भारत के नैसर्गिक रूप से अधिक मेल खाते हैं। उत्तर भारत का वर्णन प्रत्यक्ष दर्शन की अपेक्षा श्रुत और परम्परा-प्राप्त ज्ञात होता है। ब्रज का वर्णन भी श्रुति परम्परा से आया मालूम होना है और उसमें उत्तरी भारत के दृश्य की अपेक्षा दक्षिण भारत का दृश्य ही अधिक प्रतिबिम्बित होता है—

वनौकस' प्रमुदिता वनराजीर्मधुच्युत' ।

जलधारा गिरिर्नादानासन्ना दृष्टे गुहा' ॥

क्वचिद्वनस्पति क्रोडे गुहायाँ चाभिवर्षति ।

निर्विष्य भगवानुरेमे कन्दमूलफलाशन ॥

—श्रीमद्भागवत १०-२०-२७-२८

भील किरातादि जातियों का निवासस्थान तथा गिरिकन्दराओं का बाहुल्य ब्रजभूमि की अपेक्षा दक्षिण भारत में ही अधिक है यह स्पष्ट ही है। नदी, पर्वतों, घनेवनो, खजूर आदि वृक्षों का आधिक्य दक्षिण प्रायद्वीप और विन्ध्याचल के आसपास ही है।

पुष्पों के वर्णन से भी श्रीमद्भागवत का रचना स्थल दक्षिण भारत ही प्रतीत होता है अनेक स्थलों पर ऐसे ही पुष्पों की नामावली आयी है, जो अधिकतर दक्षिण भारत में ही पाये जाते हैं—

कच्चिकुरवकाशोक नाग पुन्नाग चम्पका ।

रामानुजो मानिनीनामितो दर्पहरस्मितः ॥ १०-३०-६

मालत्यदर्शि व. कच्चिन्मल्लिके जातियूथिके ।

प्रीति वो जनयन्यात करस्पर्शेण माधवः ॥ १०-३०-८

इस प्रकार कुरवक, अशोक, नाग, पुन्नाग, चम्पक, मालती, मल्लिका, जाती, यूथिका आदि पुष्पों के उल्लेख से स्पष्ट है कि इनकी बहुल उत्पत्ति दक्षिण भारत में ही होती है। कवि को जिन पदार्थों का दर्शन प्रत्यक्ष और मुलभ होता है वे ही उसकी रचनाओं में वर्णित होते हैं यह नितान्त स्वाभाविक है। अतः श्रीमद्भागवत के विविध वर्णनों और भौगोलिक ज्ञान के आधार पर इसका रचना स्थल दक्षिण भारत ही प्रतीत होता है।

तिथि निर्णय

समस्त भारत में विभिन्न लिपियों में श्रीमद्भागवत की जो प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं तथा भारत की समस्त भाषाओं में इसके जो अनुवाद प्राप्त हुए हैं, उससे श्रीमद्भागवत की प्रसिद्धि

प्राचीनता और लोकप्रियता सिद्ध होती है भारतीय ही नहा फारसी अग्रजी आदि विदेशी भाषाओं में भी इसके अनुवाद और तत्तन् विषयों में इसकी प्रतिष्ठा उपलब्ध है किन्तु दुर्भाग्यवश हम ग्रन्थ के रचना काल के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं दिया जा सका है। विल्सन, मैकडानल, कोलब्रुक आदि विदेशी विद्वान् श्रीमद्भागवत को १३वीं की रचना मानते हैं, उनके मत का खण्डन अनेक भारतीय विद्वान् कर चुके हैं। अधिकतर विद्वानों का मत है कि श्रीमद्भागवत १३वीं शताब्दी की रचना है।^१ अलवेरूनी ने 'वासुदेव भागवत' का उल्लेख कर अपनी १८ पुराणों की सूची में श्रीमद्भागवत का स्थान स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि श्रीमद्भागवत के अतिरिक्त अन्य भागवत पुराण भी १८ पुराणों की सूची में गिने जाने के लिए उसकी प्रतिद्वन्द्विता में खड़े होने लगे थे। अतः श्रीमद्भागवत का समय अलवेरूनी से इतना पूर्व अवश्य रहा होगा कि इसकी स्थिति स्पष्ट हो गई थी। इस स्थिति तक पहुँचने के लिए श्रीमद्भागवत की रचना ८०० ई० में बाद की नहीं हो सकती। यह तो निर्विवाद है कि भागवत धर्म महाभारत के 'सान्त्वयधर्म' का ही पर्याय है जिसकी स्थिति चौथी शताब्दी ईसवी में थी और ५वीं शताब्दी में गुप्तों के शासन काल में जिसका पूर्ण अस्तित्व हुआ था। उन्नीसवीं या उसके पश्चात् ही श्रीमद्भागवत की रचना हुई होगी। माठर वृत्ति में प्राप्त श्रीमद्भागवत के समानान्तर दो श्लोकों^२ की चर्चा श्री वी० एन० कृष्णमूर्ति शर्मा ने की है। किन्तु ये श्लोक माठर वृत्ति के परमार्थ पंडित कृष्ण चीनी अनुवाद में उपलब्ध नहीं हैं। माठर वृत्ति का मूलभाग सदिग्ध है। इस अनुवाद का समय छठी शताब्दी है। यदि माठर वृत्ति का रचना काल हम अनुवाद से १०० वर्ष पूर्व मानें जिसके मूल भाग में उक्त दो श्लोक नहीं थे, तब श्रीमद्भागवत की उपस्थिति छठी शती के पूर्वार्ध तक सिद्ध नहीं होनी, किन्तु यह भी सम्भव है कि भागवत के परिवर्धित संस्करण में वे श्लोक बढ गए हो अन्य पुराणों के आकार और विषय की भाँति श्रीमद्भागवत पुराण में समय-समय पर परिवर्तन हुआ है, किन्तु वे स्थल इतनी सावधानी से सम्मिलित किए गए हैं कि उन्हें पृथक् करना कठिन है। विद्वानों का मत है कि तमिल वैष्णवों के उल्लेख और हूण आदि जातियों के वैष्णव धर्म स्वीकार करने के संकेतों से ज्ञात होना है कि श्रीमद्भागवत का रचना काल ५वीं शती में पूर्व नहीं है। ६०० ई० को हम इसकी निम्न सीमा रेखा मान सकते हैं जिसका अन्तिम रूप नवीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक प्रस्तुत हो चुका था।

१ दे०—J. B. B. R. A. S., 1935. 144 ff.

Pargiter, 'Ancient Indian Historical Tradition. p. 80'

२ श्रीमद्भागवत १-८-५ और १-८-३५

श्रीमद्भागवत के कृष्ण और गोपियाँ

कृष्ण का ऐतिहासिक विवेचन

कृष्ण (भाव) का विकास—

भारतीय वाङ्मय का कृष्ण पात्र जितना विवादास्पद है उतना सम्भवतः और कोई पात्र नहीं है। इसका एक मुख्य कारण वैदिक साहित्य से लेकर आज तक के साहित्य में कृष्ण और उसके चरित्रों का अस्तित्व है। कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने कृष्ण को ऐतिहासिक पात्र ही नहीं माना है तथा आग्ल भाषा विगारद अनेक भारतीय भी उन्हीं के पद चिह्नों पर चलने में ही अपना सौभाग्य समझते हैं और बहुत सी भारतीय वस्तुओं को अभारतीय कहने में नहीं हिचकते। इस विवाद का दूसरा कारण कृष्ण के विभिन्न स्वरूप और उनका एक में समाहार है। गोशय सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम तथा पुरुषोत्तम सहस्र नाम आदि अनेक श्लोकों में भगवान् श्रीकृष्ण के अनेक नाम गिनाए गये हैं तथा पुराणों में अनेक देवों की कल्पना कर उनकी स्तुति की गई है तथा प्रायः सभी देवों को भगवान् के अवतार या अंश ही माना गया है। इस विषय पर अनेक ग्रन्थों की रचना हो चुकी है और अनेक बौद्ध प्रदन्धों में पृष्ठ-भूमि के रूप में इन विषय पर आज भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है। इसलिए इस विषय पर बहुत ही सक्षेप में हम विचार करेंगे।

मैत्रायण्युपनिषद् में ब्रह्म का निरूपण करते हुये कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, प्रजापति, अग्नि, वरुण, वायु, इन्द्र निशाकर, मनु, यम, पृथ्वी तथा अच्युत तुम्हारे ही नाम हैं।^१ इस प्रकार के ब्रह्म निरूपक अनेक पद हमें वेदों तथा उपनिषदों में मिलते हैं जिनसे विष्णु का महत्त्व प्रतिपादित होता है। भागवत धर्म के प्रधान देवता वैदिक काल में विष्णु रहे हैं। ब्राह्मण काल के अन्त में नारायण को परम देवता माना जाने लगा। इस काल की उत्पत्तना में मनुष्य को अखिल व्यापक परोक्ष शक्ति के स्वरूप का अधिक परिचय मिला और उपासना पद्धति में व्यक्तित्व का तथा हृदय का संयोग हुआ। नारायण को नरप्रकृतिन्मय मनुष्य ब्रह्म कहा गया है। पौराणिक काल में नारायण और विष्णु की एकता स्थापित हो गई। नारायणीय धर्म के मूल का उल्लेख अतपथ ब्राह्मण में है। इस पांचरात्र या नारायणीय धर्म के कई पक्ष थे। भगवान् का जो स्वरूप नर नारायण के रूप में पूर्व कल्प में प्रकट हुआ था, वह इस कल्प में वामुदेव कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ अर्थात् इस कल्प में नारायण और वामुदेव कृष्ण एक ही शक्तियुग विशेषों से अलग अलग नाम हुए। महाभारत में ज्ञान्ति पर्व के अन्तर्गत नारायणीयोपाख्यान में भागवत धर्म की परम्परा बतलाई गई है, जिसके अनुसार इस धर्म का रहस्य विवस्वान् ने मनु को बताया तथा मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया—

इम विवस्वते योग

विवस्वान् मनव प्राह मनुःश्वकाकवेऽब्रवीत् ॥^१.....

अर्थात् श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन ! मेने इस अविनाशी योग को कल्प के प्रारम्भ में सूर्य के प्रति कहा था । सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति और मनु ने अपने पुत्र इश्वकाकु के प्रति कहा ।

इसी नारायणीय उपाख्यान में क्षीर समुद्र के मध्य ब्रेत द्वीप का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि वहाँ के निवासी वासुदेव भगवान् की उपासना करते थे । इम नारायणीय उपाख्यान की सगति सात्वत संहिता से भी लग जाती है जिनमें भविष्यत्पुराण और उपासना को क्रियामार्ग कहा है । सात्वत यादव क्षत्रियो का एक वर्ग है और इसी जाति में श्रीकृष्ण ने जन्म लिया था । जब सात्वतो में वासुदेव की पूजा प्रधान हो गई तो वासुदेव और नारायण को एक ही देवता समझा जाने लगा । इम प्रकार, विष्णु, नारायण और वासुदेव कृष्ण एक हो गए ।

इस कल्प के भागवत धर्म के तत्त्वज्ञान में परमेश्वर को वासुदेव, जीव को संकर्षण, मन को प्रद्युम्न तथा अहंकार अनिरुद्ध कहा गया है । इनमें वासुदेव तो स्वयं श्रीकृष्ण का नाम है संकर्षण उनके ज्येष्ठ भ्राता बलराम का नाम है तथा प्रद्युम्न और अनिरुद्ध क्रमशः उनके पुत्र एवं पोत्र के नाम हैं । परन्तु भागवत धर्म से वासुदेव का सम्बन्ध कैसे स्थापित हुआ और कब हुआ यह विषय विचारणीय है । सात्वत संहिता में वासुदेव की पूजा का विधान है और इसी क्षत्रिय कुल में कृष्ण का जन्म हुआ था इसलिए सम्भवतः कृष्ण में वासुदेवत्व का आरोप हो गया हो । नारायणीय उपाख्यान में जो नारायण और नारद का संवाद है उसमें श्रीकृष्ण का नाम नहीं है । हाँ महाभारतकार ने कृष्ण को सात्वत धर्म का उपदेष्टा अवश्य कहा है । इस 'वासुदेव' शब्द का कृष्ण से कब सम्बन्ध हुआ यह अभी विवाद का विषय बना हुआ है । श्रीकृष्ण का देवता रूप से वर्णन नन्दमें पहले हरिवंश पुराण में आया है, जिसका समय भण्डारकर ने सद् ईसवी की तीसरी शताब्दी माना है^२, परन्तु वासुदेव कृष्ण का सम्बन्ध और भी पुराना है । पाणिनि और पतञ्जलि वैयाकरणों के सूत्र और भाष्य में हमें यह सम्बन्ध मिलता है । छान्दोग्य उपनिषद् में कृष्ण का देवको पुत्र और घोर आङ्गिरस ऋषि का शिष्य बताया गया है । छान्दोग्य उपनिषद् से आगे जो उपदेश है वह भी गीता के श्लोक से मिलता जुलता है । कौशीतकी ब्राह्मण में भी श्रीकृष्ण और आङ्गिरस का उल्लेख है । कुछ विद्वान् इन्हीं उल्लेखों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँच गए हैं कि ये ही ऐतिहासिक कृष्ण थे जिनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था और जो घोर आङ्गिरस ऋषि के शिष्य थे । उन्होंने ही सात्वत सम्प्रदाय की स्थापना की और उनकी ईश्वर रूप से उपासना होने लगी । निश्चित ऐतिहासिक व्यौरो के अभाव में हम इस मत को नहीं मान सकते ।

वासुदेव और कृष्ण के सम्बन्ध वाली समस्या से भी अधिक शुद्धी गोपाल कृष्ण वाली है, क्योंकि श्रीमद्भागवत में तो वासुदेव कृष्ण और गोपालकृष्ण एक ही हैं । महाभारत में श्रीकृष्ण को वासुदेव नन्दन कई स्थानों पर कहा गया है और द्वारकावासी होने का भी उल्लेख

१ दे० श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय ४ श्लोक १, ३

२ दे० Vaishnavism and Shaivism P 37

किया गया है परन्तु प्रामाणिक महाभारत में न तो गोपालकृष्ण का कही उल्लेख है और न गोकुल वाली कथा का ही समावेश है। हों सभा पर्व में गोकुल वाली कथा का आभास अवश्य मिलना है। यद्यपि भण्डारकर ने तो महाभारत के उतने अंश को प्रक्षिप्त कहकर 'गोपाल' शब्द या 'गोकुल' शब्द की समति पूर्णतया ही उडानी चाही है, परन्तु पर्याप्त प्रमाणों के अभाव में हम भण्डारकर की इस मान्यता से कैसे सहमत हो सकते हैं? पुराणों में अवश्य हमें गोपालकृष्ण सम्बन्धी कथाएँ मिलती हैं। कृष्ण चरित को कहने वाले मुख्य पुराण ये हैं—

ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, श्रीमद्भागवत, वायु पुराण, अग्नि पुराण, त्रिग पुराण, देवी भागवत और हरिवंश पुराण। ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण में तो कथाएँ प्रायः एकसी हैं और दोनों में एक में ही श्लोक मिलते हैं। विष्णु पुराण में कहीं-कहीं पात्र भेद भी है और ब्रह्म पुराण की अपेक्षा श्लोक संख्या भी कुछ अधिक है। अन्य पुराणों में कथा तो एक ही है, पर श्लोक अलग-अलग हैं। ब्रह्म वैवर्त में एक नई बात यह है कि उनमें 'गन्ध' का वर्णन विशेष रूप से हुआ है और राधा को कृष्ण की एक स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। वायु पुराण में भिन्न-भिन्न राजवशों का वर्णन है और उसी प्रसंग में कृष्ण चरित का वर्णन है। हरिवंश पुराण में, जो महाभारत का ही एक परिशिष्ट है केवल श्रीकृष्ण को ही कथा का वर्णन है। कहा जाता है कि महाभारत में जो कृष्ण चरित का अभाव है, उसी को पूर्ण करने के लिए हरिवंश पुराण का निर्माण हुआ है। इन सभी पुराणों में कृष्ण चरित की कथा कुछ अन्तर के साथ एक सी ही है। महाभारत में श्रीकृष्ण का प्रथम उल्लेख द्रौपदी स्वयंवर के प्रसंग में आता है, जहाँ कि अन्य राजाओं की भाँति वे भी दिखाए गए हैं। फिर समय-समय पर कृष्ण के वर्णन होते हैं किन्तु कोई शृङ्खला बद्ध कृष्ण चरित नहीं है। महाभारत से केवल इतना ही पता चलता है कि भागवत, सात्वत अथवा ऐकान्तिक धर्म एक ही धर्म के रूप में हैं। शान्ति पर्व में इसका लक्षण इस प्रकार दिया है।

नारायण परी धर्मं पुनरावृत्ति-दुर्लभः ।

प्रवृत्ति लक्षणश्चैव धर्मो नारायणान्मक ॥^१

अर्थात् धर्म, नारायण का ही स्वरूप है। प्रवृत्ति-मूलक निवृत्ति-मूलक दोनों ही धर्म नारायण परक हैं।

फिर आगे चलकर वैशम्पायन जनमेजय से कहते हैं—

यतीनां चाऽपि यो धर्मः स ते पूर्वं नृपोत्तम ।

कथितो हरिगीतायु समावधिकल्पतः ॥

अर्थात् 'जनमेजय गीता में सन्यासियों का धर्म कहते समय मैंने संक्षेप में इस धर्म का बखाना पहले तुम से कर दिया है

रचना बाल तक यह अभिन्नता स्थापित हो चुकी थी श्रीमद्भागवत के वारह्व स्कन्ध में इन पुराणों के नाम गिनाए गए हैं, जिससे सिद्ध होना है कि उनकी रचना भागवत से पहले ही चुकी थी। पुराणों की निर्माण तिथि अभी अन्धकार में है। इसलिए इस विषय पर अधिक नहीं कहा जा सकता। पाश्चात्य विद्वानों ने इन पुराणों के रचना काल के विषय में बहुत सी कल्पनाएँ की हैं। श्रीमद्भागवत के विषय में हम पीछे लिख चुके हैं कि कोलब्रुक, वर्नफ विल्सन, आदि प्रारम्भिक यूरोपीय विद्वान् भागवत का रचयिता वीपदेव (१२६०-१३०६ ई०) को मानते हैं। इस और बड़ी खोज की आवश्यकता है।

अब हम गोपाल कृष्ण के विषय में कुछ पाश्चात्य विद्वानों के मत संक्षेप में देते हैं। पाश्चात्य विद्वानों की खोज तथा मत हमें निम्नलिखित पुस्तकों से प्राप्त होते हैं—

१—भण्डारकर-कृत—Vaishnavism, Shaivism & Minor religious Systems.

२—Journal of Royal Asiatic Society के लेख।

३—Indian Antiquary के लेख।

४—Encyclopedia of Religion and Ethics के लेख।

५—पाश्चात्य विद्वानों के कुछ इतिहास ग्रंथ।

Vaishnavism, Shaivism and minor religious systems में भण्डारकर ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि गोपाल कृष्ण आभीर नामक जाति के बाल देवता हैं। वर्तमान अहीर इन्हीं आभीरों की सन्तान हैं। महाभारत में इन्हें डाकू और म्लेच्छ कहा गया है। केनेडी ने भी इसी प्रकार अपना मत प्रकट किया है तथा वर्तमान जाट गूजरों को उनकी सन्तान माना है। केनेडी ने आभीरों का राज्यकाल पाँचवीं छठी शताब्दी माना है। वेवर, प्रियर्सन, केनेडी तथा भण्डारकर आदि विद्वान् ईसा में पश्चात् आभीरों के बाल देवता श्रीकृष्ण का होना सिद्ध करना चाहते हैं और अपने विभिन्न लेखों में उन्होंने ऐसा ही दिखाने का प्रयत्न किया है। ऐसा सिद्ध करने से उनका अभिप्राय यह है कि बाल कृष्ण की कथाएँ ईसा की कथाओं का रूपान्तर हैं। भण्डारकर ने तो यहाँ तक अनुमान लगाया है कि 'कृष्ण' 'क्राइस्ट' का ही रूपान्तर है। कई भारतीय विद्वानों ने पाश्चात्य विद्वानों के इन मतों का खण्डन किया है।

पाश्चात्य विद्वानों का कृष्ण सम्बन्धी मत एकांगी, पक्षपात-पूर्ण और नितान्त असंगत है। 'कोथ' मैकडॉनल्ड आदि पाश्चात्य विद्वानों ने भी इसका खण्डन किया है और गोपाल कृष्ण की कथाओं को ईसावी सन् से पहले का बताया है। अब और भी पर्याप्त प्रमाण इसकी पुष्टि में दिये जा सकते हैं कि ईसा से बहुत पूर्व बालकृष्ण की कथाएँ प्रचलित थीं। यदि हम आभीरों से ही की लीलाओं की संगति लगाएँ तो भा उनका अस्तित्व ईसा से पहले सिद्ध होता है इसके पक्ष में ये युक्तियाँ दी जा सकती हैं

२ वायु पुराण तथा हरिवंश पुराण में आमीरों का उल्लेख तथा वायु पुराण में आमीर राजाओं की वंशावली ।

३—आमीरों का द्रविड शब्द से सम्बन्ध^१ ।

४—भास के नाटको तथा अन्य संस्कृत ग्रन्थों में कृष्ण चरित का होना ।

५—बाल कृष्ण में ईसा निरपेक्ष बहुत सी गोपी सम्बन्धिनी कथाओं का सम्बन्ध ।

इन सब युक्तियों के आधारे पर यह कहा जा सकता है कि गोपाल कृष्ण ममन्वित् वामुदेव कृष्ण का रूप ईसा के बहुत पहले बन चुका था ।

केनेडी ने जर्नल आफ एशियाटिक सोसाइटी सन् १९०७ के 'कृष्ण, ईसाईमत और गूजर' शीर्षक लेख में कृष्ण के तीन रूप माने हैं । (१) द्वारका का राजा कृष्ण । (२) सिन्ध उपत्यका का अनार्य वीर कृष्ण जो आधा देवता था और (३) मथुरा का बाल कृष्ण । जैकोबी, भण्डारकर तथा विण्टरनिट्ज ने भी इसी प्रकार अपने मत प्रकट किए हैं । प्रोफेसर विण्टरनिट्ज लिखते हैं—

“It is difficult to believe that Krishna, the friend and Councillor of Pandavas, the herald of the doctrine of the Bhagwat-Gita, the youthful hero of the cowherds and finally Krishna, the incarnation of God Vishnu was one, and the same person.”

अर्थात्—“यह विश्वास करना कठिन है कि पाण्डवों के मित्र और मंत्री, श्रीमद्भगवद्गीता के सदेशदाता, गोपियों के शृङ्गारी नायक तथा अन्ततः विष्णु भगवान् के अवतार, कृष्ण एक ही व्यक्ति थे ।”

जैकोबी का कहना है कि ब्राह्मण युग के अन्त में एक श्रीकृष्ण की प्रतिष्ठा हो चुकी थी जिसमें घोर आङ्गिरस के शिष्य देवकी पुत्र और वासुदेव कृष्ण का समावेश था फिर इस कृष्ण में मथुरा के बाल कृष्ण तथा वृष्णियों के नायक राजपूत कृष्ण आ मिले । जैकोबी लिखते हैं—

“The story of Krishna being son of a Krishna Vasudeo is not true, and the name of father seems to have been developed from his very name Vasudeo.”

अर्थात्—“कृष्ण वसुदेव के पुत्र कृष्ण की कथा सत्य नहीं है और पिता का नाम उनके स्वयं के नाम 'वामुदेव' में विकसित हुआ मालूम पड़ता है ।” इसी प्रकार भण्डारकर लिखते हैं—

“The story of Vrishni prince Vasudeo being brought up in a cow-settlement in incongruous with his latter career as depicted in Maha-Bharat.”

अर्थात्—“वृष्णि राज वामुदेव, जो गोकुल (झंज) में लालित हुए थे, की कथा उनके महाभारत में चित्रित आगे के जीवन से मेल नहीं खाती ।”

इस विवेचन से ज्ञान होता है कि कृष्ण का चरित और व्यक्तित्व कितना विवादास्पद है । वास्तव में “कृष्ण का वर्तमान रूप नाना वैदिक, अवैदिक, आर्य, अनार्य

धाराओं के मिश्रण से बना है परंतु फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि कृष्ण ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। अवतारत्व का आरोप हो जाने पर बहुत सी अतिमानवाय घटनाओं से अवतार का जावन गुल-पिल जाता है। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं—

१—महाभारत में जिस भी कृष्ण का वर्णन है, वह ऐतिहासिक व्यक्ति है तथा महाभारत काल में ही श्रीकृष्ण के ईश्वरत्व का आरोप हो गया था। इस कृष्ण का सम्बन्ध मथुरा से भी था, और द्वारका से भी। ब्रज की कथाओं का भी कुछ सम्बन्ध कृष्ण से था जिनका आभास हमें शिशुपाल की बातों से मिल जाता है। वसुदेव और देवकी से भी सम्बन्ध महाभारत में मिलता है।

२—बाल लीलाओं का समावेश अवश्य आभीर जाति अथवा अन्य स्थानीय कारणों से हो सकता है पर उसका मूल ऐतिहासिक कृष्ण के चरित में अवन्वय है।

३—श्रीमद्भागवत में भी कृष्ण के सारे रूपों का एक में सुन्दर सम्बन्ध है। हाँ, छान्दोग्य उपनिषद् में जो भी कृष्ण का उल्लेख है केवल उसकी संगति कठिन जान पड़ती है और वास्तव में इसी उल्लेख ने अनेक सभ्यों को जन्म दिया है। वहाँ लिखा है कि देवकी पुत्र श्रीकृष्ण को आङ्गिरस घोर ऋषि ने शिक्षा दी कि जब मनुष्य का अन्तिम समय आवे तो उसे इन तीन वाक्यों का उच्चारण करना चाहिए—(१) ईश्वर! आप अविनश्वर हैं (२) आप ही एक रहने वाले हैं। (३) आप प्राणियों के जीवन दाना हैं। श्रीकृष्ण इस शिक्षा को मुनकर अपिपास होगये—” त घोर आङ्गिरस कृष्णाय देवकी पुत्रायोक्त्वा वाचाऽपिपास एव स बभूव”^१ श्रीकृष्ण का एकत्व स्थापित करने के लिए इस शका के केवल दो ही समाधान हो सकते हैं—

१—छान्दोग्य उपनिषद् में वर्णित यह श्रीकृष्ण ऐतिहासिक श्रीकृष्ण से भिन्न हैं। केवल श्रीकृष्ण को अवतारत्व प्रदान करने के अनन्तर ऐतिहासिक श्रीकृष्ण का सम्बन्ध उपनिषद् के श्रीकृष्ण से जोड़ दिया गया है। अथवा (२) उपनिषद् का वह अंश प्रक्षिप्त है। या उसका सम्पादन कृष्ण के जीवन काल में हुआ है।

हमने ऊपर ऐतिहासिक श्रीकृष्ण के अवतारत्व का उल्लेख किया है। महाभारत और श्रीमद्भागवत को सामने रखकर हम कृष्ण के अवतारत्व पर विचार करते हैं। भागवत कार सब अवतारों में श्रीकृष्ण की विशेषता दिखाना हुआ कहते हैं।

“एते चाशकल” पुसः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्” अर्थात् अन्यान्य अवतार भगवान् के अश हैं किन्तु श्रीकृष्ण स्वयं भगवान् है।^२

हम ऊपर कृष्ण-भाव के विक्राम में नर नारायण वाली बात कह आए हैं। महाभारत के उद्योग पर्व १६।१५ में लिखा है कि प्राचीनकाल में नर और नारायण नामक दो महात्माओं ने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या की थी—

श्रूयते तौ महान्मानौ नर नारायणाबुभौ। तपो घोरमनिर्देश्य तप्येते गन्धमादने।^३
यह पर्वत हिमालय का अग है और उसी पर बदरिकाश्रम है जो नर नारायण का तपस्या—

१ छान्दोग्य उपनिषद् प्र० ३ ख० १७

२ श्रीमद्भागवत १३२

३ महाभारत उद्योगपर्व १५

स्थान कहा जाता है—वदरीमाश्रम पुण्य गद्रमादन पवन वदर्या तप्तवानुग्र तपो वर्षा युता बहून्^१ आज भी सबसे पहले ही नर नारायण ऋषि का स्मरण किया जाता है—“नारायण नमस्कृत्य नर च नरोत्तमम् । महाभारत तथा भागवत आदि पुराणो मे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यही नर नारायण ऋषि द्वापर के शेष मे अर्जुन और श्रीकृष्ण रूप से अवतीर्ण हुए । भीष्म पर्व मे लिखा है कि ‘वही पुरातन अमित तेज सम्पन्न ऋषि श्रेष्ठ नर नारायण इस मनुष्य लोक मे आविर्भूत हुए है—

नर नारायणौ यौ तौ पुगणावृषिमत्तमौ ।
सहितौ मनुषे लोके सम्भूनावमितद्युती ॥^२

फिर उद्योग पर्व मे भी यही बात पाई जाती है ।” ये वीरोत्तम पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन और श्रीकृष्ण वही नर नारायण ऋषि है—”

नर नागयणौ यौ तौ तावेवार्जुनकेशवौ ।
विजानीहि महाराज प्रवीरौ पुरुषौत्तमौ ॥^३

फिर वही श्रीकृष्ण अर्जुन ने कहते हैं—हे अर्जुन ! तुम दुर्धर्ष नर हो, मैं नारायण हरि हूँ । हम वही नर नारायण ऋषि है और काल क्रम से इस भूमण्डल पर अवतीर्ण हुए है—

नरस्त्वमपि दुर्धर्षो हरिनारायणो ह्यहम् ।
काले लोकमिम प्राप्तौ नरनारायणावृषी ॥^४

महाभारत के स्वर्गारोहरण पर्व मे लिखा है—य. स नारायणो नाम देवदेव सनातन । तस्यांशो वासुदेवस्तु कर्मणोऽन्ते विवेशह । अर्थात्—यह नारायण का अश भूत वासुदेव अपनी लीलाएँ करके नारायण मे ही प्रविष्ट हो गया ।

फिर आगे चलकर श्रीकृष्ण को नारायण का कृष्ण केश कहा है—

“कृष्णो द्वितीयः केशवः सबभूव केशो योऽसौ वर्णतः कृष्ण उक्तः^५ अर्थात्—कृष्ण जो भगवान् के कृष्ण केश है और वर्ण से कृष्ण केशव रूप से अवतीर्ण हुए है ।”

श्रीमद्भागवत में इन्ही दोनो बातो को प्रतिश्रुति देखिये—फिर मैं अपने अश भाग से देवकी के गर्भ में प्रवेश करूँगा और नन्द पत्नी यशोदा के गर्भ से तुम जन्म लोगे—”अथाद्भ्रमंशभागेन देवक्या पुत्रतां गुभे । प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नन्दपत्न्या भविष्यन्मि^६ फिर श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कन्ध मे लिखा है—“नारायण के एक कृष्ण और एक शुक्ल केश असुर मर्दित पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्रीकृष्ण और बलराम रूप से अवतीर्ण हुए है—

१ महाभारत व० प० ४०--१

२ महाभारत भी० प० ६६, ११

३ महाभारत उद्योग पर्व

४ महाभा० उ० प० ६६, ४६

५ महाभा० स्वर्गो० प० १६७, ३३

६ श्रीमद् भा० १०-२ ६

भूमे सुरतर-वल्ह्य विमदिनाया क्लेशव्यथाय क्तया मित कृष्ण केश जात करिष्यति जनानुपलक्ष्यमार्गं कर्मणि चात्मसहिमोनिश्चत्वानि ॥” श्रीमद्भागवत में नारायण को पुरुषावतार या आदि अवतार कहा है। प्रथमस्कन्ध के तीसरे अध्याय का पहला ही श्लोक है—“भगवान् ने आदि में लोक सृष्टि की इच्छा से महत्त्वादि सम्भूत षोडश कलात्मक पुरुषावतार धारण किया। फिर एकादशस्कन्ध के चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में लिखा है, “भगवान् ने ही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पाँच भूतों को अपने आप से अपने आप में सृष्टि की है। जब वे इनके द्वारा विगट् शरीर ब्रह्माण्ड का निर्माण करके उसमें बीला से अपने अश अन्तर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, तब उन आदि देव को पुरुष नाम से कहने हैं यही उनका पहला अवतार है।” फिर आगे के श्लोकों में नर नारायण की वक्ति का वर्णन किया है। दशमस्कन्ध के चौदहवें अध्याय के चौदहवें श्लोक में ब्रह्म-स्तुति में कहा गया है, हे अधीश क्या आप नारायण नहीं हैं? आप अवश्य ही नारायण हैं। क्योंकि आप ही सब जीव समूह के आत्मा और अखिल साक्षी हैं। इसी प्रकार अन्य पुराणों में भी नारायण और वासुदेव कृष्ण की मगति लगाई गई है। इसी प्रकार वैकुण्ठ-वासी चतुर्भुज नारायण (महात्रिपुण्ड्र, श्वेतद्वीप पति विष्णु) नारायण ऋषि तथा वासुदेव-नन्दन श्रीकृष्ण तथा वृन्दावल बिहारी नन्दनन्दन एक ही भगवान् के विभिन्न रूप बताए गए हैं। श्री जीव गोस्वामी ने लघु भागवतमृत के पूर्व पटल में इसका नामजस्य स्थापित किया है और कहा है कि—“पुराणों में कोई श्रीकृष्ण को नारायण ऋषि कोई वासन, कोई क्षीरोदशायी, कोई सहस्रशीर्षा और कोई वैकुण्ठनाथ नारायण कहता है। ब्रह्माण्ड पुराण ने इसी मत का समर्थन करते हुए कहा है कि 'जो वैकुण्ठ में चतुर्भुज नारायण, जो श्वेत द्वीप पति नर नारायण ऋषि हैं वे ही वृन्दावन बिहारी श्रीकृष्ण हैं।

ख—श्रीमद्भागवत में कृष्ण के विभिन्न रूप

ऊपर के विवेचन से सिद्ध हो गया कि श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण का व्यापक रूप लिया गया है। सूक्ष्म दृष्टि में विवेचन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि महाभारत, गीता और श्रीमद्भागवत के कृष्ण के रूप में उत्तरोत्तर विकास है। महाभारत एक ऐतिहासिक ग्रन्थ है। इसमें लिखे हुए आख्यानो में ही भगवत्तत्व निरूपण हुआ है। यदि उन आख्यानो को अलग-अलग कर दिया जाय तो श्रीकृष्ण का मानवीय रूप ही हमारे सामने आता है। यही कारण है कि पाश्चात्य विद्वानो ने महाभारत में बहुत से अज्ञ प्रक्षिप्त माने हैं। परन्तु उन आख्यानो में जो भागवत धर्म और तत्त्व का निरूपण हुआ है वह बड़ा महत्त्वपूर्ण है। श्रीमद्भगवद्गीता उसी तत्त्व को वैज्ञानिक रूप में समन्वित करके प्रस्तुत करती है। फिर श्रीमद्भागवत में भक्ति की दृढ़ता के लिए इसी तत्त्व को व्याख्या की गई है। श्रीमद्भागवत में अर्थात् हुई पृष्ट, प्रियवत, प्रह्लाद आदि भक्तो की कथाएँ तथा निष्काम कर्म के वर्णनो से यह बात भली भाँति प्रकट हो जाती है कि महाभारत का नारायणीय धर्म और श्रीमद्भागवत का भागवत धर्म आदि में एक ही है, पर दोनों ग्रन्थों में प्रधानता भिन्न सिद्धान्तों की है। उसमें श्रीकृष्ण का रूप लोक रक्षक भी है और लोक रजक भी। फिर गीता में महाभारत के सिद्धान्तों की व्याख्या है। गीता महाभारत का एक भाग है। दोनों ग्रन्थों को आद्योपान्त पढ़ने से यह बात सिद्ध हो जाती है। निष्काम

कर्म युक्त प्रवृत्ति तत्त्व का ही वंशो मे विवेचन हुआ है। सम्भवत इसीलिए भागवत की रचना हुई और यह सिद्ध किया गया कि भक्ति के बिना निष्काम कर्म सम्भव नहीं है। भागवत का मुख्य उद्देश्य भक्ति का प्रतिपादन है।

गीता मे भगवान् को प्रकृति और पुरुष से भी परे एक सर्वव्यापक अव्यक्त और अमृततत्व माना गया है और परम पुरुष कहा गया है, जिसके दो स्वरूप हैं, व्यक्त और अव्यक्त। अव्यक्त के भी सगुण, सगुण-निर्गुण और निर्गुण तीन भेद किए गए हैं। कृष्ण उक्त परम पुरुष के मूर्तिमाद् अवतार है और यही कारण है कि गीता मे भगवान् कृष्ण ने अपने विषय मे उत्तम पुरुष का निर्देश स्थान-स्थान पर किया है।^१

गीता मे भगवान् ने अपना विश्वरूप दर्शन अर्जुन को दिखाया है और उसको यही उपदेश किया है कि अव्यक्त से व्यक्त रूप की उपासना करना अधिक सहज है। इसी प्रकार के विश्वरूप का वर्णन महाभारत मे नारद के सन्वत्स्र मे आता है। महाभारत मे शान्ति पर्व मे भगवान् ने नारद को अपना रूप बतलाया है।^२ इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सिद्धान्त रूप मे महाभारत गीता और भागवत मे परब्रह्म को एक ही रूप दिया गया है। परन्तु महाभारत और गीता मे इतना अन्तर है कि महाभारत मे श्रीकृष्ण का परब्रह्म से तादात्म्य इतने व्यापक रूप से नहीं मिलता जितना गीता तथा भागवत मे। महाभारत मे पाण्डव उन्हे अवश्य विष्णु का अवतार मानते थे, परन्तु यह बात सर्वसाधारण नहीं थी। श्रीमद्भागवत मे कृष्ण का वही स्वरूप है जो गीता मे है, अन्तर केवल इतना है कि गीता मे ज्ञान कर्म और उपासना का सामञ्जस्य स्थापित किया गया है और साथ ही साथ पिण्ड ब्रह्माण्ड के ज्ञान सहित आत्मविद्या के गूढ और पवित्र तत्त्वों को भी समझाया गया है। श्रीमद्भागवत मे इन सब का निरूपण विशेष रूप से करके भक्ति को सर्वोपरि ठहराया गया है। श्रीमद्भागवत मे अनेक प्रकार के अवतारों का वर्णन है किन्तु "एते चांशकला. पुंसः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्"^३ कह कर कृष्ण को सर्वोपरि भगवान् कहा गया है। पुराणो मे अवतारों की बड़ी सुन्दर व्याख्या है। अवतार तीन प्रकार के माने गए हैं। १-पुरुषावतार, २-गुणावतार और ३-लीलावतार। भगवान् के चार व्यूह माने गए हैं श्रीवामुदेव, सकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। गुणावतारो मे विष्णु ब्रह्मा और रुद्र माने गए हैं। लीलावतार २५ माने गए हैं। इनके अनिरिक्त १४ मन्वन्तरावतार होते हैं जो स्वायम्भुव आदि १४ मन्वन्तरो मे होते हैं।

श्रीमद्भागवत मे कृष्ण को अवतारी माना है। देवकी ने श्रीकृष्ण की स्तुति मे कहा है—
हे आद्य ! जिसके अंग (पुरुषावतार) का अत्र प्रकृति है, उसके अंग (भक्त्वादि गुण) के भाग परमाणु आदि द्वारा इस विन्द की सृष्टि, स्थिति, और प्रलय हुआ करती है, मैं आपकी

१ गीता अ० १ श्लो० २

" १ .. ३१

" १० ,, २०

" १० ,, ४१

" १५ ,, ७

२ दे० महाभारत शान्ति पर्व अ ३९ श्लो० २ २८

३ श्रीमद्भागवत १ २ २

शरण हूँ १ गीता में भी इस प्रकार के वाक्यों का दुहराया गया है जैसे
 कृष्णमेकाकेन स्थितो जगन् प्रयात्— मैं अपनी माया के एक अध मात्र से इस जगत्
 को व्याप्त करके स्थित हूँ” तथा मन परतरं नान्यत् किंचिदरित धनञ्जय । प्रयात्—
 ‘हे अर्जुन इस विश्व में मुझ से परे कुछ भी नहीं है’ २ इस प्रकार गीता तथा भागवत में
 भगवान् श्री कृष्ण को ज्ञान, शक्ति बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज इन छः गुणों से विशिष्ट
 माना है । श्रीमद्भागवत में कुन्तीकृत कृष्ण-स्तुति में उनका स्वरूप तथा भगवान् के
 अवतार का प्रयोजन भी बतलाया गया है । अन्त में कुन्ती कहती है—हे भगवन् कोई लोग
 कहते हैं कि आपने पुण्य श्लोक राजा यदु का यश बढ़ाने के लिए ही यदु वश में जन्म लिया
 है इत्यादि ।^३ इसके पश्चात् कुन्ती कहती है—जो लोग आपकी प्रेम तथा भक्ति-भाव से
 भरी हुई अद्भुत लीलाओं को दक्ताओं से सुनते हैं, श्रोताओं को सुनाते हैं तथा स्वयं गाकर
 और स्मरण करके आनन्दित होते हैं वे शीघ्र ही उम जन्म मरण रूपी सासारिक प्रबल
 प्रवाह के शान्त करने वाले आपके श्री चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करते हैं ।^४ श्रीकृष्ण
 के ब्रह्मरूप की व्याख्या हम अगले प्रकरण में करेंगे ।

भागवत में श्रीकृष्ण के सभी रूप आ गए हैं जैसे— (१) अद्भुतकर्मा असुर-मंहारी
 श्रीकृष्ण (२) बाल कृष्ण, (३) गोपी-विहारी श्रीकृष्ण (४) राजनीति-वेत्ता कूटनीति-
 विशारद श्रीकृष्ण (५) योगेश्वर श्रीकृष्ण तथा (६) परब्रह्म स्वरूप श्रीकृष्ण ।

हम मुख्य रूप से श्रीकृष्ण के तीन स्वरूप देखते हैं—(१) महाभारत के कृष्ण (२)
 गीता के कृष्ण (३) तथा भागवत के कृष्ण । भगवान् के वीरत्व विधायक स्वरूप के दर्शन महा-
 भारत में, परब्रह्म स्वरूप के गीता में, तथा रसिकेश्वर स्वरूप के भागवत में होते हैं । वैसे
 भागवत में श्रीकृष्ण के सभी स्वरूपों का विवेचन हुआ है, परन्तु प्रधानता रसिकेश्वर स्वरूप
 की है । भगवान् के असुर सहारी राजनीति-वेत्ता तथा कूटनीतिज्ञ स्वरूप का वर्णन हमें
 दशमस्कन्ध के उत्तरार्ध में मिलता है । दशम स्कन्ध पूर्वार्ध में जो असुरों के वध की कथाएँ
 हे वे भगवान् के बाल रूप की हैं, इसलिए वे श्रीकृष्ण के अलौकिक चरित में आती हैं ।
 कंसवध तक की लीलाएँ बाल लीलाएँ हैं, किशोरावस्था के कर्म हैं । उनके राजपद की
 प्रतिष्ठा जरामन्ध के युद्ध के अनन्तर द्वारका दुर्ग के निर्माण के साथ होती है । गीता की
 ‘परिब्राज्या साधुनाम्’ वाली उक्ति की चरितार्थता यही से आरम्भ होती है । इस स्कन्ध
 में श्रीकृष्ण के परारूढ को प्रदर्शित करने वाली वीर रस पूर्ण अनेक रोमाञ्चकारी घटनाएँ
 हैं । परन्तु दीर्घ-दीर्घ में अलौकिकता का भी समावेश है । कृष्ण की बाल लीलाओं को
 छोड़ कर गेप श्रीमद्भागवत को चार भागों में विभाजित किया जाता है—(१) घटनात्मक,
 (२) उपदेशात्मक (३) स्तुत्यात्मक तथा (४) गीतात्मक । श्रीमद्भागवत के वे स्थल घटना-
 प्रधान स्थल हैं, जो ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करने हैं । किन्तु जैसे गोस्वामी तुलसी-
 दास मर्यादा-पुराणोत्तम भगवान् राम के चरित को चित्रित करते हुए राम चरित मानस में
 ग्रन्थ के प्रधान सूत्र भक्ति को नहीं छोड़ते और उसी भावना से अभिभूत होकर अतजने

१ श्रीमद्भाग० १०-५५-३१

२ श्रीमद्भागवद्गीता १०-४२

३ ७-७

४ श्रीमद्भाग० प्रथम स्कन्ध अ० श्लो० ३२ ३५ तथा आ०

म नाम के चरित में अत्याकृता का समावेश कर जाते हैं, उसी प्रकार व्यास जी का लक्ष्य भी भगवत् तत्त्व निरूपण के द्वारा भक्तिरस का परिपाक ही है। इसलिये भगवत्कार ने इस घटनात्मक स्कन्ध में भी भगवान् के दिव्य मंगलस्वरूप की कई बार स्तुति कराई है, जैसे भीमाशुर के वध के समय, दारुणानुर सग्राम के प्रवसर पर तथा वेद स्तुति आदि में। इन घटनाओं में अलौकिक घटनाओं का भी सम्मिश्रण है जैसे स्वर्ग से कल्प वृक्ष लाना, देवकी के मृत पुत्रों को लाना इत्यादि। इन स्थलों पर कवि की प्रतिभा सजग हो उठती है और वह भगवान् के स्वरूप में इतना तन्मय हो जाता है कि अन्य सब भाव अभिभूत हो जाते हैं तथा हृदयानुभूति रागान्मिकता वृत्ति के साथ उन स्तुतियों और स्तोत्रों के रूप में साक्षात् रूप धारण कर लेती है। श्रीमद्भगवत् में जहाँ जहाँ भी इन घटनाओं का उल्लेख है, वही-वही कवि की इस अनुभूति का परिचय मिलता है। इस घटनात्मक भाग में भगवत्कार का उद्देश्य भी भक्ति की दृढ़ता ही है।

श्रीमद्भगवत् के उपदेशात्मक भाग में हमें श्रीकृष्ण योनेवर उपदेष्टा तथा विजानी के रूप में मिलते हैं। श्रीमद्भगवत् में दो प्रकार के उपदेश हैं। (१) साधारण (२) विशेष। साधारण उपदेश वे हैं जो साधु महात्मा ने अथवा गुरुजनों या मित्रों ने दिये हैं। इन उपदेशों का अन्तिमार्थ कर्त्तव्य कर्म का अनुष्ठान करते हुए भगवद्भक्ति है। विशेष उपदेशों के रूप में वे स्थल आते हैं, जहाँ उपदेश विशेष रूप से दिए गये हैं जैसे उद्धव के प्रति भगवान् के उपदेश, ध्रुव के प्रति नारद का उपदेश, चतुर्श्लोकी भगवत् तथा कपिल गीता आदि। ये उपदेश बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। क्योंकि इनमें दो बातों की व्याख्या हुई है—(१) परम तत्त्व की तथा (२) ज्ञान भक्ति तथा कर्म की।

श्रीमद्भगवत् का स्तुत्यात्मक भाग भी बड़ा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा भी कृष्ण के वास्तविक रूप की व्याख्या की गई है। ये स्तुतियाँ दो प्रकार की हैं। (१) सकाम (२) निष्काम। सकाम स्तुतियाँ वे हैं जो किसी कामना से प्रेरित होकर की गई हैं, जैसे कारागार से मुक्त होने के लिए अथवा किसी आपत्ति—दैविक, दैहिक भौतिक तापों—की निवृत्ति के लिए। श्रीमद्भगवत् की निष्काम स्तुतियाँ भी दो कोटि की हैं। (१) वे जिनमें तत्त्व ज्ञान की प्रधानता है (२) वे जिनमें साधन की प्रधानता है। वेद स्तुति तत्त्व ज्ञान प्रधान कही जायेगी क्योंकि इसमें सब तत्त्वों का पर्यवसान एक ही तत्त्व में दिखाया गया है। प्रह्लाद, अम्बरीष, ब्रह्मा, ध्रुव आदि की स्तुतियाँ साधना प्रधान कही जायेगी, क्योंकि इनमें भक्त भुक्ति की अभिलाषा न कर केवल भगवान् के रूप तथा लीला के स्मरण कीर्तन में आनन्द लेता है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित एक ग्रन्थ 'भगवत् स्तुति' में इस प्रकार की स्तुतियों का संग्रह है।

श्रीमद्भगवत् का चौथा भाग गीतात्मक है। इन गीतों में अन्वकार का हृदय साक्षात् रूप से द्रवित हुआ प्रतीत होता है। उसकी अन्तरात्मा इन गीतों में पूर्णतया प्रस्फुटित हुई है। ये गीत हृदय के वे स्वतः प्रवाही स्तौत हैं जिनका अवरोध कवि नहीं कर सका है। ये उसकी अन्तरात्मा की व्यथा और अन्नवेदना के साक्षात् रूप हैं। ये गीत प्रेम और विरह के मूर्तिमान् स्वरूप हैं। ऐसे गीतों की मर्यादा अधिक नहीं है। पाँच गीत गोपिया के हैं तथा एक गीत द्वाका की कृष्ण पत्निका का है। ये छ गीत म

आए हैं। दो गीत एकादश स्कन्ध में भी हैं। एक पिगला का और एक भिक्षुब्राह्मण का पिगला का गीत निर्वेद-गीत है जो संसार की कटुता के अनुभव से हृदय में जो व्यथा होती है उसकी अभिव्यक्ति करता है। ब्राह्मणभिक्षु के गीत में भी निर्वेद की झलक है क्योंकि वह सान्त्वक और मदाचारी होने पर भी लोगों में अपमानित होता है। कृष्ण की पत्नियों का गीत दशमस्कन्ध के ६०वें अध्याय में है। उनका मन भगवान् की लीला में इतना तन्मय हो जाना है कि वे अपने को भूल जाती हैं। उन्हें दिनरात का कोई विवेक नहीं रहता और इस अनिर्वचनीय अवस्था में उनके हृदय में स्वतः भाव निःसृत होने लगते हैं। समस्त प्रकृति उन्हें कृष्णमयी लगती है तथा वे प्रकृति के सब पदार्थों को सम्बोधित करके उनका सम्बन्ध कृष्ण से स्थापित करती हैं। वे यह भी भूल जाती हैं कि कृष्ण उनके पाम हैं अथवा नहीं।

गोपी-गीतों का विषय तो वर्णन से परे है। उनके पाँच गीतों में अनुपम प्रेम की झलक है। मानो उनका प्रेम ही स्वयं वाणी के रूप में फूट निकला है। गोपियों के गीत में जो रस है वह अनुवाद में कभी नहीं आ सकता। उसको कुछ अनुभूति तो मूलपाठ में ही हो सकती है। श्रीमद्भागवत में 'कृष्णस्तुभगवान्स्वयम्' तथा 'जन्म कर्म च मे दिव्यम्' आदि की पूर्णतया भिन्न हुई है। इन विषय को लेकर पंडितों ने बड़ी विवेचनाएँ की हैं और गीता एवं भागवत के कृष्ण में एकता स्थापित की है। विभिन्न पुराणों में श्रीकृष्ण का पूर्ण अवतार सिद्ध हुआ है और भगवान् शब्द के लक्षणों की सगति श्रीकृष्ण में पूर्ण रूप से लगाई गई है। कृष्ण शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है—

कृपिभूवाचक शब्दो 'रा'श्च निर्वृति-वाचक ।
विष्णुस्तद्भावयोगाच्च कृष्णो भवति सात्वत ।

अर्थात्—'कृष्ण' शब्द में कृष् शब्द सत्तावाचक है। 'रा' आनन्द वाचक है। इन दोनों का मिला हुआ अर्थ सर्वव्यापक आनन्दमय विष्णु परब्रह्म हुआ। वही सात्वत (यादव) कृष्ण है।

श्रीमद्भागवत में सब पुराणों, महाभागवत, गीता तथा कृष्ण सम्बन्धी अन्य सभी ग्रन्थों में दिए हुए भावों का समन्वय है। श्रीमद्भागवत के कृष्ण पाण्डवों के सखा हैं जो कुरुक्षेत्र महायुद्ध के नियामक थे और जिनका वीर रूप महाभारत में यत्र-तत्र बिखरा हुआ है। वे गीता के उपदेष्टा श्रीकृष्ण हैं जो साधुओं के परित्राण, पापियों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में अपने को प्रकट करते हैं तथा जो गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म का सामञ्जस्य स्थापित कर निष्काम कर्म योगीके रूप में उपस्थित हुए हैं। मथुरा और द्वारका के महावीर महायोद्धा राज-राजेश्वर श्रीकृष्ण हैं तथा गोकुल ब्रज और वृन्दावन में विहार करने वाले नन्दनन्दन रामक-गिरोमणि वे गोपाल कृष्ण भी हैं।

हमने पीछे श्रीकृष्ण के 'योगेश्वर' विशेषण का उल्लेख किया है। गीता में तो इस शब्द की आवृत्ति अनेक बार हुई है। परन्तु श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण का योगेश्वर रूप पूर्णतया चित्रित किया गया है। महाभारत के द्रोणपर्व में सजय के प्रति धृतराष्ट्र की जो उक्ति है उसे पढ़ने से महाभारत और भागवत के कृष्ण की एकता स्थापित होती है परन्तु वह स्थल अधिकतर विद्वानों ने प्रक्षिप्त माना है परन्तु जहाँ तक योगेश्वर शब्द का सम्बन्ध है, उस पर किसी को शका का स्थान नहीं है न्यायिक हम श्रीकृष्ण के योगेश्वरत्व का

सम्बन्ध उसके परब्रह्मत्व में स्थापित करते हैं। श्रीमद्भागवत में योगेश्वर शब्द की आवृत्ति कई बार हुई है। भगवान् को रासलीला को काम-लीला न मानकर योगमयी पवित्र लीला ही माना गया है। महारास के प्रारम्भ में ही दशमस्कन्ध के ३३वें अध्याय में लिखा है कि 'सम्पूर्ण योगों के स्वामी श्रीकृष्ण जो दो गोपियों के बीच में प्रकट होगए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। यह उनकी योगमाया का ही फल था कि व्रज के गोप वह समझते थे कि हमारी पत्नियाँ हमारे पास ही हैं। श्रीकृष्ण ने अपने योगबल से हजारों स्थूल और हजारों सूक्ष्म शरीर निर्माण कर लिए।

योग दर्शन, उपनिषदों तथा अन्य योग-परक ग्रंथों में योग की इस प्रकार की शक्तियों का वर्णन है कि स्वरूपस्थ जीवन-मुक्त योगी यदि अपने प्रारब्ध कर्म को शीघ्र भोगकर समाप्त करना चाहे तो अनेक स्थूल तथा अनेक सूक्ष्म शरीर धारण करके भोग सकता है। श्रीमद्भागवत में राजा परीक्षित् ने शुकदेव जी से रासलीला के प्रसंग में यही प्रश्न किया है कि 'हे ब्रह्मन् श्रीकृष्ण धर्म-मर्यादा के बनाने वाले और उपदेशक थे फिर उन्होंने धर्म के विपरीत परस्त्रियों का स्पर्श कैसे किया?' 'श्री शुकदेव जी ने परीक्षित् को यही उत्तर दिया कि भगवान् कृष्ण अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करते हैं। उनमें कर्म बन्धन की कल्पना नहीं की जा सकती इत्यादि।^१ श्वेताश्वतर उपनिषद् में ब्रह्म का निरूपण इसी प्रकार से किया गया है कि तुम स्त्री हो, पुरुष हो, कुमार हो या कुमारी हो अर्थात् तुम्हारे विभिन्न स्वरूप हैं। भगवान् कृष्ण के योगेश्वर रूप के दर्शन हमें उस स्थल पर भी होते हैं, जब उन्होंने स्वयं अपने वंशजों को पाप से आवृत्त देखकर उनका नाश करा दिया। योगेश्वर मोह से आच्छन्न नहीं होता। उसकी सृष्टि तो माननी होती है—'मनसा प्रजा असृजन्त' भगवान् कृष्ण भागवत के अनुसार अनन्त कर्म, अगन्त चेष्टा तथा अनन्त लीलाओं के भीतर भी पूर्ण निश्चिन्त, पूर्ण निर्लिप्त रहे और यही उनका योगेश्वरेश्वर पूर्ण स्वरूप है जिसको जानकर मुमुक्षुसंसार सिन्धु संतरण कर सकते हैं।

महाभारत में भगवान् श्रीकृष्ण के राजनीतिज्ञ स्वरूप का विशेष विवेचन किया गया है। परन्तु श्रीकृष्ण की राजनीति दूसरे प्रकार की थी। उनकी राजनीति धर्म का स्वरूप था। अर्थात् जो पापी है, नराधम है, नृशंस है, वह दण्ड का पात्र है। फिर चाहे वह अपना भाई ही क्यों न हो। महात्मा गाँधी ने भी एक बार कहा था कि "यदि आवश्यकता पड़े तो मैं अपने लोगों से भी असहयोग करूँगा।" वास्तव में जो व्यक्ति प्रकृति के मार्ग में रोड़े अटकाता हो, जो व्यक्ति मानव-कल्याण का घातक हो, उससे दूर रहना ही श्रेयस्कर है। श्रीकृष्ण ने राजनीति का उपयोग राजधर्म निभाने के लिए किया। वह राजधर्म न्याय और सत्य का पोषक था। यही कारण था कि उन्होंने अपने कुटुम्बियों का भी घोर विरोध किया। श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण के चरित को इस प्रकार तो चित्रित नहीं किया गया, जैसे महाभारत में किया गया है किन्तु भक्ति का पुट देकर और कृष्ण को सर्वेश्वर तथा योगेश्वर मानकर राजनीति के सब विषयों का उल्लेख किया गया है।

कृष्ण लीलाएँ—

अब हमें देखना है कि श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण की वाल-लीलाओं को किस प्रकार चित्रित किया गया है। भागवत के द्वितीय स्कन्ध के सप्तम अध्याय में भगवान् के लीला

वतारो की कथा है तथा २६वें लोक से कृष्ण और बलराम के अवतारो की ओर सकेत है यह वर्णन केवल सकेत रूप में है भगवान् की बाल लीलाओं की सूची तृतीय स्कन्ध के दूसरे अध्याय में तथा अन्य लीलाओं का वर्णन तृतीय अध्याय में किया गया है। सूक्ष्म रूप से दी हुई लीलाओं का विशद-वर्णन दशम स्कन्ध में है। श्रीकृष्ण के बाल-चरित और गोपी-विहार का स्थल दशमस्कन्ध पूर्वार्द्ध है। हम संक्षेप से यहाँ उसका वर्णन करेंगे।

भागवत का बालकृष्ण सब कलाओं में पूर्ण है कोरा उपदेगक नहीं। वेदान्त सुनाता हुआ भी अमुरों का सहर्ता महावीर भी मोहन है। वह नुरली बजाता, नाचता गाता और हँसता है। न जाने कितने भक्त उसकी इस बाल-छवि पर मुग्ध हैं और जिन्होंने उसके स्वरूप की एक भाँकी पर अपना सब कुछ निछावर कर दिया है। ब्रज में भी कृष्ण का मथुरा वाला रूप-किशोर रूप भक्तों को उतना प्रिय नहीं है जितना उनका बाल पौगण्ड रूप है। उसी रूप पर उनकी परमासक्ति है। वास्तव में इसका कारण यह है कि भक्त समुदाय ब्रह्मानन्द से भी ऊँची कक्षा का आनन्द परमानन्द चाहता है। संसार में मच्च से नीच, निकृष्ट आनन्द विषयानन्द है। उममें उत्तम विद्यानन्द है। उममें महान् आनन्द आत्मानन्द है तथा आत्मरति, आत्म काम, आत्मतृप्त यतिराद् जिस अखण्ड सच्चिदानन्द को अर्हानिश प्राप्त करता है वह ब्रह्मानन्द है। यही पराकाष्ठा, परागति और मुक्ति मानी गई है। परन्तु भगवान् के निष्काम उपासक अनन्य प्रेमी भक्त भगवदानन्द की खोज करते हैं जो केवल आत्मा से ही नहीं, बुद्धि से मन से तन से और रोम-रोम से अनुभूति में आता है और इसलिए परम दयालु प्रेम धन परब्रह्म परमात्मा मंगुण साकार होकर अवतार धारण करता है जिसके साक्षात्कार से ब्रह्म-सुख सर्वांगीण होकर प्राप्त होता है। इसलिए यह आनन्द परमानन्द है और ब्रह्मानन्द से विलक्षण है। भागवत का बाल कृष्ण ही परमानन्द है। ब्रज का ब्रह्म परमानन्द है। जैसे जगत् की ८४ लाख योनियों में ब्रह्म व्यापक है वैसे ही ८४ कोस ब्रज में वेदान्त का परम सिद्धान्त ब्रह्म परमानन्द नाच रहा है। भागवत में कई स्थलों पर इस परमानन्द की ओर सकेत हुआ। इस परमानन्द की प्राप्ति भक्त को प्रभु से पृथक् रहकर सेवक रूप में ही होनी है। इसी से वह कैवल्य मुक्ति स्वीकार न कर भजनान्दी ही बना रहता है। भागवत में वर्णित भगवान् कृष्ण की लीला में आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक सभी भाव भरे हैं। परन्तु मुख्य रूप से भगवान् के प्रेम विह्वल भक्तों की परमानन्दता ही है।

इन बाल लीलाओं को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। १—बाल चरित, २—अलौकिक कर्म, ३—और गोपी-विहार अथवा रस-क्रीडा। श्रीमद्भागवत में इन तीनों का वर्णन बड़े विस्तार और भावुकता के साथ किया गया है। भक्ति नामक भाव को चरमोत्कर्ष पर पहुँचा कर भक्ति रस में परिणत करना ही उन स्थलों का उद्देश्य है। भगवान् के दिव्य मंगल स्वरूप को तीन गुरुओं से विभूषित किया जा सकता है। अनन्त शक्ति, अनन्त सौन्दर्य तथा अनन्त शील। इस त्रिविधात्मक आनन्द-विशिष्ट भगवत्स्वरूप की जैसी प्रतिष्ठा हम श्रीमद्भागवत में देखते हैं वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। भक्ति का आधार श्रद्धा है और श्रद्धा में इष्ट के महत्त्व की स्वीकृति निहित है। श्रद्धा का पूर्व भाव आकर्षण है जिसका स्वरूप प्रेम पर अवलम्बित है। इस लिए भक्ति नामक भाव की सत्ता हम प्रेम के बिना नहीं मानते। यदि हम प्रेम को भक्ति का प्रथम उपान कहे तो अत्युक्ति न होगी प्रेम नामक भाव सौन्दर्य से जाग्रत होता है और यदि वह ८—विशिष्ट है तो प्रेम की सत्ता स्थिर

हो जाती है प्रेम नामक भाव में आम-समपण का भाव निहित है और सौन्दर्य में नव-शालिता

‘क्षणे क्षणे यन्मन्त्रानुपेति, तदेव रूप रमणीयतायाः’ उस अनन्त सौन्दर्य में यदि अनन्त शक्ति का समावेश हो तो जिसमें धमा दया उदारता आदि गुणों का समावेश रहता है तथा जो व्यभिचरित नहीं होता, वहाँ प्रेम उत्कर्ष को प्राप्त होता हुआ लक्षित होता है और आत्मसमर्पण की भावना द्विगुणित हो जाती है। अब यदि सौन्दर्य में कुछ शक्ति का भी समावेश हो, ऐसी शक्ति जिसके मूल में निग्रह-अनुग्रह की क्रियाओं का समावेश हो, ऐसी शक्ति जो अनन्त हो तथा जिसका उपयोग परित्राणाय साधुना विनाशाय च दृष्टकृतार्थ हो, तो उम शक्ति के प्रति, जो शीघ्र समन्वित सौन्दर्य युक्त है, भक्त की भावना एक-निष्ठ हो जाती है और उसके आत्म-समर्पण का भाव लोक तथा वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करता हुआ ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है जो लोकोत्तर तथा लोकातीत है। इसी लोकोत्तर तथा लोकातीत स्थिति का उन्मत्त करना भागवतकार का प्रयोजन है। हम तो कृष्ण भक्ति को प्रेमाश्रित ही मानते हैं। भगवान् कृष्ण के लोक-रजन और लोक-रक्षक दोनों रूपों की प्रतिष्ठा श्रीमद्भागवत में हुई है। भगवान् के सौन्दर्य के चित्र भागवत में बिखरे पड़े हैं। उन चित्रों को खींचता हुआ भी कवि भगवान् के उस स्वरूप को नहीं भूलता जिसका चित्र उपस्थित करना उमका उद्देश्य है। नन्दालय की लीला गाने हुए कवि कहता है, ‘भगवान् कृष्ण समस्त जगत् के एकमात्र स्वामी हैं। उनमें ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य, सभी अनन्त हैं। वे जब नन्द वाबा के व्रज में प्रकट हुए उस समय उनके जन्म का महान् उत्सव मनाया गया उनमें बड़े बड़े और मंगलमय वाजे बजाए गए।^१ भगवान् की लीलाओं का वर्णन करते हुए उमके विचित्र अनन्त रूप की धारणा भागवतकार के मन में है। इन बाल लीलाओं के बीच में जो भगवान् की संहार-लीलाएँ हैं वे भी उनके उसी रूप की प्रतिष्ठा करने वाली हैं, जिनसे भक्तों के प्रेम की वृद्धि होती है^२—“य एतत् पूतनामोक्ष कृष्णस्वार्भकमद्भुतम् । शृणुयाच्छ्रद्धया मर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम् ॥” अर्थात् जो मनुष्य भगवान् श्रीकृष्ण को इस ‘पूतना वध’ नामक बाल लीला का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है उसे भगवान् के चरणों में भक्ति प्राप्त होती है।” आठवें अध्याय में नामकरण मंस्कार, घुटनों के बल चलना, माता पिता का प्रसन्न होना आदि का वर्णन है। भागवतकार ने कृष्ण और बलदेव दोनों की बाल लीलाओं का वर्णन साथ साथ किया है। कृष्ण-चरित तथा उनका व्यक्तित्व सारे स्कन्ध में पूर्णतया व्याप्त है और हम किसी भी पात्र का अध्ययन कृष्ण के सम्बन्ध के बिना नहीं कर सकते क्योंकि सबके भावों के आधार वे ही हैं। यो तो गोपियों का सकेत दशम-स्कन्ध के प्रारम्भ में ही उनके अवतार की चर्चा करके किया गया है तथा कहीं कहीं उन्हें श्रुतिरूपा बताया है परन्तु भौतिक रूप से कृष्ण और गोपियों का सम्बन्ध कृष्ण के कुछ बड़ा होने पर ही होना है। वेणुलीला, गोपी आदि के आध्यात्मिक सकेतों का विवरण हम आगे देंगे। श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण गोपियों के आकर्षण के विषय बने हैं। गोपियाँ यशोदा माता को उपालम्भ देने के लिए आती हैं क्योंकि कृष्ण गाय दुहने का समय न होने पर भी उनके बछड़ों को खोल देते हैं और जब वे डाँटती हैं तो वे ठटा-ठटा कर हँसते हैं। सारा दही बानरो को बाँट देते हैं। बच्चों को रलाकर भाग जाते हैं इत्यादि। इस प्रकार

१ श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध अ० ५, श्लोक १३-१६

गोपियाँ कहती जाती हैं और श्रीकृष्ण के भा चकित नेत्रों से युक्त कमल मुख को देखनी जाती हैं। उनकी यह दशा देख कर नन्दरानी यगोदा जी उनके मन का भाव ताड लेनी हैं और उनके मन में स्नेह और आनन्द की बाढ आजाती है और वे इस प्रकार हँसने लगती हैं कि अपने प्यारे कन्हैया को उलाहना भी नहीं दे पाती, डाँटना तो अलग बात रही। पद्मपुराण के पातालखण्ड में ऐसे बहुत से ऋषियों का वर्णन है, जिन्होंने प्रत्येक कल्प कठिन तपस्या करके गोपी रूपों को प्राप्त किया था। पद्मपुराण के अतिरिक्त अन्य पुराणों में भी गोपियों के अवतारों की चर्चा है। कुछ गोपियाँ भगवान् के निम्न परमधाम में अभिन्न रूप से नित्य निवाम करने वाली नित्यसिद्धा गोपियाँ हैं। कुछ गायन मिद्धा हैं, कुछ पूर्वजन्म की देव कन्याएँ हैं। कुछ श्रुतियाँ हैं, कुछ तपस्वी ऋषि हैं, कुछ अन्य भवन-जन। इनके अतिरिक्त मिथिला की गोपी, कौशल की गोपी, अयोध्या की गोपी, पुलिन्द गोपी, रमा, वैकुण्ठ आदि श्वेत द्वीप की गोपियाँ, जालधरी गोपी आदि गोपियों के अनेक यूथ थे जिनको बड़ी तपस्या करके भगवान् से बरदान पाकर गोपी रूप में अवतीर्ण होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार और भी बहुत सी गोपियों के पूर्व जन्म की कथाएँ पुराणों में विखरी पड़ी हैं।

हम पहले कह चुके हैं कि श्रीकृष्ण की बाल-लीलाओं में तीन प्रकार की लीलाओं का समावेश है। बाल, पौगण्ड और कैशोर। इनमें पहले दो प्रकार की लीलाएँ ब्रज में हुई तथा तीसरी मथुरा में। कृष्ण की बाल लीलाओं में प्रधानता यगोदा के वान्तलथ, कृष्ण का नटखटपन, तथा गोप गोपिकाओं का विनोद सम्मिलित है। माखन-चोरी की लीला इसी काल की है। इस माखन-चोरी-लीला का वर्णन, अनेक प्रकार से किया गया है और उसके दार्शनिक अर्थ लगाए गये हैं। मृत्तिका-भक्षण वाली लीला भी इसी बालकाल की है। इनके अतिरिक्त और भी बहुत-सी अलौकिक लीलाएँ हैं। जो श्रीकृष्ण ने पाँच वर्ष की अवस्था तक की। इन बाल लीलाओं में श्रीमद्भागवतकार ने भगवान् के अवतारत्व को स्थान-स्थान पर प्रधानता दी है। जिसके कारण इन लीलाओं में अलौकिकता का पुट इतना अधिक है कि कहीं-कहीं वे अस्वाभाविक सी लगती हैं। बीच-बीच में जब नन्द यगोदा अथवा गोपियाँ बालक कृष्ण की भगवान् रूप में स्तुति करने लगती हैं तो संधारण पाठक को बहुरसानुभूति नहीं होती, जो मूरसागर के अध्ययन में बालक श्रीकृष्ण के मानवीय चित्रण पढ़ने में होती है। भागवत का वर्णन शास्त्रीय ढंग का है उसमें मनोवैज्ञानिकता भी नहीं है जो स्वतंत्र तथा शास्त्र निरपेक्ष वर्णन में होती है। बात यह है कि भागवत में शुकदेव जी ने परीक्षित् को श्रीकृष्ण का चरित सुनाया है, जिसके कारण परीक्षित् द्वारा अनेक शकाएँ उन लीलाओं के तारतम्य को तोड़ देनी हैं। श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का स्थल गोकुल है किन्तु जब बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि उस महावन में बड़े-बड़े उत्पात होने लगे हैं तो उन्होंने वृन्दावन जाने का निश्चय किया। वृन्दावन में उनकी पौगण्ड लीलाओं का वर्णन है। वृन्दावन में हमें भगवान् कृष्ण के गोपाल रूप के दर्शन होते हैं। यगोदोत्मग-प्रालित नन्दनन्दन अब गोपाल हैं। यहाँ आने पर वे गाय और बछड़े चराने लगे हैं। परन्तु अभी तक उनको गौओं को लेकर दूर जाने की आज्ञा नहीं थी, इसी गोचारण के समय भागवतकार ने ब्रह्मा जी द्वारा वन्सहरण लीला का वर्णन किया है जिस लीला को आधार मानकर कुछ आचार्यों ने कृष्ण चरित के दोषों का परिहार किया है। भागवतकार ने १५वें अध्याय के आरम्भ में लिखा है कि जब और श्रावुष्ण ने पौगण्ड अवस्था अर्थात् छठे वर्ष में प्रवेश किया

तब उन्हें गौए चरने का स्वीकृति मिल गई वे अपने मखा ग्वाल वाला सहित गौए चरते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को पावन करते श्रीकृष्ण की इस गोचरण-लीला का वर्णन भागवतकार ने बड़ी सुन्दरता से किया है परंतु बाच बीच में उनकी अलौकिक लीलाओं का समावेश किया है। गोपियों का सम्बन्ध साधारण रूप से आया है। विशेषकर उन स्थलों पर जब श्रीकृष्ण अपनी अलौकिक लीला करते हैं तो गोपियाँ उनकी ओर आकृष्ट होती हैं तथा उनका प्रेमभाव बढ़ता जाता है।

२०वें अध्याय में वर्षा और शरदऋतु का वर्णन श्रीमद्भागवत में उच्छकोटि का हुआ है। इसमें प्रकृति के सुन्दर चित्रण हैं, यह वर्णन गोस्वामी तुलसीदास के वर्षा वर्णन की भाँति उपदेशात्मक भी है। सम्भव है गोस्वामी जी ने अपने प्रकृति वर्णन का सूत्र यहाँ से लिया हो। बादलों का गर्जन मुनकर मेढक इस प्रकार टरं टरं करते हैं, जैसे गुरु की आज्ञा पाकर ब्रह्मचारी वेदाध्ययन करते हो। वर्षा और शरदऋतु का वर्णन श्रीमद्भागवत की पृष्ठ भूमि प्रस्तुत करना है क्योंकि प्रकृति की इस रम्य स्थली में श्रीकृष्ण ने उस वेणु गीत का आरंभ किया जिसका विश्लेषण आचार्यों ने अनेक प्रकार से किया है। वास्तव में श्रीकृष्ण का रमिक शिरोमणि रूप यही से आरंभ होता है। यही रमिक शिरोमणि गोपाल रासलीला में रति नागर हो गए हैं। बाल रूप में कृष्ण गोपियों को मुग्ध करते थे। माखन चोरी में निकटतम सम्बन्ध स्थापित किया और अलौकिक लीलाएँ करके गोपियों के प्रेम को स्थायित्व प्रदान किया। अब वेणुगीत से उस प्रेम में रनात्मकता भी भर दी। संगीत ने उस प्रेम को गुदगुदाया और वशी की ध्वनि सुनने ही उन्हें श्रीकृष्ण की मधुर चेष्टाओं, प्रेम पूर्ण चितवन, भृकुटियों के सकेत तथा मधुर मुस्कान आदि की याद हो आई और वे मन से भगवान् के पास जा पहुँची। इस वेणु का नाद व्यापक नाद है। इसके दार्शनिक तत्त्व का विवेचन हम आगे करेंगे। इस सम्बन्ध में एक बात यह उल्लेखनीय है कि गोपियों ने उनकी मुरली का वर्णन अनेक प्रकार से किया है और सूत्र रूप से उन बातों को और सकेत किया है जिनका आचार लेकर मूर ने मुरली से अनेक अठखेलियाँ की हैं।

चीर हरण

अब गोपियों का प्रेम परिपक्व हो रहा है और श्रीकृष्ण को पतिरूप में प्राप्त करना चाहती हैं। ब्रज की कुमारियाँ कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करती हैं। यहाँ भागवतकार ने गोपियों में विवेक किया है क्योंकि पहलीबार हमें गोपियों के सम्बन्ध में 'कुमारी' शब्द का प्रयोग मिलता है। "जद हेमन्त ऋतु आई उसके पहले ही महीने में नन्दबाबा के ब्रज की कुमारियाँ कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे केवल हविष्यान्न ही खाती थी।" भागवतकार ने इन गोपियों को कुमारीका सजा देकर मर्यादा की रक्षा की है। दशमस्कन्ध के २१वें अध्याय में ऐसा वर्णन आया है कि भगवान् की रूप-माधुरी, वशी-ध्वनि और प्रेममयी लीलाएँ देख सुनकर गोपियाँ मुग्ध हो गईं। २२वें अध्याय में वे उसी प्रेम की शान्ति प्राप्त करने के लिए साधन में लग गईं हैं। इसी अध्याय में आकर भगवान् ने उनकी साधना पूर्ण की है। यही चीरहरण लीला का प्रसंग है। इस चीरहरण लीला के विषय में भी अनेक दार्शनिक विश्लेषण हैं। ब्रज-कुमारिकाएँ निरावरण रूप से श्रीकृष्ण के सामने नहीं चारही थी। उनमें थोड़ी भिन्नक थी। उनकी यही भिन्नक दूर

करने के लिए—उनकी साधना, उनका समर्पण पूरा करने के लिए—उनका आवरण भग कर देने की आवश्यकता थी उनका यह आवरण रूप चीर हरलेना जरूरी था और यही काम भगवान् श्रीकृष्ण ने किया। इत्यादि.....। अनेक रूप में इस चीरहरण लीला की व्याख्या की गई है। इस लीला के अन्त में श्रीकृष्ण उन कुमारियों से कहते हैं कि अब तुम अपने घर लौट जाओ। आने वाली शरद् रात्रियों में तुम मेरे साथ विहार करोगी।^१ इस श्लोक में भागवतकार ने राम लीला की ओर मकेन किया है। आनेवाली शरदःश्रुतु की रात्रियों तक श्रीकृष्ण ने कई लीलाएँ की जिनमें गोवर्धन लीला मुख्य है। गोवर्धन लीला के समय भागवतकार ने कृष्ण की आयु सात वर्ष की वनलाई है।

रास लीला

दशमस्कन्ध २६वें अध्याय से ३३वें अध्याय तक के पाँच अध्याय भागवत में 'रास पचाध्यायी' के नाम से प्रसिद्ध है। रास लीला को लेकर विभिन्न आचार्यों ने बड़ी-बड़ी बौद्धिक झीझारें की हैं और भानि-भाँति से उनका दार्शनिक विवेचन किया है। इसके दार्शनिक पक्ष का विवेचन हम आगे करेंगे। कुछ विद्वानों ने भागवत में रास पंचाध्यायी को प्रक्षिप्त माना है और ग्रन्थ की पूर्वापर-सगति से यह सिद्ध किया है कि रास पचाध्यायी भागवत का विषय नहीं है अपितु किसी सम्प्रदाय के आचार्य ने इनका समावेश भागवत में कर दिया है। दण्डी स्वामी श्री महजानन्द सरस्वती ने 'कल्याण' के 'श्रीकृष्णाङ्क' में 'श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण चरित्र' नामक लेख लिखा था उसमें उनका कथन है—काशी में 'सरस्वती' नाम की जो लाइब्रेरी है उसके भूतपूर्व 'लाइब्रेरियन प० विन्धेश्वरी प्रसाद द्विवेदी से एक बार लेखक की बातें इस सम्बन्ध में हुई थी। उस समय उन्होंने बताया था कि एशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय में रखी हुई एक बहुत ही प्राचीन हस्तलिखित श्रीमद्भागवत की प्रति मिलती है जिसमें रास पचाध्यायी नहीं है जो बोपदेव से बहुत पहले की है।"

इस रास प्रसंग में भागवतकार ने प्रकृति की सजगता और उसका गोपियों से तादात्म्य बड़ी सुन्दरता के साथ दिखाया है। प्रकृति उद्दीपन का कार्य कर रही थी। सयोग शृंगार का पूरा साज प्रस्तुत था। गोपिकाएँ अपने कार्य कलाप को ज्यों का त्यों छोड़कर बगी-नाद को सुनते ही उन प्रेम यात्रा के पथ पर अग्रगामिनी होगईं। स्वजन तथा लोकमर्यादा उनके मार्ग में बाधक न होसके। गोपियों की यह आतुरता, आत्मा की परमात्मा से मिलने की आतुरता थी। प्रकृति का पुरुष से सयोग था। साधक के लक्ष्य की पूर्ति थी। भागवतकार ने इस प्रसंग में भौतिक और अर्भौतिक का, प्राकृत और अप्राकृत का बड़ा सुन्दर सम्बन्ध किया है। एक ओर शृंगार का नग्न चित्रण इस रास लीला में है और दूसरी ओर भगवान् के दिव्य मंगलस्वरूप की झलक है। परीक्षित् द्वारा प्रश्न किए जाने पर शुकदेव जी ने यह उत्तर दिया है कि भगवान् प्रकृति सम्बन्धी वृद्धि, विनाश प्रमाणा प्रमेय और गुण गुणी भाव से रहित है। वे अचिन्त्य, अनन्त, अप्राकृत, परम कल्याण स्वरूप और गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। उनकी लीलाओं का प्रयोजन इतना ही है कि जीव उनके सहारे अपना परम कल्याण सम्पादन करे। भगवान् से केवल सम्बन्ध होजाना चाहिये वह सम्बन्ध चाहे जैसा हो क्योंकि वृत्तियों उम सम्बन्ध से भगवन्मय हो जाती है और उनका परिष्कार हो जाता है। इसी सम्बन्ध की ओर सकेत ————— का लक्ष्य है।

भगवान् कृष्ण अपने अनुपम विभक्ति स्वरूप गोपियों को अपने वाकचातुर्य में मुग्ध करते हैं—मायाव का उपदेश देकर माया की अनेक कल्पनाओं द्वारा उन्हें धर लोट जाने को कहते हैं किन्तु गोपिया जगत्प्रभाव से कृष्ण में अनुरक्त हो चुकी थीं। आत्मा को परमात्मा की झलक मिल चुकी थी। अब भक्त को माया का आवरण प्रिय नहीं था। भक्त के नारे सम्बन्ध भगवान् में हो चुके थे। गोपियाँ कृष्ण के वचनों से बड़ी दुःखित होती हैं और अपने हृदय की वेदना भाँति-भाँति में प्रकट करती हैं। श्रीकृष्ण उनकी व्यथा और व्याकुलता से भरी वारुणी को सुनकर दयार्द्र होकर उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उनसे क्रीडा प्रारम्भ करते हैं परन्तु भक्तों के सर्वस्व भगवान् भक्तों की अहदुद्धि को सहन नहीं कर सकते, इसलिए उस अहभाव को दूर करने के लिए जो गोपियों में उत्पन्न हो गया था, श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो जाते हैं। अहता और ममता का त्याग भक्ति का सबसे बड़ा माधन है। गोपियाँ ममता का त्याग कर चुकी थीं। अब यह अहता का त्याग था। भगवान् के अन्तर्धान होने पर गोपियों का हृदय विरह की ज्वाला में जलने लगा। यह विरह वर्णन बड़ी उच्चकोटि का हुआ है, प्रेम की पराकाष्ठा—तन्मयता—के चित्र हमें यहाँ मिलते हैं। प्रेम से उन्मत्त हुई गोपिया प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में कृष्ण के विषय में पृथ्वी है। विरह की सब दशाओं का वर्णन विन्तार के साथ यहाँ हुआ है। यहाँ उन्माद की वह दशा दिखाई गई है जब दिव्यी अपनी मत्ता को ही भूल जाता है। गोपियों के हृदय की व्यथा को देखकर कर्णानिधि भगवान् का हृदय द्रविण होता है और वे गोपियों के आश्वासन के लिए अपने चरण चिह्नो का लक्ष्य उन्हें करा देते हैं। उन चरण-चिह्नो के साथ-साथ गोपियाँ ब्रजवल्लभ को खोजती हैं।

इसी स्थल पर भागवतकार ने उस प्रच्छन्न स्वरूपा सखी का उल्लेख किया है जिसे बाद में 'राधा' नाम से अभिहित किया गया है। श्रीकृष्ण के साथ किसी ब्रज युवती के चरण चिह्न को देखकर गोपियाँ आपस में कहने लगी, "जैसे हथिनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गई हो, वैसे ही श्यामसुन्दर के साथ उनके कन्धों पर हाथ रखकर चलने वाली किस बड़सागिनी के ये चरण चिह्न हैं? अवश्य ही वह सर्व शक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्ण की 'आराधिका' होगी। इसलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुन्दर ने हमें छोड़ दिया है और इसे एकान्त में ले गए हैं।" इसके आगे भागवतकार ने इस गोपी का वर्णन और चलाया है और गोपियों द्वारा विविध रूप से उसका वर्णन कराया है। इतना ही नहीं बल्कि एक स्थल पर गोरी के पैरों को अदृष्ट तथा कृष्ण के चरणों को बालू में धँसे दिखाकर गोपियों को इस कल्पना को भी जन्म दिया है कि कृष्ण ने अपनी प्रेयसी को कन्धे पर चढा लिया होगा। फिर उस गोपी के प्रसंग में श्रीकृष्ण भगवान् के अन्तर्धान होने का भी वर्णन है और फिर वह गोपी भी विरहिणी की भाँति दिखाई गई है। वास्तव में विरह-भाव प्रेम की पगीक्षा का काल है। यह वह साधना है जिसमें प्रेम की तपश्चर्या पूर्ण होती है। अब ये विरहिणी गोपियाँ उस अत्यन्तमा गोपी से मिलकर भगवान् की खोज करने लगी, और सब मिलकर कृष्ण के गुणों का गान करने लगी। यह 'गोपिकागीत' उनके विरह की चरमावस्था है। इसमें उनके हृदय के वे उद्गार हैं जिनसे उनकी तन्मयता, एकाङ्गिता और आत्म-समर्पण के भाव फूट पड़ते हैं। उनकी अन्नवेदना से अश्रुओं के रूप में प्रवाहिता होने लगी है। उसी समय भगवान् श्रीकृष्ण उनकी साधना को पूरी समझ कर प्रकट हुए। यही भक्ति की पूर्ण

मिद्धि थी। भगवान् का सान्निध्य था। सान्निध्य का फल है परमानन्द की प्राप्ति, जिसके लिए भगवान् उन्हें यमुना के किनारे ले आए। अब गोपियाँ पूर्णकामा हैं और उनके हृदय की सब आधि-व्याधि मिट गई है। यहाँ भागवतकार ने सात गोपियों का वर्णन किया है जो सिद्ध योगियों के समान परमानन्द में लीन हुईं। किसी-किसी ने इन सात गोपियों को गणना परक न मान कर सख्या परक माना है अर्थात् भागवत में आए हुए 'एका' तथा 'काचित्' शब्दों का कोई-कोई अर्थ किया है। फिर भगवान् कृष्ण ने गोपियों को प्रेम का महत्त्व समझाया है और उन्हें सबसे बड़ी प्रेम पात्राओं के रूप में ग्रहण किया है। वे कहते हैं—मेरी प्यारी गोपियो ! तुमने मेरे कारण घरगृहस्थ की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हे बड़े-बड़े योगी-यती भी नहीं तोड़ पाते। मुझे तुम्हारा सम्बन्ध निर्दोष है। यदि मैं अमरगति से तुम्हारे त्याग और प्रेम का बदला चुकाना चाहूँ तोभी नहीं चुका सकता।^१

इसके अनन्तर श्रीमद्भागवत में उस महारास का उपक्रम होना है, जिसको हम 'महामिलन' कह सकते हैं। प्रत्येक गोपी भगवान् कृष्ण के सान्निध्य का अनुभव करती है। दो-दो गोपियों के मध्य में कृष्ण प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल लिया। भागवतकार ने बड़े आनकारिक ढंग से इस महारास का भौतिक रूप दिखाया है। रास के अन्त में थकान दूर करने के लिए जलक्रीडा का वर्णन है। देवताओं के द्वारा पुष्पवृष्टि और स्तुति कराकर कवि ने इस लीला के अलौकिक पक्ष की ओर संकेत किया है। फिर भगवान् ने उसी शरद् रात्रि में जिसमें अनेक रात्रियाँ पुञ्जीभूत होगई थी, अपनी प्रेयसी गोपियों के साथ विहार किया। भागवतकार यहाँ भी एक चेतावनी देता है कि यह भगवान् के चिन्मय संकल्प की ही चिन्मयी लीला है जिसमें काम-भाव को उन्होंने अपने अधीन कर रखा था।^२ परीक्षित द्वारा प्रश्न किए जाने पर शुकदेव जी ने भगवान् को परब्रह्म स्वरूप बताते हुए साथ-साथ यह भी कह दिया है कि सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर, कभी-कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं परन्तु अग्नि की भाँति उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता।"—

“तेजोयमान दोषाय वन्तु सर्वभुजो यथा।”^३

शुकदेव जी ने यह भी समाधान किया है कि ब्रजवासी गोप कृष्ण की योगमाया से मोहित होकर ऐसा नमस्क रहे थे कि उन की पत्नियाँ उनके पास ही है। गोपी विहार-विषयक यह चिन्मय राम-विलास गोपियों के प्रेम का उत्कर्ष है। अब गोपियाँ भगवन्मय हो चुकी हैं। चौरहरण लीला में तो केवल अविवाहित गोपियाँ ही थीं, परन्तु इस रास लीला में वे निम्न सिद्धा गोपियाँ भी थीं जो लोकदृष्टि में विवाहिता थीं। इस प्रकार भागवत में स्वकीया और परकीया का प्रश्न उपस्थित नहीं होता क्योंकि शुकदेव जी ने परीक्षित के उत्तर में स्पष्ट कर दिया है कि गोपी, गोपियों के पति उनके पुत्र, सगे सम्बन्धी और जगत् के समस्त प्राणियों के हृदय में आत्मारूप से जो प्रभुस्थित हैं, वही श्रीकृष्ण हैं। गोपियों में परकीया भाव अवश्य था। परकीया भाव में तीन बातें होती हैं। १—अपने प्रियतम का निरन्तर चिन्तन, २—मिलन की उत्कण्ठा, ३—दोष-दृष्टि का अभाव। स्वकीया और

१ दशमस्कन्ध अध्याय ३२, श्लोक २२

२ अध्याय २६ श्लोक २६

३ अध्याय ३३ श्लोक ३०

परकीया के इस विषय को लेकर बड़ा साम्प्रदायिक वाद-विवाद है। श्रीमद्भागवत में इस वाद-विवाद के लिए स्थान नहीं है। भागवत की गोपियों में परकीया भाव उतना ही माना जा सकता है कि स्वकीया में जो एक विशेष महत्त्व का भाव रहता है, जिसको सकाम भाव कह सकते हैं, वह इन गोपियों में नहीं है।

रासपञ्चाध्यायी पर अब तक अनेक भाष्य और टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं। किसी ने इसे काम पर विजय बताया है, किसी ने भगवान् का दिव्य विहार बताया है और किसी ने इसका आध्यात्मिक अर्थ किया है। इन पक्षों का सांकेतिक विवेचन हम अगले प्रकरणों में करेंगे। अब गोपियाँ कृष्णमय हो चुकी हैं और उन्हें ससार में कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं मूकता। उनकी मारी दिनचर्या कृष्णमयी है। भगवान् कृष्ण जब जगल में गौओं को चराने के लिए चले जाते हैं तो उनका मन भी कृष्ण के साथ चला जाता है और वे अपना समय भगवान् के यशोगान में बिताती हैं। इस प्रकार से अनेक चित्र भागवतकार ने भागवत में चित्रित किए हैं। 'सुगन्धीत'^१ में गोपियों की दस प्रकार की चैत्राओं का वर्णन है।

श्रीकृष्ण की इन पौगण्ड लीला में शृगार-रस के संयोग पक्ष का विशद विवेचन हुआ है। अब कृष्ण १० वर्ष के हो चुके हैं और उनकी किशोर लीला का प्रारम्भ होता है। किशोर लीला का प्रारम्भ मथुरा-गमन से मानना चाहिये। इसका प्रारम्भ भागवत में दशमस्कन्ध के २६ वें अध्याय में किया गया है। इससे पहले भागवतकार ने स्वफल्क नन्दन अक्रूर के भक्ति-भाव का बड़ा सुन्दर और भावपूर्ण वर्णन किया है। कृष्ण के मथुरा जाते समय गोपियों की वेदना का भी बड़ा हृदयस्पर्शी वर्णन भागवतकार ने किया है। उस समय गोपियों के करुणकन्दन को सुनकर पापाणु हृदय भी द्रवित हो जाते हैं। गोपियाँ अनेक प्रकार से कृष्ण को उपासना भी देती हैं और कहती हैं कि इस नन्द-नन्दन को नए-नए लोगों से नेह करने की चाट पड़गई है। श्रीकृष्ण ने उनको सान्त्वना देने के लिए, 'मैं आऊँगा' ऐसा प्रेमसंदेश भेजा। कृष्ण के मथुरा-गमन को पढ़कर तुलसी के राम वनगमन की याद आजाती है। अब यहाँ से श्रीकृष्ण की मथुरा लीला आरम्भ हो जाती है। इस मथुरा लीला में कृष्ण का असुर-निकन्दन तथा भक्तोद्धारक स्वरूप आता है जिसका विवेचन हम पहले कर चुके हैं।

अमरगीत

संयोग वर्णन के अतिरिक्त भागवतकार ने गोपियों का विरह वर्णन भी किया है जिसे 'अमरगीत' के नाम से पुकारा जाता है। यह अमरगीत गोपियों के वियोग काल का ही वर्णन नहीं है बरन् यह शृगार पक्ष का वह विप्रलम्भ पक्ष है जिसके बिना शृगार रस अपूर्ण है और भक्ति रस विकलाग। भागवत के अमरगीत का सन्निहित विवेचन इस प्रकार है। अपने माता पिता और गोपियों को विरह वेदना से मुक्त करने के लिए अपने भाई उद्धव को कृष्ण ब्रज में भेजते हैं। उद्धव जी भी उनके आदेश को सुनकर गोधूलि-वेला में ब्रज में पहुँचते हैं। ब्रज के बड़े-बड़े सुन्दर चित्र भागवतकार ने उपस्थित किए हैं। नन्द आदि गोपों ने कृष्ण के चरित उद्धव के सम्मुख प्रस्तुत किए और उनकी आँखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उद्धव जी गोधूलि के समय ब्रज में पहुँचे थे। वे रात्रि भर नन्द जी को समझाने रहे कि श्रीकृष्ण प्रधान पुरुष है और बनराम उनकी प्रकृति। वे अजन्मा और

गुणातीत हैं तथा भक्तों के लिए अवतार धारण करते हैं वे अपने ही नहीं अपितु सबके हैं। इस प्रकार बात कहते कहते रात्रि व्यतीत हो जाती है। प्रातःकाल जब ब्रजागताश्री ने देखा कि नन्द बाबा के द्वार पर मोने का एक रथ खड़ा है तो वे अनेक प्रकार की कल्पनाएँ करने लगीं। परन्तु जब नित्य कर्म में निवृत्त होकर उद्वव जी उनकी ओर गए तो वे व्यग्र्य पूर्ण वचनों से उन पर उतर पड़ी। अब वे कृष्ण को ब्रजनाथ न कह कर यदुनाथ कहती हैं और कहती है कि उनके लिए नन्द गाँव में क्या आकर्षण है। अब हमारे पास क्या रखा है। जब तक अपना मतलब नहीं निकल जाता तभी तक प्रेम का स्वाँग किया जाता है। भृङ्गों का पुष्पों में और पुरुषों का स्त्रियों में ऐसा ही स्वार्थ सम्बन्ध होता है। इस प्रकार की अनेक व्यग्र्य पूर्ण उक्तियाँ गोपियों के मुख से निकलती हैं। उन्हें श्रीकृष्ण की सारी बातें याद आ गईं और उनमें से एक एक को याद कर वे फूट-फूट कर रोने लगीं। प्रवासी प्रिय के मन्देह से पुरानी स्मृति का सजग होना स्वाभाविक है। वे श्रीकृष्ण की मिलन-लीलाओं का स्मरण करने लगीं। इतने में ही किन्नी गोपी ने देखा कि एक भ्रमर गुनगुना रहा है। गोपी ने समझा कि रुष्ट समझ कर मानो कृष्ण ने उन्हें मनाने के लिए उस भ्रमर को दूत बना कर भेजा है। वे भौंके में इस प्रकार कहने लगी—“अरे भ्रमर! तू कपटी का सगा है अतः तू भी कपटी है। तेरे अन्दर जो पीला रंग है वह श्री कृष्ण के हृदय की जो वनमाला है, हमारी सपत्नियों के वक्ष से मसली हुई है, उसका है। तू स्वयं भी किसी कुसुम से प्रेम न कर यहाँ से वहाँ उड़ा फिरता है। जैसे तेरे स्वामी हैं वैसा ही तू है। मधु पति श्रीकृष्ण मथुरा की मानिनी नायिकाओं को मनाया करे, उनका वह कुकुम रूप प्रसाद जो यदुवगियों की सभा में उपहास के योग्य है, अपने ही पास रखे। जैसा तू काला है वैसा वे भी है। तू हम लोगों के समक्ष श्रीकृष्ण के गुणों का गान क्यों करता है? हम तो वनवासिनी हैं, तेरी चापलूसी हमारे सामने नहीं चल सकती। तेरे स्वामी बड़े कृतघ्न तथा विश्वासवानी है। राम रूप में उन्होंने वाली को व्याध के सन्धान निर्दयता से मारा घूर्णराखा को विरूप किया। बलि को छद्म। उनका स्वभाव तो कौए जैसा है। अनिच्छा होते हुए भी हम उनकी चर्चा करनी रहती है।” इस प्रकार अनेक उक्तियाँ गोपियों के मानस से अनेक श्रोतों के रूप में निस्तृत होती हैं। अन्न में वे भ्रमर में पूछती हैं—अच्छा तुम यह तो बताओ कि श्रीकृष्ण सुग्व से तो हैं। वे हमें कभी याद करते हैं? क्या वे कभी यहाँ फिर आवेंगे? इत्यादि। उद्वव गोपियों के व्यंग्य भरे क्रन्दन को सुनकर उन्हें सान्त्वना देते हैं और उनकी भक्ति की प्रशंसा करते हुये भगवान् कृष्ण का सन्देश उन्हें सुनाते हैं। यह सन्देश बड़ा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह श्रीकृष्ण के परब्रह्म स्वरूप को व्यक्त करता है। भगवान् का सन्देश है—“मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूँ। सबमें अनुगत हूँ। इसलिए मुझसे तुम्हारा वियोग कभी नहीं हो सकता। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थों में पाँचों तत्त्व व्याप्त हैं, उन्हीं से सब वस्तुएँ बनी हैं, वैसा ही मैं भी मन, प्राण, पंचभूत इन्द्रियो और उनके विषयों का आश्रय हूँ। वे मुझमें हैं और मैं उनमें हूँ। आत्मा माया और माया के कार्यों में पृथक् है। वह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। तुम शरीर से दूर रहने पर भी मन से मेरी सन्निधि का अनुभव करो।” अपने प्रियतम श्रीकृष्ण का यह सदेश सुनकर गोपियों को बड़ा आनन्द हुआ। उनके सदेश से उन्हें श्रीकृष्ण के स्वरूप और उनकी एक एक लीला याद आने लगीं। परन्तु श्रीकृष्ण के प्रिय सदेश को सुनकर

उनकी विरह व्यथा शान्त हो गयी थी। वे इन्द्रियातीत भगवान् श्रीकृष्ण को अपने आमा के रूप में सर्वत्र स्थित मान चुकी थी। उद्व भी गोपियों की प्रेम-विकलता, तन्मयता और प्रेम-चेष्टाओं को देख कर प्रेम-विभोर हो गये और गोपियों की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे।" इस पृथ्वी पर केवल गोपियों का ही जीवन सफल है। इन्हें श्रीकृष्ण के स्वरूप की प्राप्ति हो गई है। वे धन्य हैं। भगवद्वाणी श्रुतियाँ और उपनिषद् भगवान् के स्वरूप को खोजते हैं, किन्तु इन्हे तो साक्षात् भगवान् ही प्राप्त हो गये हैं।" अन्त में वे गोपियों की चरख-धूलि की कामना करते हैं। इस प्रकार कई महीने ब्रज में रहकर उद्व जी ने मथुरा-प्रस्थान किया। चलते समय का दृश्य भी एक अद्भुत दृश्य था। ब्रज की गोपियाँ भगवान् के चरणों में रति चाहती हैं, मुक्ति नहीं। उद्व ने मथुरा पहुँच कर श्रीकृष्ण को ब्रजवासियों की प्रेममयी भक्ति का उद्वेक, जैसा उन्होंने देखा था, कह सुनाया।

भागवत के भ्रमरगीत का आधार लेकर अनेक कवियों ने बड़ी सुन्दर सुन्दर रचनायें की हैं। भागवत के भ्रमरगीत में दो बातें उल्लेखनीय हैं। (१) गोपियों के हृदय की अवस्था का चित्रण। (२) ज्ञान और भक्ति का सामञ्जस्य। जहाँ तक गोपियों के हृदय की व्यथा का सम्बन्ध है, उसका ग्रावार तो गोपियों का वह प्रेम है, जो भक्ति रस का स्थायी भाव है। गोपियों का यह विरह व्यापक विरह है। सारी प्रकृति उस विरह से व्यथित प्रतीत होती है। मयोग में जो प्राकृतिक चित्र दृश्य, मनोहर और सुखद प्रतीत होते थे। वियोग में वे ही दृश्य भयावने से प्रतीत होते हैं। इस भ्रमर गीत की यह एक विशेषता है कि सारे वृन्दावन धाम को गोपियाँ कृष्ण के विरह में कृष्णामय ही देखती हैं। वास्तव में यही विरह की चरमावस्था है। भक्ति और ज्ञान का सामञ्जस्य भी इस भ्रमर-गीत में अच्छा हुआ है। भागवतकार का उद्देश्य इन्द्रियातीत भगवान् श्रीकृष्ण को गोपियों की आत्मा के रूप में स्थिर करना है। इसीलिए उद्व के उपदेश से गोपियों को कुछ शान्ति मिली। भगवान् श्रीकृष्ण ने यही प्रयत्न उस समय भी किया, जब वे पर्व के समय द्वारका से कुक्षेत्र ग्राण और ब्रज के नन्दादि गोप और गोपियाँ उनसे मिलने आई थी। उस समय भगवान् के उपदेश की स्मृति से गोपियों का जीव कोष और लिंग शरीर नष्ट हो गया और वे सर्वदा के लिए भगवान् को प्राप्त हो गईं। इस प्रकार भागवतकार एक और उद्व जी द्वारा गोपियों के हृदय में ज्ञानस्थिति कराता है तो दूसरी ओर उनकी भक्ति की उनके द्वारा सराहना ही नहीं कराता वल्कि उद्व का ब्रजभूमि में महीनों निवास कराकर भक्ति का वैशिष्ट्य भी प्रतिपादित करता है।

भागवत के कृष्ण के इतने विवेचन से हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं—

१—भागवत में श्रीकृष्ण के सभी रूपों का विवेचन हुआ है परन्तु उनकी बाल लीलाओं को ही अधिक महत्त्व दिया गया है। श्रीकृष्ण का चरित प्रायः सभी स्थलों पर अतिमानवीय है। यही कारण है कि श्रीकृष्ण का चतुर्व्यूह रूप में चित्रित हुआ है और बलदेव का उनके साथ प्रायः सयोग रहा है।

उत्तर देना भी कठिन है । इसमें भगवान् के विविध स्वरूपों का वर्णन है—निर्विशेष, सविशेष, निराकार, साकार—इन सब का एक ही सूत्र में समन्वय किया गया है—

“कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्” । भागवत में पुराणों के भी सब लक्षणों का यथावत् पालन हुआ है ।

३—भागवत में गोपियों का वर्णन भी बड़े शास्त्रीय ढंग से है । जिसके कारण उनके प्रेम की धाराओं में स्थान-स्थान पर बाँध से लगे प्रतीत होते हैं । यदि हम रास पचाव्यायी को प्रक्षिप्त मानें तो गोपियों का चरित ही विकलाङ्ग हो जाता है । भागवत में राधा की केवल कल्पनामात्र है । न तो उसका कहीं नामोल्लेख है और न विशद चित्रण ही । यशोदा में यद्यपि वात्सल्य भाव के दर्शन होते हैं, तथापि उसका चित्रण इतना थोड़ा है कि उसका सम्पूर्ण ब्यक्तित्व सामने नहीं आ पाता । भागवतकार यशोदा के पूर्वजन्म की कथा कहकर तथा यशोदा पर कृष्ण की अलौकिकता प्रकट करके उस स्वाभाविक वात्सल्य में ठेस सी पहुँचा देता है । भागवत में यशोदा के चरित का उतना मनोवैज्ञानिक विस्तार भी नहीं जितना होना चाहिये था । यशोदा की अपेक्षा नन्द के वात्सल्य का वर्णन कुछ विस्तार के साथ किया गया है ।

श्रीमद्भागवत के दार्शनिक सिद्धान्त

क—श्रीमद्भागवत एक महापुराण है—

श्रीमद्भागवत, भागवत धर्म का सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ है। भागवत धर्म पर वर्तमानकाल में जो ग्रन्थ उपलब्ध है उनमें गीता के अतिरिक्त मुख्य ग्रन्थ ये हैं—

१—महाभारतान्तर्गत नारायणीय उपाख्यान, २—अनेक पाँचरात्रसंहिताएँ शाण्डिल्य भक्ति सूत्र, ३—श्रीमद्भागवत पुराण, ४—नारदपंचरात्र तथा ५—नारद भक्ति सूत्र। इनके अतिरिक्त साम्प्रदायिकों के और भी कई ग्रन्थ हैं। चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने विशेषकर 'रूप' और 'मनातन' ने भागवत भक्ति पर कई सुन्दर ग्रन्थ लिखे हैं। परन्तु इन सब ग्रन्थों में श्रीमद्भागवत ही सर्वोच्च कोटि का ग्रन्थ है। यहाँ हम सब ग्रन्थों का विवेचन कर केवल श्रीमद्भागवत पर ही प्रकाश डालेंगे।

भागवत पुराण की रचना का उद्देश्य, जैसा कि स्वयं भागवतकार ने लिखा है, यह है कि जब व्यास जी ने देखा कि महाभारत में नैष्कर्म्य-प्रधान धर्म का जो निरूपण किया गया है, उसमें भक्ति का यथावत् वर्णन नहीं है तो उनका मन उदास हुआ और उन्होंने नारद की प्रेरणा से भागवत की रचना की।^१ इसलिये इस उक्ति से श्रीमद्भागवत भक्ति प्रधान ग्रन्थ ठहरता है। नारद पांचरात्र में भी भक्ति का प्राधान्य है और उनमें भागवत, ब्रह्मवैवर्त पुराण, विष्णु पुराण तथा गीतादि ग्रन्थों का उल्लेख है। नारद सूत्र और शाण्डिल्य सूत्र बहुत बाद की रचनाएँ हैं 'पाँचरात्र संहिताएँ' सिद्धान्त और आचरण दोनों पर बल देती हैं पर उनमें क्रिया-पक्ष की ही प्रधानता है। इसलिए भागवत को ही भागवत धर्म का सर्व श्रेष्ठ ग्रन्थ कहा गया है। भागवत के मंगलाचरण के प्रथम तीन श्लोकों में यह मकेत है कि श्रीमद्भागवत वेदान्तार्थ तथा ब्रह्म सूत्रों का भाष्य है। पहले श्लोक में 'सत्य पर धीमहि' कहा गया है अर्थात् भागवतकार ग्रन्थ रचना के पहले भगवान् के उक्त सत्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, जिससे इस जगत् की सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय होती है क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और सभी असत् पदार्थों से पृथक् है। वह जड़ नहीं चेतन है, परतत्र नहीं स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्म तथा हिरण्यगर्भ नहीं प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने वेदज्ञान दिया है, जिसके सम्बन्ध में बड़े-बड़े विद्वान् भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणभरी जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत् प्रतीत हो रही है और जो अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा माया और माया कार्य से मुक्त है।

फिर दूसरे श्लोक में कहा गया है कि इस भागवत महापुराण में मोक्षपर्यन्त फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। तीसरे श्लोक में कहा गया है कि वह

श्रीमद्भागवत वेदरूप कल्पवृक्ष का पका हुआ फल है श्रीशुकदेव रूपा मुक (ताते के मुख का सम्बन्ध हो जाने से यह परमान् दमया मुधा से परिपूर्ण हो गया है इसमें ज़िलका गुठली आदि त्याज्य अथ तनिक भी नहीं है । यह मूर्तिमान् रस है । जब तक शरीर में चेतना रहे, तब तक इस दिव्य भागवत रस का निरन्तर पान करते रहो । इन तीनों श्लोकों में ही भागवत का तत्त्व आ गया है । इसलिए इस ग्रन्थ को समस्त श्रुतियों का सार कहा गया है । आचार्य वल्लभ ने भागवत की समाधि भाषा को वेद, ब्रह्मसूत्र और गीता की भाँति ही प्रामाणिक माना है । भागवत में ही भागवत का प्रतिपाद्य विषय इस प्रकार कहा गया है । इसके आदि मध्य और अन्त में वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएँ हैं उनके सेवन से मत्पुरुषों और देवताओं को बड़ा आनन्द मिलता है । यह समस्त उपनिषदों का सार है । यह ब्रह्म और आत्मा का एकत्व प्रतिपादक ग्रन्थ है । यही श्रीमद्भागवत का प्रतिपाद्य विषय है । इसके निर्माण का प्रयोजन है एकमात्र कैवल्य मोक्ष ।^१ फिर आगे कहा गया है कि जो इस वेदान्त सार रूप भागवत के रस से तृप्त हो जाता है, वह फिर और कहीं नहीं रस सकता ।

श्रीमद्भागवत की प्रतिपादन शैली पक्षपात शून्य है । यही कारण है कि स्कन्दपुराण, गरुडपुराण आदि में भागवत की बड़ी प्रशंसा की गई है । पाचरात्र निबन्धों में भी भागवत का बड़ा मान देखा जाता है । नारद पाचरात्र में भागवत की बड़ी प्रशंसा की गई है ।^२ सात्वत तत्र के द्वितीय पटल में भगवद्वतारों का परिगणन करते हुए शुकावतार का प्रयोजन यही बताया गया है कि वह वेदों के सार भूत भागवत तत्त्व को सुनाएँगे, जिससे कलियुग के व्यक्ति भी शान्ति प्राप्त कर सकेंगे । सम्भवतः इसलिए वल्लभाचार्य ने अपने 'तत्त्वदीय निबन्ध' में लिखा है—

वेदाः श्रीकृष्णवाक्यानि, व्याससूत्राणि चैव हि ।

समाधिः भाषा व्यासस्य, प्रमाणं तच्चतुष्टयम् ॥

अर्थात् 'वेद, गीता ब्रह्मसूत्र और भागवत यह प्रमाण चतुष्टय है ।'

ग्रन्थ के उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति का विवेचन करने से यही निराण्य होता है कि ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सहित परब्रह्म स्वरूप नैकर्म्य का आविष्कार करने के लिए ही श्रीमद्भागवत का प्रकाश हुआ है । भागवत में शुकदेव ने परीक्षित से ब्रह्म स्वरूप में स्थित होने का आदेश दिया है—“तुम इस प्रकार चिन्तन करो कि मैं सर्वाधिष्ठान परब्रह्म हूँ । सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ । इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एकरस अनन्त, अखण्ड, स्वरूप में स्थिर कर लो । उस समय अपनी विपैली जीभ लपलपाते हुए और तुम्हारे पैरों को डसते हुए तक्षक की भी तुम्हें कोई परवाह नहीं होगी । तुम इस शरीर को तो क्या भारे विश्व को भी अपने से पृथक् न देखोगे ।”^३ इसके अनन्तर परीक्षित कहते हैं कि “आपके उपदेश से मेरा अज्ञान नष्ट होगया है और आपने मुझे भगवान् के परम कल्याणमय स्वरूप का दर्शन करा दिया है”^४ इस प्रकार

१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध १२, अध्याय १३, श्लोक ११, १२

२ नारद पाचरात्र, ज्ञानामृतमार संहिता, द्वितीय रात्र, अध्याय ७

३ भागवत १२ स्कन्ध, अ० ५, श्लोक ११-१२

४ भागवत १२ स्कन्ध अ० ६ श्लोक ७

भागवत श्रवण के अनन्तर परीक्षित् ब्रह्मसूत महायोगा, तिस्र और छिन्न सिद्ध सशय हो जाते हैं। भागवत में इस परम तत्त्व का नाम कही परमात्मा और कही श्रीकृष्ण रूप में अधिकारी अपने भावानुरूप ग्रहण कर लेता है। हम पहले कह चुके हैं कि भागवत श्रौत अर्थ का प्रतिपादक ग्रन्थ है और जिस प्रकार श्रुतियों के यज्ञदि अर्थ होते हैं उसी प्रकार श्रीमद्भागवत के भी तीन अर्थ होते हैं। श्रीमद्भागवत की टीकाओं का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। हम कह आए हैं कि श्रीमद्भागवत एक महापुराण है और उसमें भगवान् के विविध रूपों का वर्णन हुआ है। भागवत के अनुसार यह पुराण ब्राह्म कल्प के आरंभ में स्वयं भगवान् ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। ब्रह्मा जो ने इस दस लक्षण वाले पुराण को नारद के प्रति कहा। नारद ने व्यास को सुनाया और व्यास ने अपने पुत्र शुकदेव को सुनाया। अन्त में शुकदेव ने राजा परीक्षित् के प्रति कहा। प्रस्तुत भागवत शुकदेव और परीक्षित् का सवाद है। शुकदेव ने कहा है कि—इस भागवत पुराण में, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण ऊति, मन्वन्तर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय इन दस विषयों का वर्णन है। इनमें जो दसवाँ आश्रयतत्त्व है उसी का ठीक-ठीक निश्चय करने के लिए कही श्रुति से कही तान्पर्य से और कही दोनों के अनुकूल अनुभव से महान्माओं ने अन्य नौ विषयों का बड़ी मुगम रीति से वर्णन किया है। इस प्रकार ईश्वर जीव जगत् और माया इन सबकी विस्तृत व्याख्या श्रीमद्भागवत में ही गई है। अब हम सक्षेप में इन दस विषयों का वर्णन करते हैं।

भागवत में सर्ग विसर्गादि के लक्षण

१—सर्ग—ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपान्तर होने से जो आकाशादि पचभूत, गन्दादि तन्मात्राएँ, इन्द्रियाँ अहंकार और महत्तत्त्व की उत्पत्ति होती है। इसको 'सर्ग' कहते हैं। 'सर्ग' का अर्थ है 'सृष्टि' जिसका वर्णन श्रीमद्भागवत में कई रूपों में आया है। द्वितीय स्कन्ध के पाँचवें अध्याय में भागवतकार ने सृष्टि का वर्णन किया है। वहाँ भगवत्तत्त्व की प्रधानता देते हुआ लिखा है कि ब्रह्म नारायण की दृष्टि से प्रेरित होकर सृष्टि रचना करते हैं। माया के गुणों से रहित श्रीभगवान् को रजोगुण, सत्त्वगुण और तमोगुण, द्रव्य ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए कर्त्तापन के अभिमान से बाँध लेते हैं। मायापति भगवान् के एक से बहुत होने की इच्छा करने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल-स्वभाव को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान् की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपान्तर दे दिया और कर्म ने महत्तत्त्व को जन्म दिया। रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि का जो विकार हुआ उससे ज्ञान क्रिया और द्रव्यरूप तम, प्रधान विकार हुआ वह अहंकार कहलाया। विकार को प्राप्त हो यह अहंकार तीन प्रकार का होगया—वैकारिक, तैजस और तामस। यह क्रम से ज्ञान-शक्ति, क्रिया-शक्ति और द्रव्यशक्ति प्रवान है। तामस अहंकार में विकार होने से आकाश, आकाश में विकार होने से जल और जल में विकार होने से पृथ्वी उत्पन्न हुई। वैकारिक अहंकार से मन की और इन्द्रियों के दम अधिष्ठातृ देवताओं की उत्पत्ति हुई। दिशा, वायु सूर्य, वरुण, अश्विनीकुमार, अग्नि, इन्द्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकारों से पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ उत्पन्न हुई और ज्ञान-शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूपी प्राण भी उत्पन्न हुए। फिर भगवान् की शक्ति से प्रेरित होकर ये तत्त्व एक दूसरे से मिलगए और

माय स्वीकार करके इन्होंने व्यष्टि समष्टि रूपपिण्ड ब्रह्माण्ड का रचना की

उसी ब्रह्माण्ड रूप अण्डे से विराट् पुरुष की उत्पत्ति हुई उस विराट् पुरुष की कल्पना ने बड़ा मुन्दरूप रूप वाँचकर प्रस्तुत का है और विराट् पुरुष की सारी विभूतियाँ का वर्णन किया है।^१ सूत्ररूप से सृष्टि की उत्पत्ति का यही प्रकार भागवत में है। सृष्टि के क्रम का विस्तार भी दिया गया है।^२

सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में वेदों, उपनिषदों, दर्शन तथा पुण्यो में अनेक प्रकार की प्रक्रियाएँ मिलती हैं। परन्तु इस विषय में तीन मत बहुत प्रसिद्ध हैं—आरम्भवाद, विवर्तवाद और परिणामवाद। न्याय और वैशेषिक दर्शनो में परिणामवाद स्वीकार किया गया है। परिणामवाद मानने वाले कई आचार्य हैं, जिन्होंने इसको कई रूपों में स्वीकार किया है। मध्वाचार्य परमान्मा से प्रकृति को सर्वथा भिन्न मानते हैं इसलिए वे प्रकृति को ही जगत् का कारण मानते हैं। रामानुजाचार्य प्रकृति, जीव और ईश्वर इन तत्त्वों को मानते हुए भी सबको ब्रह्म ही कहते हैं। इसलिए उनके मत से ब्रह्म ही अथ विशेष में प्रकृति रूप में परिणत हो जाता है और वही जगत् बनता है। शंकर ने विवर्तवाद माना है सत्य वस्तु में वास्तविक परिवर्तन को परिणाम कहते हैं और अवास्तविक होने पर भी भ्रम से दीख पड़ने वाले परिवर्तन को विवर्तन कहते हैं। इसी विवर्तन को माया कहते हैं, जो वास्तव में कोई तत्त्व नहीं। उनके निदान्त में सृष्टि आदि का वर्णन अध्यारोप दृष्टि से अपवाद के द्वारा परम तत्त्व का ज्ञान प्राप्त करके उसी स्वरूप में स्थित होने के लिए है।

श्रीमद्भागवत में इन तीनों ही वादों की सगति लगाई जा सकती है। अव्यक्त में व्यक्त होना, एक से अनेक होना, निराकार से साकार होना, सूक्ष्म का स्थूल होना सृष्टि है। यह परिणाम प्रकृति का है। भागवत में अनेक स्थानों पर माया और प्रकृति को एकार्थक बताया गया है। अनेक स्थानों पर भगवान् की इच्छा को ही प्रकृति कहा है। प्रकृति जीव और विविध कार्यों के रूप में स्वयं भगवान् ही प्रकट होते हैं। उसमें प्रविष्ट न होने पर भी प्रविष्ट से प्रतीत होते हैं। वे स्वयं ही अपने आप को अपने आप में अपने आप से ही सृष्ट करते हैं। वे ही सृष्टा, सृष्टि और सृज्य हैं। उनके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं। दीख पड़ने वाली विभिन्नता मायिक एव असत् है। जैसे स्वप्न में कुछ न होने पर भी बहुत कुछ दीखता है, वैसे ही हृदय न होने पर भी दृश्यमान हो रहा है। इन प्रकार के अनेक वचन श्रीमद्भागवत में मिलते हैं। इससे जान पड़ता है कि सभी प्रकार के सृष्टिकर्म भागवत को अभिमत है। भागवत में परमाणुओं के संयोग से ही सृष्टि का वर्णन मिलता है।^३ एक स्थान पर भुवदेव कहते हैं कि श्रुतियाँ स्पष्ट रूप से सगुण का ही निरूपण करती हैं, परन्तु विचार करने पर उनका तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है। भगवान् ने जीवों के लिए बुद्धि इन्द्रिय मन और प्राणों की सृष्टि की है। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं।^४ अर्थात् प्राणों के द्वारा जीवन धारण, श्रवण आदि इन्द्रियों द्वारा महावचन आदि का श्रवण, मन के द्वारा मनन और बुद्धि के द्वारा निश्चय करने पर श्रुतियों के तात्पर्य निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए करुणा सागर भगवान् अज्ञान की निद्रा में सोते हुए जीवों को पुरुषार्थ के लिए और मोक्ष के लिए

१ भागवत द्वितीयस्कन्ध, अध्याय ३

२ ,, तृतीय स्कन्ध, अ० ५, १०, २६

३ श्रीमद्भागवत स्कन्ध ३ अध्याय ११

४ श्रीमद्भागवत स्कन्ध १० अध्याय २७ श्लोक ७

जगाते हैं। भाव की दृष्टि से सृष्टि की उत्पत्ति रमण करने के लिए है जसा कि श्रुति में कहा है

“स एकाकी नारमत ततो द्वितीयमसृजद् स रन्तुनैच्छत्” अर्थात् “उसे अकेला अच्छा नहीं लगा। इसलिए उसने दूसरे की सृष्टि की, क्योंकि वह रमण करना चाहता था।”

ज्ञान-दृष्टि से भी सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है। अर्थात् यह प्रतीनिमात्र प्रतिकरणा अपने भावाभाव के माझी चिन्मात्र अधिष्ठान का बोध कराया करता है। विभिन्न कल्पों के भेद से भी सृष्टि वर्णन में भिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार सृष्टि का यह विषय बड़ा व्यापक है।

२—विसर्ग—विसर्ग का लक्षण भागवतकार ने यह दिया है कि उस विराट् पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी द्वारा जोकि भिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होना है उसका नाम ‘विसर्ग’ है अर्थात् प्रकृति के गुण वैषम्य से जो विराट् सृष्टि होती है उसका नाम तो ‘सर्ग’ है तथा विराट् के ग्रण्ड से ब्रह्मा के द्वारा जो व्यष्टि सृष्टि अथवा विविध सृष्टि होती है, उसका नाम ‘विसर्ग’ है। यह विसर्ग सृष्टि ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि होती है। श्रीमद्भागवत में ब्रह्मा की इस मानसिक सृष्टि का भी बड़ा विस्तृत वर्णन है। पहले तो द्वितीय-स्कन्ध के दशम अध्याय में भागवतकार ने विराट् पुरुष के स्थूल रूप का वर्णन किया है जो बाह्य रूप से पाँचों तत्त्व, अहंकार, महत्तत्त्व और प्रकृति इन घ्राठ आवरणों से विरा हुआ है। वास्तव में भगवान् के स्थूल और सूक्ष्म व्यक्त और अव्यक्त रूप माया रचित है। अतः विद्वान् पुरुष इन दोनों ही रूपों को स्वीकार नहीं करते। भागवत में उन दस प्रकार की सृष्टियों का वर्णन है जिनके कर्ता ब्रह्मा है।^१ फिर आगे वद और मन्वन्तरादि का काल विभाग वर्णित है और यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि भगवान् हरि ही ब्रह्म के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत् के रूप में अपनी रचना करते हैं। उसी स्कन्ध में महदादि विभिन्न तत्त्वों की उत्पत्ति बताई गई है जो त्रिगुणात्मक, अव्यक्त, नित्य और कार्य कारण रूप हैं तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी समस्त विशेष धर्मों का आश्रय हैं। उस प्रधान नामक तत्त्व को ही प्रकृति कहते हैं। पाँच महाभूत, पाँच तन्मात्राएँ, चार अन्त करण और दस इन्द्रियाँ इन चौबीस तत्त्वों के समूह को विद्वान् प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पाँच महाभूत हैं। गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये पाँच तन्मात्राएँ हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक्, पाद, उपस्थ और वायु ये दस इन्द्रियाँ हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन चार के रूप में एक ही अन्त करण अपनी सकल्प, निश्चय चिन्ता और अभिमान रूपा चार प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्त्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन चौबीस तत्त्वों की सख्या बताई है। इसके बाद ‘काल’ को पच्चीसवाँ तत्त्व माना गया है। कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्त्व न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात् ईश्वर की संहारकारिणी शक्ति कहते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीवरूप से और बाहर कालरूप से व्याप्त है, वे भगवान् पच्चीसवें तत्त्व हैं।

ब्रह्मा की इस मानसिक सृष्टि का वर्णन श्रुतियों में महाभारत में तथा पुराणों में भी आया है। मनुस्मृति में भी मानसिक सृष्टि का वर्णन है। यह ‘विसर्ग’ भगवान् के सर्वोत्कृष्ट

ज्ञान सर्वोत्कृष्ट शक्ति अर सवा कृष्ट क्रिया का बोधक है श्रीमद्भागवत मे इस नत्व का वर्णन इसलिये हुआ है कि लाग इसके द्वारा आप्रयभूत भगवान् का बूढ निकाल और प्राप्त कर ।

३—स्थान—स्थान का लक्षणा भागवत मे 'स्थितिर्बैकुण्ठविजय' १ कहकर बताया गया है । तात्पर्य है कि प्रतिपद नाश की योग बढने वाली सृष्टि को मर्यादा में स्थिर रखने मे भगवान् विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसका नाम स्थान है । सृष्टि वर्णन के पश्चात् उसकी स्थिति का वर्णन होना चाहिये । अर्थात् एक ब्रह्माण्ड मे कितने लोक, उनमे कौन-कौनसी मर्यादाये है, लोकों का विस्तार कितना है और उनका धारण किस प्रकार होता है । इत्यादि वाते 'स्थान' प्रकरण मे जाती है । भागवत के पाँचवें स्कन्ध के चौबीसवे अध्याय मे इन लोकों का वर्णन है । यहाँ ऋषियों ने अनेक वर्षों तक योग साधना करके विशिष्ट शक्ति सम्पन्न होकर सूक्ष्म नत्वों और स्थानों का अनुभव प्राप्त किया था । उन्होंने समाहित बुद्धि से उनका नामकरण भी किया है । जम्बू द्वीप के नव वर्षों मे से एक 'भारतवर्ष' है । ब्रह्माण्ड में चौदह लोक है । उनमे भूर्लोक भी एक है जिसमे सात द्वीप हैं जिनमे एक जम्बू द्वीप है । पाँचवे स्कन्ध के उन्नीसवे अध्याय मे भारतवर्ष का वर्णन है । विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण मे भी इनका बड़े विस्तार के साथ वर्णन हुआ है । भागवत मे तीन प्रकार की स्थितियों का वर्णन है । पृथ्वी लोक की स्थिति, ऊर्ध्व लोक की स्थिति और अधोलोक की स्थिति पृथ्वी लोक मे चार प्रकार के स्थान हैं । मनुष्य लोक, नर लोक, प्रेत लोक और पितृ लोक । मनुष्य लोक मे चार प्रकार के शरीर हैं । उद्भिज्ज स्वेदज, अण्डज, और जरायुज । इस प्रकार भागवत में लोक-लोकान्तर का वर्णन करके उम सर्व नियन्ता परमेश्वर की शक्ति का वर्णन किया गया है ।

पोषण—

पोषण का लक्षण बनाने हुए भागवत कार ने कहा है—“पोषणं तदनुग्रह” २ अर्थात् अपने द्वारा मुरझित सृष्टि मे भक्तों पर भगवान् को जो कृपा होती है, उसका नाम 'अनुग्रह' है । श्रीमद्भागवत मे भगवान् के अनुग्रह की अनेक कथाये है । वास्तव मे यह तत्व श्रीमद्भागवत मे उतना ही व्याप्त है, जितना 'आश्रय' तत्व । परन्तु फिर भी जिस प्रकार अन्य नत्वों का भागवत मे वैज्ञानिक रूप से विभाजन है उमी प्रकार पोषण तत्व भागवत के छठे स्कन्ध मे विशेष रूप मे कहा गया है । हम पीछे दिखा चुके है कि पंचम स्कन्ध में 'स्थान तत्व' का विवेचन है । इसलिए उन क्रम से छठे स्कन्ध मे 'पोषण' का विशेष रूप से विवेचन है । इस स्कन्ध मे मनुष्य देवता प्रौर दैत्य तीनों पर ही भगवान् के अहैतुक अनुग्रह का दिग्दर्शन कराया गया है । उहाँ परीक्षिन् शुक्रदेव से पूछते है कि हे महाभाग ! अत्र मे वह उपाय जानना चाहता है जिमके अनुष्ठान से मनुष्य को अनेकानेक भयकर यातनाओं से पूर्ण नरक मे न जाना पडे । ३ शुक्रदेव जी ने परीक्षिन् को यही कहा है कि भगवान् की शरण मे रहने वाले भक्त जन विरले ही होते है । केवल भक्ति के द्वारा वे अपने सारे पापों को इस प्रकार भस्म कर देने है जैसे सूर्य कुहरे को । पापी आदमी

१ श्रीमद्भाग० स्क० २ अध्या० १० श्लोक ४

२ श्रीमद्भाग० द्वितीय स्क० अध्याय १० श्लोक ४

३ षष्ठ स्क० १ श्लो ६

की जगती शुद्धि भगवान् को आम्र समर्पण करने और उनके भक्तों का सेवन करने से होती है, वही तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती। जगत् में भक्ति का यह पथ ही सत्य अष्ट, भय-रहित, और कल्याणमय है। इस मार्ग पर भगवत्परायण सुशील साधु जन चलते हैं।^१ भगवान् के इस स्कन्ध में भगवान् के अनुग्रह का बड़ा व्यापक और विगद विवेचन है। इस स्कन्ध की विशेषता यह है कि इसमें मनुष्य, देव, और दैत्य सभी पर भगवान् के अनुग्रह को प्रदर्शित किया गया है। मनुष्यों में 'अजामिल' का आख्यान है। अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान् का स्मरण किया और उसे वैकुण्ठ की प्राप्ति हो गई। इसलिए शुकदेव परीक्षित से कहते हैं कि बड़े बड़े पापों का सर्वोत्तम और अन्तिम तथा पाप वासनाओं को भी निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित्त यही है कि केवल भगवान् के गुणों और नामों का कीर्तन किया जाय। इसी में ससार का कल्याण हो सकता है।^२ इसी प्रकार भगवान् ने देवताओं में इन्द्र पर अनुग्रह किया है। जब ब्रह्म-हत्या ने देवराज इन्द्र का पीछा किया और वे उसके भय से दिशाओं और आकाश में भागते फिरे तब अन्त में मृत्यु के परम पोषक भगवान् का ध्यान करने से उनके पाप नष्ट हुए। दैत्यों में वृत्रासुर पर भी इसी प्रकार भगवान् ने अनुग्रह किया। वृत्रासुर ने भगवान् का प्रत्यक्ष अनुभव किया और भगवान् की प्रार्थना की है।^३ इसी प्रार्थना को आधार मानकर पुष्टि सम्प्रदाय वालों ने अपनी पुष्टि भक्ति का प्रामाद खड़ा किया है जिसका विवेचन हम आगे करेंगे।

५—ऊति—पोषण के वर्णों के अनन्तर स्वभावतः यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जब भगवान् का अनुग्रह देव दनुज और मानवों के कष्ट दूर करने वाला है तथा 'अहैतुक' है तो ममार के जीव इस दुःख पारावार में क्यों झूठे उतरने रहते हैं। इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए भागवत में 'ऊति' का वर्णन हुआ है। "ऊतयः कर्मवासना"^४ अर्थात् जीव की वे वामनार्थे जो कार्य के द्वारा उसे बन्धन में डाल देती हैं, 'ऊति' नाम से ही कही जाती है। कर्म बन्धन के कारण ही जीव भगवान् को भूल जाता है। वासना दो प्रकार की होती है, शुभ और अशुभ। श्रीमद्भागवत के ७ वें स्कन्ध में इन वासनाओं का बड़े विस्तार से वर्णन है। इस स्कन्ध के छठे अध्याय में प्रह्लाद ने असुर बालको को जो उपदेश दिया है, उसका सार यही है कि आम्रिण ही हमारे बन्धन का कारण है और वासना ही हमारे गले की रस्सी है। समर्पण ही सबसे बड़ी उपासना है। वानवाओं के चक्कर में पड़ा हुआ मनुष्य विभिन्न योनियों में भ्रमता है। हिरण्यकशिपु और प्रह्लाद के उपाख्यानो ने इस सम्बन्ध में यही सिद्ध किया गया है। फिर उनमें मानव धर्म, वराण धर्म और स्त्री धर्म का विवेचन करके अन्त में मोक्ष धर्म का निरूपण किया गया है जिसका भाव यही है कि आसक्ति और वासनाओं का त्याग ही सच्ची मुक्ति है।

६—मन्वन्तर—“मन्वन्तराणि सद्धर्म”^५ अर्थात् मन्वन्तरो के अधिपति जो भगवद्-भक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसे मन्वन्तर कहते हैं।

१ श्रीमद्भागवत स्क० ६ अध्या० १ श्लो० १५, १६, १७

२ " " " " " " ३ " ३६, ३७

३ " " " " " " ११

४ स्कन्ध २ १० श्लो० ४

५ स्क० २ अ० १० श्लो० ४

मन्वन्तर वास्तव में एक काल परिमाण है मनुष्य वर्षों के हिमाव से ४२२०००० वर्षों की एक चतुस्रु भी होती है और ७१ चतुस्रु मियों का एक मन्वन्तर होता है। १४ मन्वन्तरों का एक कल्प होता है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है और इन्हीं ही बड़ी ब्रह्मा की एक रात्रि होनी है। इन्हीं हिमाव से जब ब्रह्मा के १०० वर्ष हो जाते हैं तो उनकी आयु पूर्ण हो जाती है। ब्रह्मा के एक दिन में १४ मनु बदल जाते हैं। वर्तमान श्वेत वाराह कल्प में स्वायम्भुव, रवारीचिप, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष नामक छ मनु व्यनीत हो चुके हैं। वर्तमान मनु मानवों 'वैवस्वत मनु' है। इनके बाद सात मनु और दोरे जिनके नाम हैं—सावर्णि, दक्ष मावर्णि, ब्रह्म मावर्णि, धर्म सावर्णि, रुद्र सावर्णि, देव मावर्णि और इन्द्र सावर्णि। प्रत्येक मनु के समय में विशेष देवता, उनके पुत्र इन्द्र, मरुर्षि और भगवान् के अवतार हुआ करते हैं। इन सत्र का वर्णन भागवत में बड़े विस्तार के साथ किया गया है। अष्टम स्कन्ध में इन मन्वन्तरों का विशेष वर्णन है। मन्वन्तरों की गणना को वैज्ञानिक बताया गया है। 'शतपथ ब्राह्मण' में भी इस गणना का उल्लेख है और विभिन्न पुराणों में भी यही गणना मिलती है।

७—ईशानुकथा—“श्रवतागनुचग्नि हरेस्वास्यानुदनिनाम्। सतामीशकथा प्रोक्ताः नानास्थानोपवृ हिता ।^१ अर्थान्—भगवान् के विभिन्न अवतारों और उनके प्रेमीभक्तों के विविध आख्यानों से युक्त कथाएँ 'ईशानुकथा' कहलाती हैं। इन सृष्टि का प्रवाह परम्परा से सतत् प्रवहमान जीवों को ऊपर उठने के लिए भगवान् का आश्रय ही एकमात्र साधन है। इसलिए भागवत में ईशानुकथा का विशेष वर्णन है। भागवत के प्रथम स्कन्ध में कुन्ती की स्तुति में भगवान् के अवतार के अनेक कारण और उसके समर्थन में अनेक युक्तियाँ दी गई हैं। स्थान-स्थान पर अवतारों की सूची, उनके चरित और महिमा का वर्णन किया गया है, जिनके श्रवण से अन्न करण शुद्ध होता है और हृदय भगवन्मय हो जाता है। भागवत के नवम स्कन्ध में भगवान् और उनके भक्तों की कथाएँ विशेष रूप से दी गई हैं। वैसे भागवत में स्थान-स्थान पर भक्तों के चरित्र दिए हुए हैं।

८—निरोध—“निरोधोऽस्यानुशयनमात्मन सहगक्तिभिः ।”^२ अर्थात् जब भगवान् योग निद्रा स्वीकार करके जयन्त करते हैं तब इस जीव का अपनी उपाधियों सहित उनमें लीन हो जाना निरोध कहलाता है। परमात्मा के अनिश्चित जो कुछ स्वावर और जंगमात्मक जगत् दृश्यमान है, उसकी अन्तिम गति प्रलय है। अवतार लेकर भगवान् उसकी दिपरीत गति का निरोध तो करते ही रहते हैं, परन्तु जब तमोगुण अधिक बढ़ जाता है तब भगवान् नवीन रूप से मात्त्विक सृष्टि करने के लिए जगत् का प्रलय किया करते हैं। भागवत में प्रलय का विस्तार से वर्णन किया गया है।^३ प्रलय चार प्रकार का होता है। नित्य नैमित्तिक प्राकृत और आत्यन्तिक। नित्य प्रलय के दो अर्थ हैं, एक तो समार में जो नित्य क्षय हो रहा है, वह नित्य प्रलय है और दूसरा जब नित्य प्रति निद्रा के समय सारी सृष्टि अज्ञान में विलीन हो जाती है। किसी भाव विशेष का अनुभव नहीं होना तो उसे नित्य प्रलय कहते हैं। नैमित्तिक प्रलय भी दो प्रकार का होता है—एक आशिक और दूसरा पूर्ण नैमित्तिक। एक मन्वन्तर समाप्त होने पर अथवा कभी-कभी भगवान् की इच्छा से मन्वन्तर के बीच में ही जब समस्त पृथिवी

१ श्री मद्भागवत स्कन्ध २- अ० १०- श्लोक ५

२

३ १० अ० ४

जलमग्न हो जाती है और मूल्लोक, स्वर्लोक सब विच्छिन्न हो जाते हैं, परन्तु महर्लोक आदि ज्यो के त्यो बने रहते हैं तब आशिक प्रलय होता है। जब एक कल्प के अन्त में ब्रह्मा का दिन पूरा होने पर वे अपनी मृष्टि को लेकर घोर निद्रा में सो जाते हैं, तो पूर्ण नैमित्तिक प्रलय होता है। प्राकृत प्रलय में ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाती है और यह ब्रह्माण्ड सर्वथा प्रकृति में विलीन हो जाता है। सृष्टि के समय रहने वाले लोको की कल्पना और स्थिति भी नहीं रहनी तथा जिस अवस्था का तर्क के द्वारा अनुमान करना असम्भव है, उसी अवस्था का नाम प्राकृत प्रलय है। उस समय पुरुष और प्रकृति दोनों की शक्तियाँ काल के प्रभाव से क्षीण हो जाती हैं और विवश होकर अपने मूल रूप में विलीन हो जाती है।

आत्यन्तिक प्रलय का कोई समय नहीं है। साधन चतुष्टय सम्पन्न होकर श्वरण मग्न निदिध्यासन रूप अन्तरंग साधन करके जीव जब अपने वास्तविक स्वरूप का ध्यान करता है, तभी संसार का आत्यन्तिक प्रलय हो जाता है। जब जीव विवेक के खड्ग से मायामय अहंकार का बन्धन काट देता है तब यह अपने एक आत्म स्वरूप के साक्षात्कार में स्थित हो जाता है। आत्मा की यह मायामुक्त वास्तविक स्थिति ही आत्यन्तिक प्रलय कही जाती है।

पुण्यो के अनिरीक्षित दर्शन में भी प्रलय का अस्तित्व स्वीकृत किया गया है। प्राचीन नैयायिकों ने खण्ड प्रलय और महाप्रलय नाम के दो प्रलय माने हैं। वे जन्म द्रव्य के अधिकरण मात्र के अभाव को खण्ड प्रलय कहते हैं और जन्म भाव के अधिकरण मात्र के अभाव को महा प्रलय कहते हैं। सांख्यवादियों के अनुसार प्रकृति में दो प्रकार के परिणाम होते हैं। एक स्वरूप परिणाम दूसरा विरूप परिणाम। सत्त्व, रज, तम ये तीनों गुण जब स्वरूप में स्थित होते हैं, अर्थात् सत्त्व सत्त्व में, रज रज में और तम तम में, तब प्रलय हो जाता है और जब वे विकृत हो जाते हैं अर्थात् उनमें वैषम्य हो जाता है तब विरूप परिणाम के कारण सृष्टि उत्पन्न होती है।

६—मुक्ति—भागवतकार ने आत्यन्तिक प्रलय को मोक्ष का स्वरूप बतलाया है। जैसे प्रलय महाप्रलय स्वभाव से ही प्रकृति में होते रहते हैं, वैसे आत्यन्तिक प्रलय नहीं होता। इसकी प्राप्ति भगवत्तत्त्व ज्ञान से अभिन्न भगवत्-प्रेम की प्राप्ति होने पर अथवा भगवत्प्रेम से अभिन्न भगवत्तत्त्व ज्ञान प्राप्त होने पर ही मोक्ष मिल सकता है। सभी जीव एक साथ मुक्त नहीं हो सकते किन्तु मुक्त होने में समय का व्यवधान भी नहीं है। वेदान्त की दृष्टि से मुक्ति केवल एक ही प्रकार की है—वह है कैवल्य मुक्ति जिसकी प्राप्ति अविद्या के नाश से ही सम्भव है। कारण यह है कि अविद्या ही अनेक प्रकार के नामों और रूपों को उत्पन्न करके उनकी कामना से भटकाने वाली है। अविद्या का नाश पराविद्या अथवा परम ज्ञान में हो सकता है। ज्ञान का उदय अन्तःकरण की शुद्धि से होता है। अन्तःकरण की शुद्धि निष्काम कर्म उपायना आदि से होती है। मुक्ति का लक्षण भागवत में इस प्रकार लिखा है —

मुक्तिर्हित्वात्यथा रूप स्वरूपेण व्यवस्थितः ।^१ अर्थात् अज्ञान कल्पित कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थिर होना ही मुक्ति है। इसी को हम कैवल्य मुक्ति कह सकते हैं। भागवत के द्वितीय स्कन्ध में क्रम-मुक्ति और सद्योमुक्ति का वर्णन है। सासारिक पदार्थों से विरक्त हो जाने पर अपने हृदय

मे विराजमान स्वतः सिद्ध आत्म स्वरूप परम प्रियतम परम सत्य भगवान् का जब मत्त प्रेम और आनन्द से दृढ निश्चय करके भजन करता है तो जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है।^१ और वह मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। श्रीमद्भागवत में पाँच प्रकार की मुक्ति मानी गई है—मालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। भगवान् के नित्य चिन्मय धाम में रहना मालोक्य मुक्ति है, उनके समान ऐश्वर्य प्राप्त कर लेना सार्ष्टि मुक्ति है भगवान् के समीप रहना सामीप्य मुक्ति है। भगवान् के समान रूप प्राप्ति कर लेना सारूप्य और उनके चरणों में समा जाना सायुज्य मुक्ति है। श्रीमद्भागवत में इन पाँचों प्रकार की मुक्तियों के अनेक उदाहरण हैं। परन्तु श्रीमद्भागवत में मुक्ति की अपेक्षा भक्ति को प्रधानता दी गई है। जो भगवान् के सच्चे प्रेमी है मुक्ति की इच्छा नहीं रखते। वे भगवान् के प्रेम को मुक्ति से ऊँचा मानते हैं।

न्याय और वंशेषिक दर्शनों में प्रमाण प्रमेय आदि पौडश द्रव्य अथवा द्रव्य गुण कर्म आदि सप्त पदार्थों के ज्ञान से एकविंशति प्रकार के दुखों का ध्वंस होकर मुक्ति सिद्ध होती है। सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष के विवेक से पुरुष का अपने असग रूप में स्थिर हो जाना ही मुक्ति बताया गया है। योग दर्शन में विवेक के साथ ही साथ मुक्ति के लिये समाधि की आवश्यकता भी स्वीकृत हुई है। भक्ति दर्शन में भगवत्कृपा को ही मुक्ति का हेतु माना गया है। क्योंकि भक्ति को अमृत रूप बताया है। पूर्व मीमांसा दर्शन स्वर के अतिरिक्त और किसी प्रकार की मुक्ति स्वीकार नहीं करता। श्रीमद्भागवत में इन सब शास्त्रों के सिद्धान्तों को अपनाया है केवल पूर्व मीमांसा का मत ही नहीं के तुल्य है। इन सब शास्त्रों से परे भागवत में एक और स्थिति बताई गई है जो वास्तविक मुक्ति है। वह स्थिति है 'निरपेक्ष-स्थिति' अर्थात् साधक यह विचार ही नहीं करता कि कौनसी युक्ति वाछनीय है अथवा मुक्ति का क्या स्वरूप है।

१०—आश्रय तत्त्व—आभासश्च निरोद्धश्च यतञ्चाध्यवसीयते ।
 स आश्रयः परंब्रह्म परमात्मेति शब्दश्चते ॥
 योऽध्यात्मिकोऽप्य पुरुष सोऽसावेवाधि दैविक ।
 यस्तत्रोभयविच्छेद पुरुषो ह्याधिभौतिक ॥
 एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे ।
 त्रितय तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रय ॥”

अर्थात् इस चराचर जगत् की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्त्व से प्रकाशित होते हैं वह परब्रह्म ही आश्रय है। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा है। जो नेत्र आदि इन्द्रियों का अभिमानो द्रष्टा जीव है वही इन्द्रियों के अधिष्ठाता देवता सूर्यादि के रूप में भी है और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है वही उन दोनों को अलग-अलग करता है। इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाय तो दूसरे को उपलब्ध नहीं हो सकती। जो इन तीनों को जानता है वह परमात्मा ही सबका अधिष्ठान और आश्रय तत्त्व है।

भागवत में नारायण को कृष्ण से निम्न कोटि का माना गया है। सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए भागवतकार लिखते हैं—जब विराट् पुरुष ब्रह्माण्ड को फोड़कर निकला

१ श्रीमद्भाग० द्वितीय स्क० अध्याय २ श्लोक ६

२ श्रीमद्भागवत स्क० २ अ० १० श्लोक ७— ६

तब वह अपने रहने का स्थान ढूँढने लगा आर स्थान की इच्छा से उस शुद्ध सकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल का मट्टि की विराट पुरुष रूप नर से उपन्न होने के कारण जल का नाम नार पड़ा और अपने उपन्न किए 'नार' में वह पुरुष एक हजार वर्षों तक रहा इसी कारण उसका नाम नारायण हुआ ।^१ श्री मद्भागवत का प्रतिपाद्य विषय यही आश्रय-तत्त्व है । अन्य नौ विषयों का वर्णन इसी की सिद्धि के लिये किया गया है । आश्रय शब्द का अर्थ जीवों के शरण लेने योग्य भगवान् अथवा व्यक्ति, अव्यक्त आभाम और निरोध का अविष्टान निरूपेक्ष साक्षी ब्रह्म है । जैसाकि पहले कहा गया है श्री मद्भागवत का उद्देश्य भक्ति में भक्त को प्रतिष्ठित करना है तथा सर्ग विसर्ग आदि के वर्णन द्वारा भगवान् की अनन्त महिमा तथा ब्रह्म की साक्षिता का बोध करा कर उसके स्वरूप में स्थित कर देना है ।

यों तो भागवत के प्रत्येक स्कन्ध में आश्रय का निरूपण किया गया है तथापि नगुण नाकार रूप आश्रय का दशम स्कन्ध में, तथा निर्गुण निराकार आश्रय का १२ वे स्कन्ध में विशेष निरूपण हुआ है । भागवत के द्वितीय स्कन्ध के नवें अध्याय में भगवान् ने स्वयं ब्रह्मा को अपने रूप का ज्ञान दिया है । जिन चार श्लोको में स्वरूप का वर्णन है उन्हें चतुःश्लोकी कहा जाता है ये श्लोक ३२, ३३, ३४, ३५ हैं इनका सारांश यह है—

‘सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था । मेरे अतिरिक्त न स्थूल था और न सूक्ष्म और न इन दोनों का कारण अज्ञान । जहाँ पर सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ ॥३२॥

वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चन्द्रमाओं की तरह मिय्या ही प्रतीत हो रही है अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मण्डल के नक्षत्रों में राहु की भाँति जो मेरी प्रतीति नहीं होती उसे मेरी माया समझना चाहिये ॥३३॥

जैसे प्राणियों में पञ्चभूत रचित छोटे छोटे शरीरों में आकाशदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश भी करते हैं और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विराजमान रहने के कारण प्रवेश भी नहीं करते वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किये हुए हूँ और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ ॥३४॥

‘यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं. इस प्रकार निषेध की पद्धति से और ‘यह ब्रह्म है’ इस प्रकार’ इस अन्वय की पद्धति से यही निश्चय होता है कि सर्वातीत एव सर्वस्वरूप भगवान् ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है, यही वास्तविक तत्त्व है, जो आत्मा और परमात्मा का तत्त्व ज्ञानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है । ३५ ।

इसी आश्रय तत्त्व की विवेचना भागवत में स्थान-स्थान पर हुई है । श्रीमद्भागवद्गीता में जिस ब्रह्म का निरूपण हुआ है उसी का प्रतिपादन भागवत में हुआ है । १२ वे स्कन्ध में

इस तत्त्व की बड़ी विस्तृत विवेचना हुई है इसी प्रकार ११वें स्कन्ध में मुक्ति और ब्रह्म से परे जिस तत्त्व का उपदेश किया गया है वह यहा तत्त्व है

भागवत में ब्रह्म के विषय में तीन बातों को प्रधानता दी है.—

१—अधिष्ठानता, २—साक्षिता, ३—निरपेक्षिता ।

आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक ये उम पुरुष के तीन रूप हैं । आध्यात्मिक पुरुष का अर्थ है नेत्रादि इन्द्रियो का अभिमानी जीव, आधिदैविक पुरुष का अर्थ है नेत्रादि इन्द्रियो का अधिष्ठातृदेवता और आधिभौतिक पुरुष का अर्थ है नेत्रगोलक आदि वाला स्थूल शरीर । ये तीनों नापेक्ष हैं । इन तीनों के भाव और अभाव को देखने वाला आत्मा इनका निरपेक्ष साक्षी है । जागृत, स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में विश्व तेजस तथा प्राज्ञ के रूप में उनका अनुभव करने वाला एव मूर्च्छादि अवस्था में उनके प्रभाव का अनुभव करने वाला और समाधि अवस्था में उनसे परे रहने वाला आत्मा ही आश्रय है । श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण और ब्रह्म को एक ही माना गया है । ब्रह्मसूत्र के ब्रह्म, गीता के पुरुषोत्तम और श्रीमद्भागवत के श्रीकृष्ण एक ही वस्तु हैं । श्रीमद्भागवत में इस कृष्णरूप ब्रह्म के विषय में लिखा है—

वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्व यज्ज्ञानसद्वयम् ।

ब्रह्मोति परमान्मेति भगवानिति शब्दचते ॥^१

अर्थात् तत्त्ववेत्ता लोग ज्ञाना और ज्ञेय के भेद से रहित अखण्ड अद्वितीय सच्चिदानन्द रूप ज्ञान को ही तत्त्व कहते हैं । उसको कोई 'ब्रह्म' कोई 'परमात्मा' नाम से पुकारते हैं । प्रथम स्कन्ध में 'नारायण' 'वासुदेव' 'सात्वतपति' और 'कृष्ण' आदि सभी ब्रह्म के नाम आगए हैं । भागवत के अनुसार भगवान् में शरीर और शरीरी का भेद नहीं है । जीव अपने शरीर से पृथक् होता है । शरीर उसका ग्रहण किया हुआ है और वह उसे छोड़ सकता है । परन्तु भगवान् का शरीर जड़ नहीं चिन्मय होता है । उसमें हेय और उपादेय का भेद नहीं होता । वह सम्पूर्णतः आत्मा ही है । शरीर की भाँति भगवान् के गुण भी आत्मस्वरूप ही होते हैं । जीवों के गुण तो प्राकृत होते हैं और वे उनका त्याग कर सकते हैं । भगवान् का शरीर और गुण जीवों की ही दृष्टि में होते हैं, भगवान् की दृष्टि में नहीं । भगवान् तो निज स्वरूप में—समत्त्व में स्थित रहते हैं क्योंकि वहाँ गुण और गुणी का भेद नहीं । इस प्रकार श्रीकृष्ण ही परब्रह्म स्वरूप 'आश्रयतत्त्व' है ।

श्रीमद्भागवत में प्रायः सभी दर्शनों का समन्वय और सामजन्य हो जाता है । यही कारण है कि भागवत सब सम्प्रदायों में मान्य है ।

माया

श्रीमद्भागवत में 'माया' का वर्णन बड़े विस्तार में किया गया है । सृष्टि की उत्पत्ति और विस्तार का वर्णन करते हुए भागवतकार ने स्थान-स्थान पर माया का उल्लेख किया है । परन्तु एकादश स्कन्ध के तृतीय अध्याय में माया का सविस्तार वर्णन है । राजा निमि ने भगवत्प्रेमी योगीश्वर अन्तरिक्ष जी से प्रश्न किया^२, हे भगवन् ! मैं विष्णु भगवान् की उम नाया का स्वरूप जानना चाहता हूँ, जो बड़े-बड़े मायावियों को भी मोहित कर

१ श्रीमद्भागवत स्क० १, अध्याय २, श्लोक ११

२ एकादश स्कन्ध अध्याय ३

देनी है। इस पर योगीश्वर ने उत्तर दिया, हे राजन् भगवान् की माया स्वरूप से अनिर्वचनीय है इसलिए, उसके कार्यों के द्वारा ही उसका निरूपण होता है। प्राणि पुरुष परमात्मा जिन शक्ति से सम्पूर्ण भूतों के कारण बने हैं, और उनके विषय भोग और मोक्ष की मिद्धि के लिए अथवा अपने उपासकों की उत्कृष्ट मिद्धि के लिए स्वनिर्मित पंच भूतों के द्वारा देव, मनुष्य आदि नाना प्रकार के शरीरों की सृष्टि करते हैं। उसी शक्ति को माया कहते हैं। इस प्रकार पंच महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राणि-शरीरों में उन्होंने अन्तर्यामी रूप से प्रवेश किया और अपने को ही पहले एक मन के रूप में और उसके बाद पाँच ज्ञानेन्द्रिय और पाँच कर्मेन्द्रिय इन दस रूपों में विभक्त कर दिया तथा उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग करने लगे। यह देहाभिमान जीव अन्तर्यामी के द्वारा प्रकाशित इन्द्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और पंचभूतों के द्वारा निर्मित इस शरीर को आत्मा अपना स्वरूप मानकर उसी में आसक्त हो जाता है। यही भगवान् की माया है। भगवान् की इस माया का कार्य-क्रम बड़ा विस्तृत है। मनुष्यों के आवागमन में यह कारण है। प्रलय भी इसी के कारण होता है। यह माया सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाली त्रिगुण मयी है। इस प्रकार भागवत में माया भगवान् की एक शक्ति के रूप में कही गई है। इसके सत् और असत् दोनों ही रूप हैं। भागवत में वर्णित माया के स्वरूप में दर्शनो में दिये हुए सभी लक्षणों का समन्वय और सामञ्जस्य हो जाता है।

श्रीमद्भागवत की लीलाओं का आध्यात्मिक पक्ष तथा प्रतीकार्थ—

हम पहले कह चुके हैं कि श्रीमद्भागवत को प्रायः सभी सम्प्रदायों ने आधार माना है और अपने अपने सिद्धान्तों के अनुकूल उसकी व्याख्या की है। भगवान् की त्रिविधात्मक शक्ति का स्रोत तो विष्णु-पुराण से लिखा गया है, परन्तु ब्रह्म के स्वरूपों का विस्तार और समन्वय श्रीमद्भागवत से ही लिया गया है। वैष्णव धर्म में श्रीमद्भागवत को प्रामाणिक माना गया है। विशेषकर बंगाल के सभी वैष्णव सम्प्रदाय भागवत को लेकर चले हैं। वेदान्त सूत्रों की व्याख्या भी भागवत में मानी जाती है। भक्ति का भी प्रधान स्रोत श्रीमद्भागवत है। इसलिए श्रीमद्भागवत की कृष्ण लीलाओं का दार्शनिक रूप-दियाजाना स्वाभाविक ही है। भागवत की लीलाओं को लेकर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य वृन्दावन के गोस्वामियों ने बड़े रूपक बोधे हैं। 'सनातन गोस्वामी' के 'वृहद् भागवतामृत' तथा 'रूप गोस्वामी' के लघु भागवतामृत में कृष्ण लीलाओं के अध्यात्म पक्ष पर विचार किया गया है। लघु भागवतामृत में अवतारों का बड़ा विशद विवेचन है और रूप गोस्वामी ने कृष्ण को पूर्ण अवतार माना है। इसके पश्चात् इस ग्रन्थ में कृष्ण लीलाओं को नित्य लीला माना गया है। 'जीव गोस्वामी' के श्रीकृष्ण मन्दर्भ में इस विषय को विस्तार से कहा गया है। भगवान् की नित्य लीला प्रकट और अप्रकट दोनों रूपों में रहती है। प्रकट लीला में भगवान् भक्तों के सम्मुख प्रकट होते हैं। यह लीला भगवान् की शक्ति ही का कार्य है। प्रकट लीला में भगवान् वृन्दावन, मथुरा और द्वारका में बिहार करते हैं। परन्तु नित्य लीला में अपने नित्य धाम वृन्दावन में रहते हैं। वृन्दावन में उनका केवल द्विभुज रूप है और वह केवल अपनी शक्ति स्वरूप एक गोपी से विहार करते हैं। मथुरा में वासुदेव हो जाते हैं। द्वारका में उनके 'प्रद्युम्न' और 'अनिरुद्ध' रूप हो जाते हैं। वे यदोदा के नित्य पुत्र हैं और देवका के पुत्र वे प्रकट लीला में ही होते हैं वृन्दावन से उनका वियोग

कभी नहीं होता वृन्दावन उनका गोलोक है इस प्रकार भागवत क उदाहरण दे देकर कृष्ण के पूरावितार होने की बात बही गई है इस प्रकार जीव गोस्वामी के सदर्भों में कृष्णतत्व का विवचन किया गया है, श्रीकृष्ण सन्ध में जीव गोस्वामी ने लीला के अध्यात्म-पक्ष पर बड़े विस्तार के साथ विचार किया है तथा अनेक धर्म ग्रन्थों से उदाहरण देकर अपने मत की पुष्टि की है। लीला को देवी शक्ति का ही एक स्वरूप बताया है और उसके 'प्राकृत' और 'अप्राकृत' दो भेद भी किये हैं। 'श्रीमद्भागवत' से उद्धरण देकर लीला का नित्यत्व सिद्ध किया गया है। वृन्दावत में कृष्ण का वियोग केवल प्राकृत लीला में है जो केवल स्थूल वियोग के रूप में माना गया है। सूक्ष्म रूप से प्राकृत लीला में भी वृन्दावन से उनका नित्य सम्बन्ध है। प्राकृत लीला का यह नित्य सम्बन्ध दो प्रकार का बताया है 'आविर्भाव' और 'अगति'। अप्राकृत लीला में वृन्दावन से कृष्ण का नित्य सम्बन्ध रहता है। वृन्दावन में ही माधुर्य भाव की पूर्णता बताई गई है। इस माधुर्य भाव में कृष्ण का ऐश्वर्य, क्रीडा, वेणु तथा स्वरूप सम्मिलित है।

रूप गोस्वामी के लघु भागवतामृत में भक्तों की कोटियाँ गिनाई गई हैं तथा पद्म पुराण और श्रीमद्भागवत का आधार लेकर भक्ति-सम्बन्धी अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। भगवान् कृष्ण के स्वरूप की भाँति उनके परिकरों का भी पूर्ण विवेचन है। द्वारका तथा मथुरा में भगवान् के परिकर यादव हैं तथा वृन्दावन और गोकुल में गोप गोपियाँ। ये परिकर भी कृष्ण की भाँति प्राकृत और अप्राकृत हैं। गोकुल और वृन्दावन में गोप-गोपियों का सम्बन्ध नित्य सम्बन्ध है जिनमें अलौकिकता का भाव है। जीव गोस्वामी ने कृष्ण और गोपियों के सम्बन्ध को शुद्ध सात्विक सम्बन्ध माना है और 'जार बुद्धि' का विश्लेषण इसी रूप में किया है।

चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने वैष्णव सम्प्रदाय को शास्त्रीय रूप देने में बहुत योग दिया है। यों तो वृन्दावन के छ गोस्वामी उनके शिष्य थे, और सभी का इस विषय में पूरा-पूरा योग है। परन्तु 'सनातन' रूप और 'जीव' का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस समय ये वैष्णव धर्म सम्बन्धी इस महत्वपूर्ण कार्य को कर रहे थे, उस समय ब्रज में अन्य सम्प्रदाय भी कृष्ण भक्ति में योग दे रहे थे। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी सहोदर थे और जीव गोस्वामी उनके भ्रातृज। सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी ने १५ वी शताब्दी के अन्तिम वर्षों में ग्रन्थ लिखने प्रारम्भ किये और १६ वी शताब्दी के मध्य तक उनका यह लेखन कार्य चलता रहा। वृन्दावन के प्राय सभी सम्प्रदाय उनसे प्रभावित हुए। कृष्ण लीला का अध्यात्म-पक्ष प्रायः चैतन्य सम्प्रदाय से लिया गया है। कहीं कहीं थोड़ा सा अन्तर किया गया है। बल्लभ सम्प्रदाय में भागवत को बहुत महत्व दिया गया है तथा वेद, गीता और ब्रह्मसूत्रों की भाँति श्रीमद्भागवत की प्रामाणिकता स्वीकार की गई है। बल्लभाचार्य ने श्रीमद्भागवत को समाधिभाषा कह कर व्यवस्थित रूप से उसे प्रस्थान चतुष्टय में सम्मिलित कर लिया है।

'नस्वदीप निवन्ध' का सर्व निर्णय काव्य प्रकरण तथा विवेककर भागवतार्थ प्रकरण दशम स्कन्ध की अनुक्रमिका तथा 'मुक्षोधिनी' में श्रीवल्लभाचार्य ने श्रीमद्भागवत का रहस्य प्रतिपादन किया है। उन्होंने सात प्रकार के अर्थ भागवत में बताए हैं। चार प्रकार के अर्थ भागवतार्थ प्रकरण में तथा तीन प्रकार के अर्थ मुक्षोधिनी में हुए हैं। भागवतार्थ प्रकरण में चार प्रकार के अर्थ ये हैं (१) समस्त अर्थ का संक्षेप में रहस्य (२) अर्थ

के वारह स्कन्धों में कौन से स्कन्ध में क्या रहस्य है। (३) किस स्कन्ध में कितने प्रकरण है उनका परस्पर क्या सम्बन्ध है और उनका क्या रहस्य है। (४) किस प्रकरण में कौन-कौन से अध्याय हैं और उनमें प्रत्येक अध्याय का क्या अर्थ है। अध्यायों में वर्णित भिन्न-भिन्न उपाख्यानों की परस्पर क्या संगति है और उनका क्या अर्थ है। उन्होंने सुबोधिनी नाम्नी टीका में जिन प्रर्थों का विवेचन किया है, वे ये हैं। (१) मूल श्लोको का प्रक्षरार्थ, (२) प्रत्येक वाक्य के अर्थ और शब्दों का रहस्य, (३) प्रत्येक पद के अन्तर्गत अक्षरों का अर्थ। दशम स्कन्ध को मारे ग्रन्थ का रहस्य होने के कारण वल्लभाचार्य ने उसे हृदय माना है। अर्थात् यह भगवान् के हृदय का साक्षात् प्रतिबिम्ब है। सम्पूर्ण ग्रन्थ भगवान् का मूर्तिमान् स्वरूप है। पहला स्कन्ध अधिकार स्कन्ध है। दूसरा 'सावन स्कन्ध' है। ये दोनों भगवान् के चरण युगल हैं। तीसरा 'सर्ग स्कन्ध' और चौथा विसर्ग स्कन्ध भगवान् के बाह्य युगल हैं। पाँचवाँ 'स्थान स्कन्ध' और छठा शोषण स्कन्ध भगवान् की जाँघ है। सातवाँ ऊँति स्कन्ध भगवान् की दाहिनी हथेली, आठवाँ 'मन्वन्तर कथा स्कन्ध' और नवाँ 'ईशानुकथा स्कन्ध' भगवान् के स्तन हैं। दशम 'निरोध स्कन्ध' एकादश 'मुक्ति स्कन्ध' मस्तक तथा द्वादश 'आश्रय स्कन्ध' भगवान् की दाईं हथेली है। दशम स्कन्ध के अध्यायों की भी संगति श्री वल्लभाचार्य ने लगाई है। अन्तिम तीन अध्यायों को प्रक्षिप्त मानकर उन्होंने केवल सतासी अध्याय माने हैं और मारे स्कन्ध को पाँच प्रकरणों में विभाजित किया है। जन्म प्रकरण, तामस प्रकरण, राजस प्रकरण, सात्विक प्रकरण और गुण प्रकरण। इनमें तामस प्रकरण सबसे विस्तृत है। वल्लभाचार्य ने इस प्रकरण में आध्यात्मिकता का पूर्ण रूप से आरोप किया है। तामस प्रकरण के चार अन्तर्विभाग हैं, प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। 'युगल गीत' नक का विषय उन्होंने तामस प्रकरण में माना है। भगवान् कृष्ण को पूर्णवितार मान कर वल्लभ सम्प्रदाय में भी उनके चार व्यूह माने गये हैं। वासुदेव संकर्षण, प्रद्युम्न, और अनिरुद्ध। इन चारों के कार्य अलग-अलग हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण का इन्होंने दो जगह अवतार माना है। श्री वासुदेव देवकी के यहाँ तथा श्रीनन्द यशोदा के यहाँ, दोनों जगह श्रीकृष्ण का जन्म व्यूह सहित ही है। कहीं व्यूह के कार्य से प्राकट्य है, कहीं स्वरूप से प्राकट्य है नन्द यशोदा के यहाँ तीन रूप कार्य से प्रकट है। वसुदेव देवकी के यहाँ चारों व्यूह स्वरूप से प्रकट है। अर्थात् भगवान् ने ब्रज में अपने व्यूहों का स्वरूप छिपा रखा है, किन्तु व्यूहों का कार्य किया है। मथुरा में भगवान् ने अपने व्यूहों का स्वरूप भी प्रकट किया है और कार्य भी किया है। अतएव भगवान् ने वसुदेव जी के यहाँ अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया है।

श्रीहरिरायजी के 'स्वरूप निर्णय' में कृष्ण के सयोग विप्रयोगात्मक शृंगार रस रूप स्वरूप की व्याख्या विस्तार से की गई है तथा गोपियों के वास्तविक रूप को भी बताया गया है। गोपियों नित्य सिद्धा श्रुति रूपा और अग्नि कुमार स्वरूपा बताई गई हैं। इस प्रकार भगवान् की लीलाओं को आध्यात्मिक रूप दिया गया है।

प्रतीकार्थ :

राधा, गोपी, सुरली तथा रास

राधिका भगवान् की आह्लादिनी शक्ति है अतन्व्य मे राधा को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है चैतन्य महाप्रभु का राधा और कृष्ण का संयुक्त रूप माना गया है

बल्लमाचार्य के मिथ्यान्त ग्रन्थों में राधा का इतना विवेचन नहीं है, जितना उनके पञ्चान्त लिखे गये सम्प्रदाय ग्रन्थों में। सम्भवत यह प्रभाव चैतन्य तथा निम्बार्क सम्प्रदायों का ही। निम्बार्क सम्प्रदाय में युगल रूप की उपासना की जाती है। 'भागवत सदर्भ' में जीव गोस्वामी ने राधिका को भगवान् की स्वरूप शक्ति माना है। यह स्वरूप शक्ति भगवान् के विभिन्न लीला-स्थानों पर विभिन्न स्वरूप धारण करती है। मथुरा तथा द्वारका में इस स्वरूप शक्ति का नाम 'महिषी' है जो मोलह हजार रानियों के लिए आया है इन सोलह हजार में से आठ पट्ट महिषी है। वृन्दावन में भगवान् की स्वरूप शक्ति ब्रज देवियों के रूप में प्रकट हुई हैं तथा जो भगवान् की आह्लादिनी शक्ति राधिका के शरीर से ही उत्पन्न हुई हैं इन प्रकार राधिका को जीव गोस्वामी ने बहुत प्रधान स्थान दिया है। 'प्रीति सदर्भ' में राधिका को प्रेमोत्कर्ष पर माना है। राधा को सर्वश्रेष्ठ भक्त अथवा परिकर के रूप में लिया गया है। जीवगोस्वामी ने भगवान् की अन्यतम सखी को राधा ही माना है।

हम पहले लिख चुके हैं कि गोपिकाओं के विषय में पुराणों तथा उन पर आधृत वैष्णव सम्प्रदायों में इसी प्रकार के आरोप किए गए हैं। पद्य पुराण में गोपियों के सम्बन्ध में यही कहा गया है कि वे श्रुति स्वरूपा तथा मुनिस्वरूपा हैं।^१ भागवत में इस प्रकार के अनेक संकेत हैं, और विभिन्न पुराणों में उनकी कथाएँ बिखरी पड़ी हैं, जिनका संकेत हम पहले कर चुके हैं। वास्तव में भगवान् के समान ही गोपियाँ भी परम रसमयी तथा सच्चिदानन्दमयी हैं। साधना की दृष्टि में भी उन्होंने न केवल जब शरीर का त्याग कर दिया है अपितु, सूक्ष्म शरीर से प्राप्त होने वाले स्वर्ग तथा कैवल्य से अनुभव होने वाले मोक्ष को भी उपेक्षा कर दी। भागवतकार ने लीलामय कृष्ण का त्रिविध प्रकार माना है। कुक्षेत्र में श्रीकृष्ण पूर्ण सत् और ज्ञान शक्ति प्रधान है। द्वारका और मथुरा में श्रीकृष्ण पूर्ण चित् और क्रिया प्रधान है। इसलिये लीला को हम 'Playing in the infinite' (अनन्त क्रीडा) कह सकते हैं।

भगवान् कृष्ण की सभी लीलाओं में अध्यात्म का आरोप किया गया है। श्रीमद्भागवत में इस अध्यात्म तत्त्व का निर्देष्टेय स्थान-स्थान पर मिलता ही है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि भगवान् की सारी लीलाएँ प्रच्छन्न रूप में किसी न किसी उद्देव्य को लेकर की जा रही थीं। गोप-गोपिकाएँ आदि सभी प्रच्छन्न रूप में असाधारण अथवा अनिमानव थे। यहाँ तक कि अनुर भी किसी विशेष प्रयोजन से उम लीला पुरुषोत्तम नटवर के सम्पर्क में आते थे। माखन-चोरी, उलूखल-बन्धन, दामोदर-लीला, चौरहरण लीला, वेणुवादन आदि सब पर ही आध्यात्मिक आरोप हुए हैं। गोपियों के पूर्व जन्म की कथाएँ तो पुराणों में भरी पड़ी हैं। इन गोपियों ने भगवान् के लिये कल्पों तक साधना करके गोपी-तन प्राप्त किया था और उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिये ही भगवान् ने लीलाएँ की थीं। श्रीमद्भागवत में दशम स्कन्ध के ३२ वे अध्याय के २२ वे श्लोक में स्वयं भगवान् ने गोपियों से कहा है—

“हे गोपियो, तुमने लोक परलोक के सारे बन्धनों को काट कर मुझ से निष्कपट प्रेम किया है, यदि मैं तुम में प्रत्येक के लिये अलग अलग अनन्त काल तक जीवन धारण करके तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और ऋणी ही रहूँगा। तुम अपने साधु स्वभाव से ऋण रहित मान कर और भी ऋणी बनाओ।”

चार तरंग लीला और रासलाला को साम्प्रदायिकों ने बड़ा महत्त्व दिया है और वेणु से भगवान् कृष्ण का अविच्छिन्न सम्बन्ध दिखाया है इनके ऊपर भी हम थोड़ा सा विचार करग।

मुवोधिनी में बल्लभाचार्य ने दशम स्कन्ध के पाँच प्रकरण माने हैं। जैसाकि हम पहले कह चुके हैं, नामस प्रकरण उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रकरण में ज्ञानादि साधनों से रहित भक्तों का श्रीकृष्ण ने उद्धार किया है। वेणुगीत का विषय इसी नामस प्रकरण के अन्तर्विभाग प्रमेय प्रकरण में आया है। पहले प्रकरण में प्रभु अपने निःसाधन भक्तों के विरोध के लिये उन्हें प्रेमदान देते हैं, फिर प्रमेय में वही प्रेम विकसित होकर आमक्तिन रूप बन जाता है और साधन में भक्ति मार्गीय साधन द्वारा वह व्यवस्था को प्राप्त हो जाता है। इस अवस्था में शुद्ध भक्ति का फल प्रभु के साथ रमण अर्थात् रास लीला होती है। इन प्रकार बल्लभाचार्य ने नामस प्रकरण के चार अन्तर्विभागों की परस्पर संगति दिखाई है। उन्हें भक्ति की चार अवस्थाएँ अर्थात् स्नेह, आसक्ति, व्यसन और तन्मयता कहा जा सकता है। वेणुगीत ब्रज भक्तों की आसक्ति के वहिर्गमन कराने का प्रयास है। सगीत, काव्य और भक्ति सभी दृष्टियों से वेणुगीत का बड़ा महत्त्व है। इस मूत्र को ग्रहण करके हिन्दी, मराठी और गुजराती के कवियों ने न जाने कितने काव्य लिखे हैं।

भक्ति मार्ग का अति उत्तम मिद्धान्त इस गीत में सूँथा गया है। इसमें भगवान् स्वयं अपने शब्द द्वारा चराचर सृष्टि को तल्लीन करते हैं। सगीत का महत्त्व और प्रभाव जगत् के सम्पूर्ण साहित्य में बताया गया है। ग्रीक साहित्य में Ophense का वर्णन है, जो सगीत के प्रभाव से चराचर जगत् को हिन्ना देता, वायु के वेग को रोक सकता और पर्वतों को गति दे सकता था। मिल्टन ने अपने 'पैराडाइज लॉस्ट' में भी यही लिखा है कि जब ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की तो उसने पहले विखरे हुए महाभूतों को संगीत के द्वारा एकत्र किया और सृष्टि की रचना की। ड्राइडन इसी बात को अपने 'सेन्ट असीलिया' की प्रार्थना में दिखलाता है कि संगीत में केवल वस्तु के सृजन करने की ही नहीं किन्तु लय करने की भी शक्ति है। स्टीवेन्सन ने अपने 'पैन्स पाइप्स' नामक लेख में वही वजाते हुए पैन अर्थात् प्रकृति देव की कल्पना की है। भागवतकार ने भी इसी प्रकार वेणुगीत में सगीत को अलौकिक शक्ति का परिचय कराया है। मूरदास ने मुरली सम्बन्धी इतने पद लिखे हैं कि वह अलग खण्ड काव्य का रूप धारण कर सकते हैं।

वेद में भगवान् के दो स्वरूप बतलाए गए हैं। नाम और रूप। वेणु गीत भगवान् के नामात्मक स्वरूप का बोध कराता है। 'वेणु' शब्द में 'व' 'ड' 'अणु' इस प्रकार तीन अक्षर हैं। 'व' का अर्थ ब्रह्म मुख, 'ड' का अर्थ काम का सुख, और 'अणु' का अर्थ है 'तुच्छ'। अर्थात् जिस सुख के सामने सामारिक तथा आध्यात्मिक मुख 'अणु' अर्थात् तुच्छ हो जाते हैं उसे 'वेणु' कहते हैं। वेणु में सात छेद हैं। उनमें से छ छेद तो भगवान् के ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, और वैराग्य के द्योतक हैं एवं नातवा उपर्युक्त ६ धर्मों से युक्त अप्राकृत देहधारी स्वयं भगवान् का बोध कराता है। श्रीबल्लभाचार्य ने अपनी मुवोधिनी टीका में वेणुगीत का बड़े विस्तार से अर्थ किया है और सारे ही गीत को उन प्रभु से प्राप्त भक्ति द्वारा निरोध सिद्ध कराने के लिए बताया है। इस गीत के कुल बीस श्लोक हैं पहल श्लोक में बरिण वृन्दावन प्रवृत्त दूसरे में वेणु कूजन ये गोपियों की आसक्ति को उदीप्त

करने वाले हैं। वृन्दा' का अर्थ है भक्ति और 'वन' का अर्थ है प्रवण अतः वृन्दावन का अर्थ हुआ भक्ति का प्रवेश। अपने स्वरूप के प्रति गोपियों की आमक्ति कराने के लिए भगवान् भी ज्ञान और कर्म को छोड़कर भक्ति के प्रदेश में प्रवण करते हैं। इसलिए पहले श्लोक में वृन्दावन प्रवेश का वर्णन है। वहाँ प्रवेश करके भगवान् गोपियों को अलौकिक साधन से आसक्ति का दान करते हैं। इस प्रकार पहले दो श्लोकों का स्थान और साधन की अलौकिकता बतलाकर तीसरे श्लोक में आसक्ति जाग्रत होने पर गोपियों भगवान् के स्वरूप और लीला का वर्णन करती है। यह वर्णन विद्या अर्थात् स्वरूप और लीला के ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। इसलिए फिर विद्या का वर्णन है। बल्लभाचार्य ने विद्या के पाँच प्रकार माने हैं। सांख्य, योग, तप, वैराग्य और भक्ति। 'रस वन प्रभु ही मेरे सर्वन्व है' इस निश्चय का नाम ही सांख्य है। अन्त करण की वृत्ति मात्र का प्रभु में लगन रहना ही 'योग' है। भगवान् के विरह में तप और क्लेश का अनुभव करना 'तप' है। एक प्रभु को छोड़कर अपर वस्तु में चित्त का न जाना ही 'वैराग्य' है। ऐसी आसक्ति जिसमें लेशमात्र भी आसक्ति न हो भक्ति कहलाती है। इस विद्या के फल प्रभु हैं तथा उन प्रभु के स्वरूप का वर्णन वेणु गीत में दिया गया है।^१ वेणु गीत का तात्पर्य भक्तिमार्ग की स्थापना में है। भागवत में वेणु गीत में वेणु का प्रभाव बतलाते हुए लिखा है—

“अस्पन्दन गतिमतां पुलकस्तरुणाम्”^२ अर्थात् वाँसुरी की तान से मनुष्यों की तो बात ही क्या सभी चलने वाले पशुपक्षी और जड़ नदी आदि स्थिर हो जाते हैं, तथा अचल वृक्षों को भी रोमाञ्च हो आता है।

चीर हरण लीला के विषय में भी अनेक प्रकार से आध्यात्मिकता का आरोप किया गया है। यद्यपि श्रीकृष्ण की आयु चीर हरण लीला के समय केवल आठ नौ वर्ष की थी और उस समय कामोत्तेजना का प्रबल उपस्थित नहीं होता परन्तु आध्यात्मवादी लोग इन लीलाओं को भौतिक रूप में नहीं देखते। वे तो कृष्ण को आत्मा के रूप में देखते हैं और गोपियों को वृत्तियों के रूप में। वृत्तियों का आवरण नष्ट होना ही 'चीर हरण लीला' है और उनका आत्मा में रम जाना ही 'रस' है। गोपियों ब्रह्मानुवैपकारिणी भक्तिनायिका हैं। अनेक जन्मों के पुण्य-फल स्वरूप उन्हें परमान्मा श्रीकृष्ण प्राप्त हुए हैं। उनकी अह बुद्धि को छुड़ाने के लिए भगवान् ने यह लीला की और इसलिए भगवान् अन्त में गोपियों से कहते हैं—

“यानाञ्जला ब्रज मिच्छा मयेमा रस्यथ क्षणा ।

यद्बुद्ध्य ब्रतमिद चेकरार्यार्चनं सतीः ॥^३

अर्थात् 'हे कुमारियो ! अब तुम अपने-अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाली शरद् रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। इसी उद्देश्य से तुमने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी।

१ श्रीमद्भागवत दराम स्कन्ध वेणु गीत श्लोक ७-२०

२ वही श्लोक १९

३ ' ५ अध्याय २० श्लोक ७

भगवान् ने चीर हरण लीला में गोपियों की साधना को पूर्ण किया है। गोपियाँ कृष्ण के प्रति पूर्ण आत्म समर्पण चाहती थीं परन्तु उनके समर्पण में कमी थी। वे निरावस्था रूप से श्रीकृष्ण के सम्मुख नहीं जा रही थी। उनमें कुछ भ्रम था। उनकी साधना को पूर्ण बनाने के लिए उन्हें निरावरण करना आवश्यक था। भक्ति की दृष्टि में भी वैधी भक्ति का पर्यवसान रागात्मिका भक्ति में है और रागात्मिका भक्ति की परिणति पूर्ण आत्मसमर्पण में है। गोपियों ने वैधी भक्ति का अनुष्ठान किया था और उनका हृदय रागात्मिका भक्ति से परिपूर्ण था। चीर हरण लीला से पूर्ण आत्मसमर्पण का कार्य सम्पन्न हुआ। गोपियों की इस दिव्य लीला का जीवन उच्चकोटि के साधक के लिए आदर्श जीवन है। श्रीकृष्ण जीव के एकमात्र प्राप्तव्य-साक्षात् परमात्मा है। उनकी यह लीला अपार और अप्राकृत है। श्रीकृष्ण उनके वस्त्रों के रूप में उनके समस्त सत्कारों के आवरण अपने हाथ में लेकर पास ही कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। गोपियाँ जल में थीं। वे जल में सर्वव्यापक सर्वदर्शी भगवान् से मानो अपने को प्रच्छन्न समझ रही थीं। यह उनकी भूल थी। इसी का सुधार श्रीकृष्ण करना चाहते थे। हम सत्कार के अगाध जल में आकण्ठ मग्न हैं और भगवान् को भूल गये हैं। भगवान् यही बतलाते हैं कि भक्तों! सत्कार शून्य होकर निरावरण होकर, माया का परदा हटाकर मेरे पास आओ। तुम्हारा मोह का परदा मैंने छीन लिया है अब तुम परदे के मोह में क्यों पड़े हो। यह परदा ही तो परमात्मा और जीव के बीच बड़ा व्यवधान है यह केवल भगवत्प्रेम से ही दूर हो सकता है। भगवान् के सम्पर्क से यह परदा भी प्रसाद रूप हो जाता है। यही चीर हरण लीला का आध्यात्मिक पक्ष है।

रास लीला के विषय में भी इसी प्रकार विचार किया जा सकता है। रास लीला की व्याख्या भी कई प्रकार से की गई है। ब्रज लीला की पराकाष्ठा रास लीला में है। आत्माराधना श्रीकृष्ण की आत्मा राधिका है। वही उनकी प्रेम रूपिणी है। जिस प्रकार बालक अपने प्रतिबिम्ब के साथ क्रीड़ा करता है उसी प्रकार कृष्ण ने बहुधा विभक्त आत्मरूपिणी ब्रज गोपिकाओं के साथ रास लीला करने के लिए सुखमयी रजनी में सुन्दर यमुना पुलिन पर प्रेम वंगी के शब्द से सकेत ध्वनि की। 'रास' शब्द का मूल 'रस' है, और रस स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ही है। 'रसो वै स'। जिस दिव्य क्रीड़ा में अनेक रस एक ही रस में होकर अतन्त अतन्त रस का आस्वादन करे, एक रस ही रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं आस्वाद्य आस्वादक लीला धाम और विभिन्न आलम्बन एवं उद्दीपन के रूप में क्रीड़ा करे उसका नाम रास है। विश्व की नियम वद्ध गति को भी रास कहा गया है। विश्व में गति ही प्रधान है। यह गति नियम वद्ध होती है। इसी नियम वद्ध गति से विश्व का प्रादुर्भाव और इसी में विलय है जो इसका रहस्य समझता हुआ इसमें प्रवृत्त होता है वही इसके सच्चे आनन्द का अनुभव कर सकता है। भगवान् अपने मधुर आह्वान से प्रत्येक व्यक्ति को रास के लिए बुलाते हैं जो अपना अहंभाव छोड़ कर इस ओर अग्रसर होता है वही इस आनन्द की प्राप्ति करता है।

योग की दृष्टि से भी रास का महत्त्व इसी प्रकार समझा जा सकता है। अनाहत नाद ही भगवान् श्रीकृष्ण की वशी ध्वनि है। अनेक ताडियाँ ही गोपिका हैं। कुल कुण्डलिनी ही राधा है और मस्तिष्क का सहस्र दल कमल ही वह वृंदावन है जहाँ ग्रामा और

का सुखमय मिलन होता है जह पहुँचकर ईश्वरीय दिभूति के माथ 'गोपामा का सम्पूर्ण शक्तियाँ सुरम्य रास रचती हुई नृत्य किया करता है। आचार्य बलभ ने रास पंच यात्री को सभाधि भाषा में लिखा कहा है। अतः इसका रहस्य अनेक दृष्टियों से समझा जा सकता है। भगवान् कृष्ण आनन्दानुभूति की पूर्ण अभिव्यक्ति है और यह रास परमउज्ज्वल रस का एक प्रकार है। साम्प्रदायिकों ने रास को केवल एक रूपक या कल्पना मात्र ही नहीं माना है बल्कि उसे सत्य स्वीकार किया है। भेद केवल इतना ही है कि वह तौकिक स्त्री पुरुषों का मिलन न था। उसके नायक थे सच्चिदानन्द-विग्रह पूर्णतया स्वाधीन और निरकुल स्वेच्छाचारी गोपीनाथ भगवान् नन्दनन्दन और उनकी नायिका थी स्वयं उनकी ग्राह्यादिनी शक्ति राधिका और उनकी काय व्यूह रूपा धनीभूत मूर्तियाँ श्री गोपीजन। इसलिए उनकी यह लीला अप्राकृत थी। शुक्रदेव जी ने परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर में इस बात का समर्थन किया है।^१

रास लीला को एक वैज्ञानिक स्वरूप भी दिया गया है। एक मुख्य केन्द्र के आकर्षण के अनुसार उसके चारों ओर गतिमान् श्रुतियों की जो गति होती है उसे 'रास' कहते हैं। जैसे सौर जगत् में सूर्य केन्द्र है उसके आसपास ग्रह और उपग्रहों का मण्डली है जो अपने केन्द्र सूर्य के आकर्षणानुसार अपनी विशेष गति से गतिमान् है। उनकी यह गति उनकी रास लीला है। सौर जगत् की ही भाँति मनुष्य के अन्दर भी रास-लीला हुआ करती है। मनुष्य के शरीर में उसका हृदय केन्द्र है और विभिन्न अंग उससे शक्ति लाभ करते हुए समग्र शरीर की रक्षा के लिए अपने-अपने जो कर्तव्य करते हैं, वह भी एक रास-लीला है। इसी प्रकार विश्व रूप ब्रुत में भगवान् श्रीकृष्ण परम केन्द्र है, प्रकृति उसकी परिधि है और जीवात्मा गण इस प्राकृतिक चक्र में पड़कर अपने केन्द्र को बिलकुल भूल गए हैं। पीछे ज्ञान के द्वारा उनकी आत्मविस्मृति दूर होती है और ये जीवात्मा रूप सरल रेखाएँ परिधि को त्याग कर अपने केन्द्र से आकृष्ट होकर केन्द्र की ओर जाती हैं। यह अपने केन्द्र की ओर आना ही विश्व की आध्यात्मिक रास लीला है जो नित्यप्रति होती रहती है। इसी नित्य रास लीला का अभिनय ब्रज में रासोत्सव के रूप में किया गया यह अभिनय गोपी रूप जीवात्माओं का अपने परमकारण परमान्तरूप श्रीकृष्ण के माथ युक्त होता था। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था न कि दो स्थूल शरीरों का। इसलिए इस रास लीला में प्रवेश करने का अधिकार उन्हीं को है जिन्हें प्राकृतिक नानात्व की वासना और ममता तथा स्वकीय अहंभावरूपा पुष्पभाव को सर्वथा न्याग दिया है और अपनी आत्मा को भगवान् की शक्तिमात्र मानकर उनकी ही हुई वस्तु उन्हीं को समर्पित करने के लिए सदा लालायित रहता है। यही गोपी भाव है। इस गोपी भाव में पगे हुए अपने भक्त के बिना भगवान् को चैन नहीं पड़ता और जब यथासमय वे उसका आह्वान करते हैं तो दोनों का मिलन होता है जिसे रास-लीला कहते हैं। रास-लीला को भगवान् श्रीकृष्ण ने भविष्य के भक्तों के हितार्थ बाह्य रूप में भी अभिनय करके दिखलाया जहाँ गोपियाँ आत्मसमर्पण की मूर्तियाँ थी और भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं परमेश्वर थे। यह आत्मा परमात्मा का मिलन बाहर से बाह्य पकड़ने के समान है जिसे दोनो भुक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार श्री भगवान् ने रास-लीला में गोपियों के हाथों को अपने हाथों में लेकर उनसे नृत्य कराया, उसी प्रकार समर्पित-आत्मा भक्त की शरीर चलाएँ और क्रियाएँ भगवान् के द्वारा ही संचालित होती हैं।

दोनों की मायगति एक हो जाती है। उनका कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं रहता। मगवान् उसका निमित्त रूप से विश्व लीला में विश्व हितार्थ यंत्रवत् उपभोग करते हैं। यही रास-लीला का यथार्थ भाव और रहस्य है।

इस प्रकार श्रीमद्भागवत अद्वैतपरक भक्ति ग्रन्थ है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आचार्य-चरणशङ्कर के अद्वैत ने बुद्धि-पक्ष को इतने उत्कर्ष पर पहुँचा दिया कि उसके अवलम्ब के बिना हृदय-पक्ष का विवेचन सम्भव ही नहीं था। श्रीमद्भागवत में उसी अद्वैत सिद्धान्त को भक्ति की परिधि में बाँधने का सुन्दर प्रयास किया है। साथ ही साथ भागवतकार का दृष्टिकोण समन्वय परक रहा है। इसलिए प्रायः सभी दर्शनों के मूल तत्त्वों का विवेचन किसी न किसी रूप में इस महनीय ग्रन्थ में हो गया है। किसी एक दार्शनिक सिद्धान्त का विवेचन भागवतकार का लक्ष्य नहीं है। यही कारण है कि ब्रह्म, जीव और माया के विषय में भागवतकार की कोई निश्चित और सुनियोजित धारणा खोजना कठिन कार्य है। इस प्रकार के समन्वयात्मक प्रयास भारतीय वाङ्मय में पहले भी होने रहे हैं। वास्तव में प्रस्थानत्रयी के ग्रन्थ इसी परम्परा के हैं। श्रीमद्भागवत में पुराणत्व का समावेश होने से उसका रूप बदल गया है। 'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्, कहकर भागवतकार निर्गुण और सगुण के विरोध को बड़ी सफाई से बचा देता है।

‘श्रीमद्भागवत में भक्ति’

श्रीमद्भागवत एक अलौकिक ग्रन्थ है। इसमें वर्णाश्रम धर्म, मानव-धर्म, कर्मयोग, अष्टाङ्ग योग-ज्ञान योग और भक्ति-योग आदि भगवत्-प्राप्ति के सभी साधनों का बड़ा विशद वर्णन है; परन्तु जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि इस महापुराण में भगवद्भक्ति का ही विशेषरूप से निरूपण है। भागवत का प्रयोजन ही भक्ति का उत्कर्ष दिखाकर मनुष्य को उस ओर प्रवृत्त करना है। जैसा कि हम अभी देखेंगे। ग्रन्थ के आदि मध्य और अन्त में भक्ति का ही विवेचन हुआ है। भागवत के माहात्म्य में भक्त के कष्ट की निवृत्ति के लिये ही भागवत की रचना बताई है। भक्ति का विषय बड़ा व्यापक तथा महत्त्व-पूर्ण है। वैदिक काल से लेकर पौराणिक युग तक भक्ति अनेक स्वरूपों में दिखाई देती है। भक्ति के विकास का विषय बड़ा ही विस्तृत है जो हमारे प्रस्तुत निबन्ध के बाहर की वस्तु है। हम बहुत संक्षेप में भक्ति का विकास दिखाने का प्रयत्न करेंगे।

भक्ति का विकास

भारतीय धर्म पद्धति में लोक धर्म के तीन अवयव हैं, कर्म, ज्ञान, और उपासना। प्राचीन काल से ही ये तीनों अवयव भारतीय धर्म-साधना में प्रतिष्ठित हैं। वास्तव में ये तीनों ही मानव जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक हैं। परन्तु देश काल की परिस्थितियों के अनुकूल इनमें से कभी एक का प्राबल्य रहता है तो कभी दूसरे का। इनके अनुपात को सुव्यवस्थित और सुमर्यादित बनाना ही भारतीय धर्म साधना की मौलिकता रही है। वैदिक काल में हमें तीनों अवयवों के दर्शन होते हैं। वेदों में प्राकृतिक शक्तियों को देवी रूप दिया गया है और उनकी उपासना के अनेक मन्त्र वेदों में मिलते हैं। ज्ञान पक्ष में सब देवताओं को एक ही ब्रह्म के नामारूप बताया गया है।

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यस्त सुपर्णो गरुत्मान् ।

एक सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ।

ऋग्वेद १-२ । १६४-६४

एक और वेदों में जहाँ इस प्रकार ब्रह्मवाद की प्रतिष्ठा है दूसरी ओर द्रव्य-यज्ञ का भी विधान है जो एक प्रकार से उपासना का ही बाह्यरूप है। बहुत से काम्य और नैमित्तिक यज्ञों का विधान वेदों में है। देवताओं के निमित्त इन यज्ञों का विधान हुआ है और इनके साथ साथ वैदिक ऋषियों ने अपनी सहृदयता और भावुकता का भी परिचय दिया है जो देवताओं की स्तुति, नदियाँ, ऊषा इत्यादि के सम्बन्ध में सौन्दर्य भावना और शुद्ध अनुराग द्वारा प्रेरित रमणीय उक्तिओं के रूप में प्रकट हुई है। वैदिक काल में ही ब्रह्म की निराकार उत्पत्ति हो चुकी थी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ईश्वर की भावना पुरुष के रूप में

भी गई है। ब्राह्मण ग्रन्थों में इसी भावना को और विशेष रूप दिया गया है जहाँ यह कल्पना पुरुष नारायण के रूप में हो गई है। यह कहा जा सकता है कि मन्त्र काल या वैदिक काल में परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों का साक्षात् करके उनको एक समष्टि शक्ति के रूप में ग्रहण किया गया और फिर ब्राह्मण काल में बुद्धि और कल्पना के बल पर उस शक्ति के स्वरूप का परिचय दिया गया। गानपथ ब्राह्मण में इस प्रकार के अनेक विधान मिलते हैं जहाँ पुरुष नारायण की कल्पना की गई है। इसे हम ज्ञान और उपासना का योग कह सकते हैं अथवा बुद्धि और हृदय की समन्वित क्रिया। उपनिषदों में भी इस प्रकार की भावना स्पष्ट लक्षित होती है, जैसे ब्रह्म को अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय देखना उसे अपनी अन्तः सत्ता के बाहर बाह्य-जगत् में देखने का विधान है—

अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् । प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् । मनो ब्रह्मेति व्यजानात् । विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् । आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् ।

तैत्तिरीयोपनिषद् भृगुवल्ही ।

इसी अन्वेषणमार्ग की पद्धति में ब्रह्म की भावना विष्णु रूप में प्रतिष्ठित हुई। ब्रह्म के भिन्न-भिन्न प्रतीक माने गये। मन्त्र काल की समष्टि शक्ति बुद्धि और कल्पना का योग पाकर अनेक नाम रूपों में सामने आई। इसलिए उपनिषद् काल में दो मार्ग दिखाई देते हैं, (१) निवृत्ति परिज्ञान मार्ग—बृहदारण्यक तथा कठोपनिषद् आदि में तथा (२) कर्म परिज्ञान मार्ग ईशावास्य आदि उपनिषद् में। इसी कर्म परिज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग का विकास हुआ। इस मार्ग में बुद्धि और हृदय दोनों का संयोग है। बृहदारण्यक उपनिषद् में आया है कि ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त, मर्त्य और अमृत, स्थित और चल दोनों ही रूप हैं। इसी प्रकार श्वेताश्वतर उपनिषद् में आत्मा को अणु से अणु और महानु से महानु बताया है।

अगोरणीयान् महनोमहीयान्,

आत्मा गुहायां निहतोऽस्य जन्तो ।

(श्वेत० ३-२०)

उपनिषदों में इस प्रकार की अनेक कथाएँ हैं जिनमें ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त दोनों ही रूपों की व्याख्या की गई है, और अन्त में उसे मूर्त और अमूर्त दोनों ही में परे बताया है। याज्ञवल्क्य ने उसे नेति नेति कहा है जो अव्यक्त का विशेषण है, 'नेति नेति हो वाच याज्ञवल्क्य'। बृहदारण्यक २-१ में गार्ग्य बालाकि ने अज्ञात भन्तु को पहले ब्रह्म को मूर्त बताया है। फिर अमूर्त और फिर अन्त में दोनों से परे उसकी सत्ता बताया है। उपनिषदों में विशुद्ध तत्त्व ज्ञान के लिए ब्रह्म को निर्गुण और अव्यक्त कहा गया है पर उपासना के लिए उसका समुष्ण रूप ही मानने रखा गया है। तात्त्विक रूप में ब्रह्म की भावना एकत्व विशिष्ट ही थी जैसे—

त्व ब्रह्मा त्व च वै विष्णुस्त्व रुद्रस्त्व प्रजापति ।

त्वमग्निर्वैश्वानो वायुस्त्वमिन्द्रस्त्व निशाकरः ॥

त्वं मनुस्त्वं यमश्च त्व पृथ्वी त्वमथाच्युतः ।

स्वार्थे स्वाभाविकेऽर्थे च बहुधा निष्क्ये दिवि

परन्तु उपासना के लिए उसको सगुण और व्यक्त माना गया किसी एक व्यक्ति को उम अव्यक्त का प्रतीक मान कर उम पर आस्था रखना विधि ठहलाई गई। वैदिक काल की पूजा जो केवल द्रव्य यज्ञ द्वारा ही सम्पादित होती थी और जिसमें भय लोभ या कृतज्ञता के ही भाव रहते थे, अब कुछ परिष्कृत हुई क्योंकि ब्रह्म के स्वरूप का कुछ बोध हुआ और उम पूजा ने श्रद्धा समन्वित उपासना का रूप धारण किया तथा द्रव्य-यज्ञ का स्थान अब ज्ञान-यज्ञ ने लिया जिसका अभिप्राय बुद्धि और हृदय का योग है। छान्दोग्य उपनिषद् के अनुसार यह यज्ञ-विद्या घोर अद्भिरस द्वारा देवकी पुत्र कृष्ण को बतलाई गई। द्रव्य यज्ञ से इस ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता का उल्लेख श्रीमद्भागवद् गीता में भी है।

श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञान यज्ञ. परतप।

गीता ४—३३

इस यज्ञ में ज्ञान और कर्म दोनों का समन्वय है। मन की बोध वृत्ति और रागात्मिका वृत्ति दोनों सम्मिलित है। धीरे-धीरे मन की रागात्मिका वृत्ति को प्रधानता मिलती गई और भागवत धर्म की प्रतिष्ठा हुई। विष्णु नारायण बामुदेव कृष्ण आदि विभिन्न स्वरूप उम ब्रह्म के हुए। इनका विवेचन हम दूसरे प्रकरण में कर चुके हैं। श्रीकृष्ण भागवत धर्म के मुख्य आधार रहे हैं। प्रारम्भ में कृष्ण में लोक रञ्जक और लोक रक्षक दोनों रूपों का समन्वय था। धीरे-धीरे कृष्ण का लोक रक्षक रूप तिरोहित होता गया और केवल ऐसे स्वरूप की प्रतिष्ठा की प्रवृत्ति बढ़ती गई जो अत्यन्त घनिष्ट प्रेम का आलोकन ही सके। श्रीमद्भागवत इसी प्रवृत्ति का मधुर फल है जिसमें भागवत की माधुर्य विभूति को प्रधानता दी गई है। गीता में भक्ति का कर्म-ज्ञान-समन्वित रूप है परन्तु भागवत में तो कर्म और ज्ञान में अलग भक्ति का ही एक स्वतन्त्र क्षेत्र तैयार किया गया है। इस भक्ति के स्वतन्त्र क्षेत्र का विवेचन भी पूर्ण रूप से हुआ है। शाण्डिल्य सूत्र, नारद सूत्र, तथा नारद पञ्चरात्र आदि में भक्ति के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। सम्भवन ये तीनों ही ग्रन्थ भागवत के वाद के हैं। शाण्डिल्य सूत्र पहले का हो सकता है। नारद पञ्चरात्र में यत्र-तत्र का भी समावेश है परन्तु श्रीमद्भागवत में ज्ञान या स्वरूप बोध के लिए तत्त्व चिन्तन की स्वाभाविक पद्धति ही स्वीकृत है। आगे चलकर वैष्णव सम्प्रदायों ने हम भक्ति पद्धति को और भी महत्त्व प्रदान किया। भागवत को आधार मानकर साम्प्रदायिक आचार्यों ने भक्ति का विशाल भवन उपस्थित किया। इन सम्प्रदायों में भक्ति को शास्त्रीय रूप देने वाले दो ही सम्प्रदाय हैं, चैतन्य सम्प्रदाय तथा वल्लभ सम्प्रदाय। चैतन्य सम्प्रदाय के रूप गोस्वामी ने 'भक्ति रसामृत मिन्धु' तथा 'उज्ज्वल नीलमणि' नामक ग्रन्थ लिखकर भक्ति रस की स्थापना की। इन ग्रन्थों को हम भक्ति रस शास्त्र भी कह सकते हैं। इनमें भक्ति रस की विवेचना आलंकारिक ढंग से हुई है। वल्लभ सम्प्रदाय में भी वल्लभाचार्य ने स्वयं भक्ति को पुष्टिमार्गीय रूप देकर उसकी विनाश विवेचना की है। उनके बाद विट्ठलनाथ जी के समय में भक्ति का स्वरूप और भी व्यापक तथा वैज्ञानिक हुआ। इन सम्प्रदायों के भक्ति ग्रन्थों में यद्यपि मुख्य रूप से ब्रह्म सूत्र श्रीमद्भागवद् गीता तथा कुछ पुराण ही आधार हैं। शाण्डिल्य भक्ति सूत्र, नारद पञ्चरात्र तथा नारद भक्ति सूत्र आदि भक्ति परक ग्रन्थों का भी इन्होंने पूरा-पूरा उपयोग किया है वास्तव में इन दोनों ही में भागवत की नवधा भक्ति के अतिरिक्त प्रेमाभक्ति को विशेष महत्त्व दिया है

भक्ति की व्याख्या

भक्ति शब्द भज् सेवायाम् धातु से क्तिन् प्रत्यय लगाकर बनाया है जिसका अर्थ है भगवान् का सेवा प्रकार । शाण्डिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति की व्याख्या इस प्रकार की गई है, 'सा पगानुरक्तिरीश्वरे' अर्थात् ईश्वर में परम अनुगक्ति ही भक्ति है—शाण्डिल्य भक्ति सूत्र भक्ति चन्द्रिका, सम्पादक श्री गोपीनाथ कविराज पृष्ठ ५ । नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का लक्षण इस प्रकार बताया है—

(१) सात्वस्मिन् परम प्रेमरूपा (२) अमृत स्वरूपा (३) यत्नबद्धा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति, (४) यत्प्राप्य न किञ्चिद्वाञ्छति न शोचति न द्वेषति न रमते नोत्साही भवति (५) यज्जान्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति । अर्थात्—वह भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है और अमृत स्वरूपा भी है । जिस परम प्रेम रूप और अमृत रूप भक्ति को पाकर मनुष्य तृप्त हो जाता है, सिद्ध हो जाता है और अमर हो जाता है । जिस भक्ति के प्राप्त होने पर मनुष्य न किसी वस्तु की इच्छा करना है, न शोक करता है, न किसी वस्तु में आसक्त होता है और न उसे विषय-भोगों की प्राप्ति में उत्साह होता है तथा जिसको प्राप्त करके मनुष्य उन्नत हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है और आत्माराम बन जाता है ।

श्रीमद्भागवत में भक्ति का लक्षण इस प्रकार दिया है—

स वै पुसा परोधर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे ।

अहेतुक्य प्रतिहता ययाऽऽत्मा सप्रमीदति ॥ १-२-६

अर्थात् मनुष्यों के लिए सर्व श्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान् श्रीकृष्ण में भक्ति हो—भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरन्तर बनी रहे । ऐसी भक्ति में हृदय आनन्द स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है ।

भक्ति रसामृत सिन्धु में भक्ति की बड़ी विस्तृत व्याख्या की गई है, इस ग्रन्थ के चार विभाग हैं, पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर । पूर्व विभाग में चार लहरी हैं । प्रथम लहरी में सामान्य भक्ति का स्वरूप बताया गया है और उसे उत्तमा भक्ति से, जो अन्याभिलाष शून्य आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन स्वरूपा है, भिन्न बताया है । दूसरी लहरी में साधना भक्ति का स्वरूप बताया है और साधना भक्ति के वैधी और रागानुगा दो भेद बताये हैं । तृतीय लहरी में भाव भक्ति का विवेचन है और चतुर्थ में प्रेम भक्ति का ।

वल्लभाचार्य ने शास्त्रार्थ प्रकरण में भक्ति का लक्षण इस प्रकार कहा है—

माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुदृढ सर्वतोऽधिकः ।

स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया मुक्तिर्न चान्यथा ॥

त० दी० नि० ज्ञानसागर बम्बई श्लोक ४६ पृष्ठ १२७ ।

अर्थात् भगवान् में माहात्म्यज्ञान पूर्वक सुदृढ और सतत स्नेहो ही भक्ति है । मुक्ति का इससे सरल उपाय नहीं है । इन सभी लक्षणों में दो बातों पर जोर दिया गया है— (१) ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम तथा (२) अन्य सासारिक वस्तुओं से वैराग्य । और भी अनेक आचार्यों ने भक्ति के लक्षण किए हैं परन्तु हमारा अभिप्राय तो केवल श्रीमद्भागवत की भक्ति का प्रदर्शन है । की भक्ति का हम तीन प्रकार से निरूपण करेंगे

(१) श्री मद्भागवत में विशुद्ध भक्ति २)

में नवधा भक्ति तथा (३) श्री

मद्भागवत में प्रेमा भक्ति ।

श्रीमद्भागवत में विशुद्ध भक्ति

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं श्रीमद्भागवत के आदि मध्य और अन्त में भक्ति का ही वैशिष्ट्य है । प्रथम स्कन्ध के द्वितीय अध्याय में भागवतकार ने भक्ति का स्वरूप बतलाया है, फिर बान्हवे स्कन्ध के अन्त में कहा गया है, 'देवताओं के आराध्यदेव सर्वेश्वर आप ही हमारे एकमात्र स्वामी और सर्वस्व हैं, अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार-बार जन्म ग्रहण करते हुए भी आपके चरण कमलों में हमारी भक्ति बनी रहे । जिन् भगवान् के नामों का सकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन् भगवान् के चरणों में आत्म-समर्पण तथा प्रणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुःखों को शान्त कर देती है उन्हीं परम तत्त्व रूप श्रीहरि को मैं नमस्कार करता हूँ ।'

भागवत स्कन्ध १२ अध्याय १३ श्लोक २२, २३

इस प्रकार भागवतकार भक्ति की परिभाषा से ग्रन्थ का प्रारम्भ करता है और भक्ति की प्रार्थना पर ही समाप्त करता है । बीच-बीच में भक्ति के अनेक विवेचन भागवतकार ने किए हैं । श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कन्ध में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय अध्यायों का विषय एक प्रकार से भक्ति ही है । तृतीय स्कन्ध के २५वें अध्याय में भक्ति योग की महिमा का वर्णन और २६ वें अध्याय में भक्ति का मर्म बतलाया गया है । चतुर्थ और पञ्चम अध्याय में भगवान् की भक्ति का क्रियात्मक स्वरूप है जो स्तुति और स्तोत्रों से प्रकट होता है । षष्ठ स्कन्ध को भक्ति का केन्द्र बताया जाता है क्योंकि उसमें नर देव और दैत्य सभी पर भगवान् ने अनुकम्पा की है । सप्तम स्कन्ध भक्त-गिरोमणि प्रह्लाद के आख्यान द्वारा भक्ति का महत्त्व प्रतिपादित करता है । अष्टम तथा नवम स्कन्ध में भी भागवतकार ने भक्ति का महत्त्व प्रदर्शित किया है । दशम स्कन्ध तो भगवान् कृष्ण की लीलाओं का स्कन्ध होने के कारण साक्षात् भक्ति का स्वरूप ही है । फिर एकादश स्कन्ध में भागवतकार ने भक्ति की पूर्णरूप से व्याख्या की है । अब हम भागवत के भक्ति-सम्बन्धी मुख्य-मुख्य स्थलों का निर्देश करेंगे । एकादश स्कन्ध के १४वें अध्याय में भगवान् श्रीकृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, "उद्धव ! मेरी बड़ी हुई भक्ति जिस प्रकार मुझको सहज ही प्राप्त करा सकती है उस प्रकार न तो योग, न ज्ञान, न धर्म, न वेदों का स्वाध्याय न तप और न दान ही करा सकता है । मैं सन्तो का प्रिय आत्मा हूँ, एक मात्र श्रद्धा सम्पन्न भक्ति से ही मेरी प्राप्ति सुलभ है । दूसरों की तो बात ही क्या कुत्ते का मांस खाने वाले चाण्डालादिकों को भी मेरी भक्ति पवित्र कर देती है, मनुष्य में सत्य और दया से युक्त धर्म हो तथा तपस्या से युक्त विद्या भी हो, परन्तु मेरी भक्ति न हो तो वे धर्म और विद्या उनके अन्तःकरण को पूर्णरूप से पवित्र नहीं कर सकते । मेरे प्रेम से जब तक शरीर पुलकित नहीं हो जाता, हृदय द्रवित नहीं हो उठता, आनन्द के आँसुओं को झड़ी नहीं लग जाती तब तक ऐसी मेरी भक्ति के बिना अन्तःकरण कैसे शुद्ध हो सकता है । भक्ति के आवेश में जिसको वाणी गद्-गद् हो गई है, चित्त द्रवित हो गया है जो कभी रोता है कभी हँसता है, कभी सकोच छोड़कर ऊँची आवाज से गाने लगता है और कभी नाच उठता है एसा मेरा भक्त स्वयं पवित्र है इसमें तो कहना

ही क्या वह तीता लोका को पवित्र कर देता है जिम प्रकार अग्नि से तपाए जाने पर मोता मील को त्याग कर अपने स्वच्छ स्वरूप को प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार मेरे भक्तियों के द्वारा आत्मा भी कर्मबामना ने मुक्त होकर मुझ भगवान् को प्राप्त हो जाता है।”^१ भगवान् स्वयं इन प्रकार के भक्तों के पीछे-पीछे फिरा करते हैं जैसा कि हमने इसी अध्याय में कहा है, मैं उन भक्तों के पीछे-पीछे सदा इसलिए फिरा करता हूँ कि उनकी चरगुरज से पवित्र हो जाऊँ।^२ नवे स्कन्ध में भी भगवान् ने अपने को भक्तों के अधीन होने की घोषणा की है। वे दुर्वासा जी से कहते हैं हे दुर्वासा ! मैं सदैव भक्तों के अधीन हूँ, मुझे ननिक भी स्वतंत्रता नहीं है, मेरे सीधे-मादे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रक्खा है, भक्त जन मुझे प्यार करते हैं और मैं उनको। ब्रह्मान् ! अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ, इसलिए अपने साधुस्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं अपने आप को चाहता हूँ और न अपनी अर्द्धाङ्गिनी विनाशरहित लक्ष्मी को ही, जो भक्त स्त्री, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण धन, इहलोक और परलोक को छोड़कर मेरी शरण आगए है उन्हें छोड़ने का सकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे सती स्त्री अपने पानिब्रत से सदाचारी पति को वन में करनेती है वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेमवन्धन से बाँध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण-कृतकृत्य-मानते हैं। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक्य, सारूप्य आदि चारों मुक्तियाँ प्राप्त होनी है तब वे उन्हें भी स्वीकार करना नहीं चाहते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या ? दुर्वासा जी ! मैं आपसे और क्या कहूँ मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता^३।

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवविधोज्जुन ।

जातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप ।^४

अर्थात्—अनन्य भक्ति के द्वारा हे अर्जुन ! मुझे प्रत्यक्ष भी देखा जा सकता है, तत्त्व से जाना जा सकता है तथा एकीभाव से जाना जा सकता है। इसी प्रकार गीता के दशम अध्याय में भी यही कहा गया है कि मेरे भक्त निरन्तर मुझ में मन लगाने वाले, मुझ में ही अपने प्राणों को अर्पण करने वाले मेरी भक्ति की चर्चा द्वारा आपस में मेरे भाव को जानते हुए और मेरा कथन करते हुए सदा सन्तुष्ट होते हैं और मुझ में ही निरन्तर रमण करते हैं। ऐसे निरन्तर ध्यान में लगे हुए और प्रेम-पूर्वक मुझे भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्त्वज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होने हैं। भगवान् की भक्ति से काम क्रोधादि दोष स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं और भक्त साधु और धर्मत्मा हो जाता है जैसा कि छठे स्कन्ध में शुकदेव जी कहते हैं, ‘जो मोक्ष के स्वामी भगवान् श्री हरि की भक्ति करता है वह तो अमृत के समुद्र में खेलता है खोटी तर्लया में भरे गन्दे जल के सहज किमी भी भोग में या स्वर्गादि में उत्सुक मन कभी चलायमान नहीं होता।’^५ गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक चौपाई में कहा है—

१ भागवत ११-१४, २०-२५

२ भागवत ११-१४-१६

३ भागवत स्कन्ध ६ अध्याय ४-६३-६८।

४ गीता ११।५४

५ भागवत ६ १२ २१

बसहि भगति मनि जिहि उरमाहीं खल कामादि निकट नहि जाहीं
इसी प्रकार गीता में भी आया है ।

अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामन्यभाक् ।
साधुरेव स मन्तव्य सम्यग्बन्धनितो हि स ॥
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्तिं निगच्छति ।
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥^१

* अर्थात्—यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझ को निरन्तर भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है । वीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शान्ति को प्राप्त होता है । हे अर्जुन ! तू निश्चय जान, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ।

श्रीमद्भागवत की यह विशेषता है कि इसमें ज्ञान वैराग्य और भक्ति से मुक्त नैष्कर्म्य का आविष्कार किया गया है तथा भक्ति सहित ज्ञान का निरूपण हुआ है । श्रीमद्भागवत के तीसरे, चौथे, सातवें और बारहवें स्कन्धों में जहाँ कहीं ज्ञान का प्रसंग आया है वहाँ बड़ी युक्ति और अनुभव की भाषा में निर्गुण तत्त्व का विवेचन हुआ है । ज्ञान की अन्तरण साधना में श्रवण, मनन निदिध्यासन को विशेष स्थान देने पर भी, 'न तत्रोपायसहस्राणाम्' इत्यादि कहकर भक्ति को ही मुख्य माना है इसका कारण यह है कि ज्ञान का आविर्भाव होने के लिए शुद्ध अन्तःकरण की आवश्यकता होती है और भगवत् काम रूप भक्ति अन्य समस्त कामनाओं को नष्ट करने का कारण होने से अन्तःकरण शुद्धि का प्रधान साधन है । ज्ञान और भक्ति का सामंजस्य भागवतकार ने प्रथम स्कन्ध में भगवत् स्वरूप निरूपण में किया है,

वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ।

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते ॥^२

ये तीन नाम पृथक्-पृथक् तत्त्वों के नहीं हैं । यह एक ही परमतत्त्व की दृष्टि भेद के अनुसार त्रिविध अनुभूतिमात्र है । ज्ञानरश्मि के उदय काल में भगवत् तनु का जो आलोक साधक के शुद्ध सात्त्विक हृदय पटल पर प्रतिफलित होता है उसे ही ब्रह्म कहते हैं । यही आलोक पुञ्ज जब विश्वरूप से साधक के हृदयकाश में प्रतीत होता है तब उसे परमात्मा नाम से कहते हैं । योगीजन इसका प्रदेशमात्र अर्थात् अँगूठे के समान दीपकलिका के समान दर्शन करते हैं और इसे जगत् का अन्तर्यामी मानते हैं । ये ब्रह्मानुभव और परमात्मदर्शन दोनों ही भगवत् तत्त्व के खण्ड या अणु बोध मात्र हैं । इस ब्रह्म के प्रतिष्ठान एव परमात्मा के अधिष्ठान भूत परमतत्त्व का भक्तों को जो श्री श्यामरूप में दर्शन होता है वह भगवान् नाम से निर्दिष्ट किया जाता है । इस दर्शन से जो अनुभव होता है वही भगवान् का विज्ञान-समन्वित परमगुह्य ज्ञान है और यह भक्तिभावित नेत्रों से ही परिज्ञात होता है । भगवान् ने स्वयं ब्रह्मा को अपना तात्त्विक रूप बतलाते हुए कहा है—

१ गीता ६ : ३० ३१

२ भागवत १ : २ : ११

भागवत के शब्दों में भक्त्या सजातया भक्त्या अर्थात् भक्ति की साधना से प्रेमभक्ति का उदय होने पर वे परमात्मा को प्राप्त होकर कृतकृत्य हो जाते हैं और उन्हें सबदा सबत्र सब रूप में भगवान् के ही दशन होने लगते हैं। जो कठोर हृदय के अधिकारी हैं वे साधन भक्ति का अनुष्ठान करके धीरे-धीरे आत्म-बुद्धि सम्पादन करते हैं और फिर श्रवण मनन और निदिध्यामन के द्वारा आत्म-साक्षात्कार करके कृतकृत्य हो जाते हैं। उनकी दृष्टि में शरीर और ससार का अस्तित्व नहीं रहता। वे विशुद्ध चेतन के रूप में सदा के लिए स्थित हो जाते हैं।

वास्तव में ज्ञान और भक्ति में कोई तात्त्विक भेद नहीं है, भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान है और ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति है। जहाँ भक्ति को ज्ञान से श्रेष्ठ बतलाया गया है वहाँ भक्ति का अर्थ साधन भक्ति है और जहाँ ज्ञान को भक्ति से श्रेष्ठ बतलाया गया है वहाँ ज्ञान का अर्थ परोक्षज्ञान है। पराभक्ति और परम ज्ञान दोनों एक ही वस्तु हैं। श्रीमद्भागवत में स्थान-स्थान पर भक्ति और ज्ञान का वर्णन हुआ है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही अन्तरङ्ग भाव हैं। इसीलिए अन्तरंग में रहने वाले परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। श्रीमद्भागवत में कहा गया है—

इन्द्रियाणि पराभ्याहुरिन्द्रियेभ्यः पर मन ।

मनसस्तु पराबुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु स ॥^१

अर्थात् इन्द्रियों से परे मन और मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे आत्मा है जो साधन जितना ही अन्तरंग होगा वह उतना ही भगवान् के निकट होगा। इस दृष्टि से इन्द्रियों से होने वाले कर्म ज्ञान अथवा भक्ति सहायक होकर ही परमात्मा की भक्ति में साधन होते हैं। वे स्वयं साक्षात् रूप से भक्ति के साधन नहीं हैं, चाहे स्वाध्याय, मनन, आचार्य सेवन आदि कर्मों के द्वारा ज्ञान की साधना की जाय अथवा कर्त्तव्य पूजा-पाठ आदि द्वारा भक्तियोग की साधना की जाय, कर्म इन्हीं का साधन होगा। जहाँ निष्काम कर्मयोग का निष्ठा के रूप में वर्णन आया है, वहाँ निष्कामता की ही प्रधानता है, इसलिए वह निष्कामता भक्तियोग के ही अन्तर्गत है क्योंकि भगवदर्थ कर्म ही निष्काम कर्म हैं। कर्म प्रायः तीन प्रकार के माने गए हैं, निष्काम, सकाम और निरर्थक। निरर्थक कर्म तो निरर्थक ही है। सकाम कार्य दो प्रकार के होते हैं, शास्त्रानुकूल तथा शास्त्र प्रतिकूल। शास्त्र प्रतिकूल कर्म कुछ काल के लिए इस लोक में सफल हो सकते हैं परन्तु आगे चलकर उनके फलस्वरूप आसुरी योनि और नरक प्राप्त होता है। शास्त्र के अनुकूल जो सकाम कर्म हैं।

एतावदेव जिज्ञास्य तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः ।

अन्वयव्यतिरेकाभ्या यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा ॥^२

अर्थात् अन्वय व्यतिरेक तथा प्रत्यक्ष अनुमानादि के द्वारा ही भगवान् के स्वरूप का बोध होता है। भागवत के द्वितीय स्कन्ध में इस प्रक्रिया का इस प्रकार विश्लेषण किया है, "जब श्रीमद्भागवत अथवा भगवत् भक्तों के सेवन से अशुभ वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं

१ गीता ३।४२

२ भागवत स्कन्ध २ अध्याय ६ श्लोक ३५

तो पवित्र कार्त्तिक भगवान् आकृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है तब रजोगुण तमोगुण के भाव काम और राग शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्त्वगुण में स्थित एवं अनमल हो जाता है। इस प्रकार भगवान् की प्रथमयी भक्ति से जब ससार की समस्त आसक्तियाँ मिट जाती हैं, हृदय आनन्द से भर जाता है तब भगवान् के तत्त्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान् का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रन्थि टूट जाती है, सारे सन्देह मिट जाते हैं और कर्म-बन्धन क्षीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरन्तर बड़े आनन्द से भगवान् कृष्ण के प्रति प्रेम-भक्ति करते हैं जिससे आत्मप्रसाद की प्राप्ति होती है।^१

परन्तु इस विवेचन से यह न समझना चाहिए कि श्रीमद्भागवत में भक्ति का दर्शन साधन रूप में ही हुआ है। कई स्थलों पर तो भागवतकार ने ज्ञान और मुक्ति से बढकर भक्ति को बतलाया है। पञ्चम स्कन्ध में शुक्रदेव जी परीक्षिन् से कहते हैं—

मुक्ति ददाति कर्हिचित्स्म न भक्ति योगम् ।^२

अर्थात् भगवान् भवन को मुक्ति भी सहज ही में दे देते हैं परन्तु भक्ति-योग को वे महज में नहीं देते। इसी प्रकार भगवान् के भक्त भी चारों प्रकार की मुक्ति में से किसी प्रकार की मुक्ति को स्वीकार करना नहीं चाहते, वे केवल भगवान् की सेवा ही करना चाहते हैं। तीसरे स्कन्ध में भगवान् कपिल ने अपनी माता देवहूति को जो भक्तों की महिमा बताई है उससे यही सिद्ध होना है कि भक्ति साध्य भी है और साधन भी। 'अद्वैत सिद्धि' कार श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने भक्ति रसायन में साध्य-साधन रूप भक्ति की संगति अधिकारी भेद से लगाई है। वे कहते हैं कि साधन भक्ति का अनुष्ठान सभी को करना पड़ता है। उसके करने पर अधिकारी भेद प्रकट हो जाता है। दो प्रकार के अधिकारी होते हैं, एक तो कोमल हृदय के और दूसरे कठोर हृदय के। कोमल हृदय के अधिकारी वे हैं जो भगवान् की लीला, दयालुता उदारता, आदि का वर्णन सुनकर ही द्रवित हो जाते हैं। उनकी आँखों से आँसू बहने लगते हैं, गला रुँध जाता है और शरीर रोमाञ्चित हो जाता है। ऐसे अधिकारियों के जीवन में साधन भक्ति के फलस्वरूप साध्य भक्ति का उदय होता है। उनसे डम लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है, परन्तु भगवत् प्राप्ति नहीं होती है। भगवत् प्राप्ति होती है निष्काम कर्मों से जो सर्वदा शास्त्रानुकूल ही होते हैं। इसीलिए श्रीमद्भागवत में निष्काम-भगवत् कर्म को ही निष्काम माना गया है। वास्तव में भागवत में ऐसे कर्मों को कम ही नहीं माना गया है उनको निर्गुण कहा गया है। वे भक्ति के अन्तर्गत हैं अथवा स्वयं भक्ति ही हैं। श्रीमद्भागवत में ज्ञान और वैराग्य को भक्ति के साथ जोड़ा गया है परन्तु प्रधानता भक्ति को ही दी है। भागवत माहात्म्य में भक्ति नारद से कहती है कि, "मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं।"^३ फिर आगे चलकर वह अपना परिचय देती है, "मैं द्रविड देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बठी, कहीं-कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई किन्तु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा, वहाँ घोर

१ भागवत प्रथम स्कन्ध अध्याय २ श्लोक १८ से २२

२ भागवत पंचम स्कन्ध अध्याय ६ श्लोक १८

३ भागवत माहात्म्य अध्याय १ श्लोक ४५

कलियुग के प्रभाव से पाश्र्वण्डियों ने भुक्त अन्न भोग कर दिया चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुबल और निस्तेज हो गई अव जब से मैं वृद्धावन आई तब से पुन परम सुन्दरी रूपवती नवयुवती हो गई हूँ ।^१ इसके उत्तर में नारद ने कहा कि, "सत्य त्रेता और द्वापर इन युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन ने किन्तु कलियुग में तो भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति कराने वाली है ।"^२ फिर वे आगे कहते हैं कि, "भगवान् तप वेदाध्ययन ज्ञान और कर्म किसी भी साधन से बस में नहीं किए जा सकते, वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं । इसमें गोपीजन प्रमाण है । मनुष्यों को सहस्रो जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है; कलियुग में केवल भक्ति ही सार है, भक्ति से तो साक्षात् श्रीकृष्णचन्द्र सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोको में दुःख ही दुःख पाते हैं; पूर्वकाल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था; बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ, ज्ञान-चर्चा आदि बहुत से साधनों की आवश्यकता नहीं है, एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है ।"^३ नारद के इन वचनों में भागवत का सारा सार आगया है । श्रीमद्भागवत में भगवद् भक्ति ही को एकमात्र लोक-मंगल का हेतु बताया है और ज्ञानी योगी और भक्त का सामञ्जस्य करके भागवतकार ने भक्ति की महिमा प्रतिपादित की है । श्रद्धा के साथ श्रीमद्भागवत के श्रवण से ज्ञान और वैराग्य से युक्त भक्ति की प्राप्ति होती है और भक्ति से ही अपने हृदय में महात्मागण परमतत्त्व रूप परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं । इस साधन और साध्यरूपा भक्ति को हम इस प्रकार कह सकते हैं कि मन की एकाग्रता से भगवान् का नित्य-निरन्तर श्रवण कीर्तन और आराधन आदि भक्ति का साधन पक्ष है और भगवान् में परानुरक्ति अथवा अहैतुकी अप्रतिहता भक्तिभावना प्रेम भक्ति उसका साध्य पक्ष है । भागवत में दोनों ही पक्षों का विवेचन हुआ है । पहले प्रकार की साधन रूपा भक्ति को नवधा भक्ति अथवा वैधी भक्ति कहते हैं तथा दूसरे प्रकार की साध्यरूपा भक्ति को प्रेमा भक्ति अथवा रागानुगा या रागात्मिका भक्ति कहते हैं । वैधी भक्ति को कुछ लोग लोक मर्यादा भक्ति भी कहते हैं । 'हरि भक्ति रसामृत सिन्धु' में वैधी और रागानुगा दोनों ही भक्तियों को साधन भक्ति कहा है और पराभक्ति को साध्य भक्ति कहा है;

वैधी रागानुगा चेति सा द्विधा साधनाभिधा ।

यत्र रागानवाप्तत्वात् प्रवृत्तिरुपजायते ॥^४

इस ग्रन्थ में भक्ति गौणी तथा परा भेद से दो प्रकार की मानी गई है । गौणी भक्ति के दो भेद किए हैं, वैधी और रागानुगा । रागानुगा के दो भेद हैं, कामरूपा और सम्बन्धरूपा । यह भक्ति साधन भक्ति है और जब सब कामनाओं से रहित होकर भक्त की ईश्वर में परानुरक्ति हो जाती है वह पराभक्ति कहलाती है । भक्ति ग्रन्थों में भक्ति की भाँति-भाँति से व्याख्या की गई है, उमका विवेचन हमारा उद्देश्य नहीं है । हमतो केवल यही दिखाना चाहते हैं कि श्रीमद्भागवत में साधन और साध्य रूपा दोनों ही भक्तियों का विस्तार में विवेचन हुआ है ।

१ भागवत माहात्म्य अध्याय १ श्लोक ४८

२ भागवत माहात्म्य अध्याय २ श्लोक ४

३ भागवत माहात्म्य अध्याय २ श्लोक १८ से २० तक

४ हरिभक्ति रसामृत सिन्धु पूर्व विभाग लक्ष्मी २ श्लोक ३

साधन रूपा भक्ति के पांच अंग माने गये हैं

(१) उपासक

(२) उपास्य—भगवान् और उसके स्वरूप की कल्पना जैसा भागवत में लिखा है;

शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती ।

मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता ॥^१

भगवान् श्रीकृष्ण ने उद्धव जी को पूजा की तीन विधियाँ बतलाई हैं, वैदिक तान्त्रिक और मिश्रित, और अपनी सुविधानुसार इनमें किसी को भी अपना ने का आदेश दिया है । इसी वैधी भक्ति के सम्बन्ध में भगवान् के पाँच प्रकार के अवतारों का वर्णन हुआ है । १—अर्चावतार—जगन्नाथ रामेश्वर आदि स्थायी विग्रह आदि बालिग्राम नर्मदेश्वर आदि अन्य विग्रह २—विभवावतार—मत्स्य, कच्छप परशुराम आदि अजावतार ३—व्यूहावतार—वासुदेव सकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध अथवा राम लक्ष्मण भरत और अशुभ जो परमात्मा जीव मन और अहंकार के प्रतिरूप हैं । ४—परावतार—राम-कृष्ण आदि पूर्णावतार जो परमात्मा और सर्वान्तर्यामी होते हुए भी व्यक्तित्व विशिष्ट है । ५—अन्तर्यामी ।

(३) पूजा द्रव्य—उपास्य के पञ्चान् तीसरा अंग पूजा द्रव्य है, इसमें कलश, दीप घण्टी आदि तथा पंचामृत, वस्त्र, यज्ञोपवीत, पुष्प, चन्दन ताम्बूल आदि सम्मिलित है ।

(४) पूजा विधि—मानसिक पूजा के लिए ध्यानादि तथा नूति पूजा के लिए षोडश उपचार, आह्वान, आसन, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चन्दन अक्षतादि पुष्प, तुलसी आदि धूप, दीप, नैवेद्य, जल आचमन, ताम्बूल, फल नीराजना परिक्रमा आदि ।

(५) मन्त्र जप—इस विधान में अनेक मन्त्रों की सृष्टि हुई है । आगे चलकर मंत्र जप में पंच तत्त्वों को बड़ा महत्त्व दिया गया है । विशेषकर तन्त्र ग्रन्थों में इनका विस्तार से वर्णन हुआ है । वे पाँच तत्त्व ये हैं, गुरु तत्त्व, मन्त्र तत्त्व तनस्तत्त्व, देव तत्त्व और ध्यान-तत्त्व । निर्वाण तन्त्र में लिखा है—

तत्त्वज्ञानमिदं प्रोक्तं वैष्णवे शृणु यत्नतः ।

गुरुतत्त्वं मन्त्रतत्त्वं मनस्तत्त्वं सुरेश्वरी ।

देव-तत्त्वं ध्यानतत्त्वं पंच तत्त्वं वरानने ।

तथा तन्त्र सार में, 'पञ्चतत्त्व विहीनाना कलौ सिद्धिर्न जायते' लिखा है । तन्त्र ग्रन्थों में भक्ति को मन्त्र योग का एक अंग माना है और चित्तवृत्ति के निरोध के लिए उग्रका सहारा लिया है जिससे मन्त्र योगी भाव समाधि में जाकर ईश्वर का साक्षात्कार करता है ।

हम पहले कह चुके हैं कि रूप गोस्वामी ने वैधी और रागानुगा दोनों ही भक्तियों को साधन भक्ति कहा है तथा साधन भक्ति से परे पराभक्ति को साध्य भक्ति माना है । साधारण रूप से यह पराभक्ति प्रेमभक्ति कहलाती है । कल्लभाचार्य के मतानुसार इस भक्ति की अवस्था प्राप्त करने के पश्चात् फिर भक्त को किसी साधन नियम की आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार आचार्यों ने भक्ति का भाँति-भाँति विवेचन किया है । कुछ लोगों ने साधन भक्ति को वैधी और प्रेम-भक्ति को रागात्मिका माना है । श्रीमद्भागवत में भक्ति के

सभी प्रकार दिग्ग है भगवत के तृतीय स्कन्ध मे कपिन मुनि देवहान से प्रसन्न होकर कहत है माता ना साधको क भाव क अनुरार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्यों के भावों मे भी विभिन्नता आ जाती है । जो भेददर्शी को भी पुरुष हृदय मे हिसा, वम्भ अथवा मात्मर्य का भाव रखकर मुझसे प्रेम करना है वह मेरा तामस भक्त है । जो पुरुष विषय, यश, और ऐश्वर्य की कामना से त्रिमादि मे मेरा भेद-भाव मे पूजन करता है वह राजस भक्त है । जो व्यक्ति पापो का क्षय करने के लिए परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना कर्त्तव्य है—इस बुद्धि मे मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह सात्त्विक भक्त है । जिम प्रकार गंगा का प्रवाह अदृश्य रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, इसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवणमात्र से मन की गति का तैलधारदत् अविच्छिन्न रूप मे मुझ सर्वान्तर्यामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होता—यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है । ऐसे निष्काम भक्त, दिग् जाने पर भी मेरी सेवा को छोडकर सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य मारूप्य और सायुज्य मोक्ष तक नहीं लेते । भागवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है । इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लाँवकर मेरे भाव को—मेरे प्रेमरूप अप्राकृतिक स्वरूप को प्राप्त हो जाता है ।”^१

यहाँ भक्ति के चार प्रकार माने हैं, सात्त्विकी, राजनी, तामसी और निर्गुण । भागवत के सप्तम स्कन्ध मे प्रह्लाद जी ने दिग्गु भगवान् की भक्ति के नव भेद बताए है ।

श्रवण कीर्त्तन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।

अर्चन वन्दनं दास्यं साख्यमात्मनिवेदनम् ॥

इति पुसापिता दिष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणा ।

क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधीतमुत्तमम् ॥^२

अर्थात्—भगवान् की भक्ति के नौ भेद है । भगवान् के गुण लीला नामादि का श्रवण, उन्ही का कीर्त्तन, स्मरण, उन्ही के चरणों की सेवा अर्चा वन्दन दास्य सख्य और आत्म-निवेदन । यदि भगवान् के प्रति समर्पण के भाव से यह नौ प्रकार की भक्ति की जाय तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ । यह नौ प्रकार की भक्ति से नवधा भक्ति कही जाती है जिमको वैधी अथवा माधन भक्ति भी कह सकते हैं । यह भी सकाम और निष्काम दो प्रकार की होती है । निष्काम वैधी भक्ति ही रागात्मिका भक्ति तक भक्त को ले जाती है । इन माधनों का श्रीमद्भागवत मे वर्णन हुआ है । इनके द्वारा कर्म-ग्रन्थि छिन्न हो जाती है, अशुभ वासनाएँ नष्ट हो जाती है, रजोगुण एव तमोगुण के भाव निरोहित हो जाते हैं और सत्त्वगुण का उद्रेक हो जाना है । हृदय के सत्त्व गुण मे स्थित होने से भगवान् की भक्ति का उदय होता है तथा समार की समस्त मिट

साधन है जो ऋषी भक्ति के विशेष अंग हैं। दास्य सख्य और आत्म-निवेदन ये तीन भाव-सम्बन्धी साधन हैं जो रागात्मिका भक्ति से सम्बन्ध रखते हैं। श्रीमद्भागवत में पहले और दूसरे साधनों पर विशेष बल दिया गया है। पाद-सेवन अर्चन और वन्दन भगवान् के अवतारों से सम्बन्ध रखते हैं जिनका वर्णन भी भागवत में स्थान-स्थान पर मिलता है। प्रारम्भ में साधक को स्थूल रूप से करना पड़ता है और धीरे-धीरे वह भगवान् के सूक्ष्म रूप में स्थित हो जाता है। श्रीमद्भागवत में लिखा है, "विश्वेश्वर भगवान् दृष्ट नहीं द्रष्टा है, मगुण और निर्गुण सब इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेममय भक्ति योग न हो जाय तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान् के स्थूल रूप का ही चिन्तन करना चाहिए।"^१ श्रीमद्भागवत में कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना का निरूपण है परन्तु वह सकाम उपासना भक्ति की कोटि तक नहीं पहुँचती।

श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कन्ध के २८वें अध्याय में कपिल भगवान् ने अष्टांगयोग की विधि का जो निरूपण किया है उसे हम एक प्रकार से वैधी भक्ति ही कह सकते हैं जिसके द्वारा चित्त शुद्ध होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। इस निरूपण में यथाशक्ति शास्त्र विदित कर्तव्यों का पालन करना, शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना तथा नियत आहार-विहार और व्रत दानादि से सावधानता-पूर्वक प्राणों को जीत कर बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्ग गामी चित्त को धीरे-धीरे एकाग्र करने की ओर निर्देश है। फिर भगवान् की मूर्ति की ओर ध्यान का विधान बताया गया है, जिस ध्यान के अभ्यास से साधक का श्रीहरि में प्रेम हाँ जाता है, फिर धीरे-धीरे उसका ध्यान वृत्तिरूपता का परित्याग कर ब्रह्म के रूप में लीन हो जाता है और वह निष्काम भक्ति-योग का अधिकारी हो जाता है। निष्काम भक्ति योग के लिए भगवान् कपिल ने लिखा है कि, "निष्काम भाव से श्रद्धापूर्वक अपने नित्य-नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन कर, नित्यप्रति हिंसा-रहित उत्तम क्रियायोग का अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमा का दर्शन, स्पर्श पूजा स्तुति और वन्दना करने, प्राणियों में मेरी भावना करने, धैर्य और वैराग्य के अवलम्बन, महापुरुषों का मान, दीनों पर दया और समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने, यम नियमों का पालन, अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करने से तथा मन की मरलता, मत्पुरुषों के सग और अहकार के त्याग से मेरे धर्म का (भागवत धर्म का) अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चित्त अत्यन्त शुद्ध होकर मेरे गुरुओं के श्रवण मात्र से अनायास ही मुझ में लग जाता है।"^२

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं श्रीमद्भागवत में इस नवधाभक्ति का स्थान-स्थान पर विवेचन हुआ है। भागवत के उन स्थलों में से कतिपय स्थल दिखाने का प्रयत्न करेंगे। दास्य सख्य और आत्मनिवेदन विशेषकर दशम स्कन्ध के विषय हैं तथा अन्य अंगों की ओर भागवत में स्थान-स्थान पर संकेत मिलता है। छठे स्कन्ध के दूसरे अध्याय में विष्णु दूतों के द्वारा विष्णु नामोच्चारण का महत्त्व बताया गया है। उसमें लिखा है, 'संकेत में, परिहास में, तान अलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान् के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।' और फिर आगे चलकर

१ भागवत द्वितीय स्कन्ध अध्याय २ श्लोक १४

२ भागवत तृतीय स्कन्ध अध्याय ६ श्लोक १५ से १६

बताया है कि यद्यपि तपस्या जप दान अदि प्रायश्चित्तो के द्वारा भी पाप नष्ट हो जाते हैं परन्तु उन पापों से मलिन हुआ उसका हृदय शुद्ध नहीं होता भगवान् के चरणों की सेवा से वह भा शुद्ध हो जाता है। इसी अध्याय के अन्त में शुकदेव जी कहते हैं, 'हे परीक्षित् ! देखो अजामिन जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान् का उच्चारण किया उसे भी वैकुण्ठ की प्राप्ति हो गई, फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान् नाम का उच्चारण करते हैं उनकी तो बात ही क्या है।' इसी स्कन्ध के १३वें अध्याय में आठवें श्लोक में कहा गया है, "भगवान् के सकीर्तन मात्र से ही ब्राह्मण पिता गौ माता तथा आचार्य की हत्या करने वाले महा पापी, कुत्ते का मांस खाने वाले चाण्डाल और कसाई भी शुद्ध हो जाते हैं।"

भगवन्नाम-कीर्तन का साहाय्य तो श्रीमद्भागवत में विशेष रूप से कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन पक्ष को अपनी भक्ति में बड़ा महत्त्व दिया है। उन्होंने लिखा है कि, श्रीकृष्णनामकीर्तन चित्तरूपी दर्पण का मार्जन कर्ता है, ससार रूप महादावाग्नि का शमन कर्ता है, श्रेय रूप कुमुद को विकास करने वाली चन्द्रिका का प्रकाश कर्ता है, विद्या-बधू का जीवन है, आनन्द सिन्धु को बढ़ाने वाला है, प्रतिपद में पूर्णमृत का आस्वादन देता है एव आत्मा को सर्वप्रकार से निमग्न करता है, ऐसा श्रीकृष्ण नाम संकीर्तन परम विजय को प्राप्त हो।" श्रीचैतन्य शिक्षाष्टक का यह पहला श्लोक है—

चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निं निर्वापणं,
श्रेय कैरव-चन्द्रिका-वितरणं विद्या-बधू-जीवनं ।
आनन्दाम्बुधिवर्द्धनं प्रतिपदं पूर्णमृतस्वादनं,
सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण-सकीर्तनम् ॥^१

भागवत के प्रथम स्कन्ध में ही सूत जी ऋषियों से कहते हैं, "श्रीकृष्ण के श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं, वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं क्योंकि वे सन्तो के नित्य सुहृद हैं।"^२

वारह्वे स्कन्ध में कीर्तन का महत्त्व बताते हुए शुकदेव जी कहते हैं;

कलेर्दोषनिघ्ने राजन्नस्ति ह्येको महान्गुणः ।
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तबन्ध. परं व्रजेत ॥^३

अर्थात् कलियुग में सब दोष ही भरे हैं परन्तु इसमें एक बड़ा भारी गुण यह है कि श्रीकृष्ण के कीर्तन से ही मनुष्य सारे बन्धनों से छूटकर परमात्मा को पा जाता है। ग्यारहवें स्कन्ध में भक्त उद्धव जी भगवान् श्रीकृष्ण से कहते हैं, 'हे श्रीकृष्ण ! जिसको परम मंगल रूप और सुनने में अमृत के समान तुम्हारी लीलाओं का स्वाद मिल गया है वह सारी इच्छाओं को छोड़ देता है।' वारह्वे स्कन्ध में श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित् से कहते हैं, "अति दुस्तर समार सागर में पड़े हुए और समार के विविध दुःखों की भयानक अग्नि से

१ श्रीचैतन्य शिक्षाष्टक, प्रथम श्लोक

२ भागवत १२-३-५१

३ भागवत ११-६ ४४

जलते हुए जीव के पार जाने और शान्त पाने के लिए श्रीकृष्ण की लीला ही जहाज है और उन लीलाओं का प्रभू के समान रस ही प्राप्ति करने वाला है अतः उमी का सेवन करे ।”^१ तथा “श्रीकृष्ण की निर्मल निष्काम भक्ति ही यथार्थ परमार्थ है जो इस भक्ति को पाने चाहे वह मन लगाकर शुद्ध चित्त में भगवान् श्रीकृष्ण के अमंगल नाश करने वाले, पवित्र चरित्रों का वारम्बार गान करे और सज्जनों के पास बैठकर मदा उन्ही को सुने ।”^२

हरि स्मरण का भी श्रीमद्भागवत में महत्त्व दिखाया गया है । भागवत के ११वें स्कन्ध में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं, “जो पुरुष निरन्तर विषय चिन्तन करता है उसका चित्त विषयो में फँस जाता है और जो मेरा स्मरण करता है वह मुझ में तल्लीन हो जाता है ।”^३ दशम स्कन्ध में भगवान् श्री स्तुति करते हुए देवता कहते हैं, “हे भगवन् ! जो पुरुष आप के मंगलमय नामों और रूपों का स्मरण कीर्तन और ध्यान करता है और आपके चरण-कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है उसे फिर जन्म-मृत्यु रूप समार में नहीं आना पड़ता ।”^४

श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है,

अनन्यचेताः मततं यो मा स्मरति नित्यशः ।

तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तम्य योगिनः ॥^५

अर्थात् हे अर्जुन ! जो मनुष्य अनन्य चित्त होकर नित्य मेरा स्मरण करता है मुझ में नित्य लगे हुए उस योगी को मैं अनायास ही प्राप्त हो जाता हूँ ।

श्रवण कीर्तन और स्मरण तीनों ही प्रकार के भक्ति साधनों में भगवत्साम का विशेष वर्णन है । भागवत पुराण में स्थान-स्थान पर इनका वर्णन है ।

पाद सेवन अर्चन और वन्दन नामक भक्ति साधनों में भगवान् के रूप का विशेष महत्त्व है । श्री मद्भागवत में इन साधनों का भी विवेचन हुआ है । दशम स्कन्ध में ब्रह्मा जी भगवान् जी से कहते हैं, हे देव ! जो लोग आपके उभय चरण कमलों का लेण पाकर अनुगृहीत हुए हैं वे भक्त जन ही आपकी भक्ति के महत्त्व को जान सकते हैं । उनके सिवा अन्य कोई चिरकाल तक विचार करने पर भी आपके तत्त्व को नहीं जान सकता ।^६ इसी स्कन्ध में शुकदेव जी की उक्ति है, जिसका यश महान् पुण्य प्रद है उस मुरारि श्रीकृष्ण के चरण कमल ससार सागर में नौका रूप है, जो लोग उस चरण कमल नौका के आश्रित हैं उनके लिए ससार सागर गौ के छुर चिह्न के समान है । वे उमी नौका के सहारे परम पद को पहुँच सकते हैं । फिर उन्हें पद पद पर विषयों के धाम इस ससार में नहीं आना पड़ता ।^७ आगे इसी स्कन्ध में नाग-पत्नी श्री भगवान् से कहती है, “हे भगवान् ! जो लोग आपके चरणों

१ भागवत १२-४-४०

२ भागवत १२-३-१५

३ भागवत ११-१४-२७

४ भागवत १०-२-३७

५ गीता ८-१४

६ भागवत १०-१४-१६

७ १० १४-२८

की धूलि को प्राप्त हो जाते हैं वे फिर स्वर्ग, चक्रवर्तीराज्य पानाल का राज्य ब्रह्मा का पद और योग की सिद्धि की तो दात ही क्या है मुक्ति की भी इच्छा नहीं करते।^१ इसी स्कन्ध के उत्तरार्द्ध में भगवान् श्रीकृष्ण की पटरानियाँ द्रौपदी से कहती हैं, “हे साध्वी ! हमें पृथ्वी के साम्राज्य, इन्द्र के राज्य अथवा इन दोनों के भोग, अणिमा आदि ऐश्वर्य, ब्रह्मा का पद मोक्ष अथवा मालोक्य मारुष्य मुक्तियाँ कुछ भी नहीं चाहिये। हम केवल इतना ही चाहती हैं कि अपने प्रियतम प्रभु के सुकोपल चरण कमलों की वह श्रीरज सर्वदा अपने मिर पर बहन किया करे जो लक्ष्मी जी के वक्षस्थल पर लगी हुई केसर की सुगन्ध से युक्त है। उदार शिरोमणि भगवान् के जिन चरण कमलों का स्पर्श उनके गौ चराते समय गोप-गोपियाँ भिलनियाँ, तिनके, घास और लताये तक करना चाहती थी उन्हीं को हने भी चाह है।^२ अन्य स्कन्धों में भी पाद सेवन का महत्त्व बताया गया है। छठे स्कन्ध में यमराज अपने दूतों से कहते हैं जो पुरुष भगवान् श्रीकृष्ण के मधुर चरण-कमलों का आस्वादन कर चुकता है वह फिर दुर्गति-प्रद माया के विषयो में कभी अनुरक्त नहीं होता। इसके विपरीत जो अपने पापों का मार्जन करने के लिए पुनः प्रायश्चित्त रूप कार्य ही करते हैं उनके कर्मों की वासना नहीं मिटती और फिर वे वैसे ही दोष कर बँठते हैं।^३ इसलिए यमराज ने अपने दूतों से कहा कि बड़े-बड़े परम हम दिव्य रस के लोभ से सम्पूर्ण जगत् और शरीरादि से भी अपनी अहता ममता हटाकर अकिंचन होकर निरन्तर भगवान् मुकुन्द के पदारविन्द का मकरद रस पान करते रहते हैं, जो दुष्ट उम दिव्य रस से विमुख है और नरक के द्वार गृहस्थी की तृष्णा का बोझा बाँध उसे ढो रहे हैं उन्हीं को भेरे पास बार बार लाया करो।^४ सप्तम स्कन्ध में श्रीमह भगवान् की स्तुति करते हुये प्रह्लाद जी कहते हैं, “मेरी ममत्त में धन कुलीनता आदि बारह गुणों में युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान् कमलनाभ के चरण कमलों से विमुख हो तो उससे वह चाण्डाल श्रेष्ठ है जिमने अपने मन बचन कर्म और प्राण भगवान् के चरण कमलों में समर्पित कर रखे हैं क्योंकि वह चाण्डाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है और बडप्पन का अभिमान करने वाला वह ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता।^५

पाद सेवन की भाँति अर्चन और वन्दन का विषय भी श्रीमद्भागवत में स्थान-स्थान पर आया है। श्रीमद्भगवद्गीता में लिखा है।

पत्रं पुष्प फल तोय यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

तदहं भक्त्युपहृतमदनामि प्रयतात्मन ।^६

अर्थात्—हे अर्जुन ! जो मुझे पत्र पुष्प फल तथा जलादि भक्ति के साथ अर्पण करता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ अर्पित किए हुए उस नियतचित्त पुरुष के पदार्थ को मैं प्रीति पूर्वक ग्रहण करता हूँ। अर्चन के विषय में हम पहले ही लिख चुके हैं। वैष्णव सम्प्र-

१ भागवत १०-१६-३७ ।

२ भागवत १०-८३-४१-४२-४३ ।

३ भागवत ६-३-३३ ।

४ भागवत ६-३-२८

५ भागवत ७-९-१०

६ गीता ९ १६

दायो मे विशेषकर बल्लभ सम्प्रदाय में इसका बड़ा महत्त्व है। भागवत के दशम स्कन्ध में इसके विषय में लिखा है, 'स्वर्ग मोक्ष पृथ्वी और रमानल की सम्पत्ति तथा समस्त योग सिद्धियों की प्राप्ति का मूल भगवान् के चरणों का अर्चन है।^१ भागवत के नवे स्कन्ध के चतुर्थ अध्याय में अम्बरीष की अर्चन भक्ति का उल्लेख है। अर्चन में भगवान् की मूर्ति सद्गुरु तथा भक्त जन तीनों को ही भगवान् का स्वरूप समझ कर श्रद्धा भक्ति के साथ उन्हें अपना सर्वस्व अर्पित करना पड़ता है। षोडश उपचार तो अर्चन का वाह्य रूप है परन्तु मानसिक अर्चन में इन बाह्य उपचारों की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान् का ध्यान और आत्म-समर्पण ही उनके उपचार है।

वन्दन भक्ति में भगवान् की विनय, अनुनय, स्तोत्र-पाठ, प्रार्थना आदि सम्मिलित है। वास्तव में पाद-सेवन, वन्दन और अर्चन भक्तियों के व्यापार सम्बद्ध है। श्रीमद्भागवत में बहुत स्थानों पर स्तुतियाँ कराई गई हैं जिनका हम पहले उल्लेख कर चुके हैं। एकादश स्कन्ध में कवि नामक योगीश्वर कहते हैं, "सप्तर में भगवान् के जन्म की और लीलाओं की बहुत भगवत्प्रयी कथाएँ प्रचलित हैं उनको सुनते रहना चाहिए, उन गुरों और लीलाओं का स्मरण दिवाने वाले भगवान् के बहुत ने नाम भी प्रसिद्ध हैं। नाज सकोच को छोड़ कर उनका गान करते रहना चाहिये। ऐसा व्यक्ति साधारण लोगों की स्थिति में ऊपर उठ जाता है। लोगों की मान्यताओं और धारणाओं में परे हो जाता है और ढग से ही नहीं स्वभाव में ही मनवाला सा होकर कभी खिनखिला कर हँसने लगता है तो कभी फूट-फूट कर रोने लगता है, कभी ऊँचे स्वर से भगवान् को पुकारने लगता है। तो कभी मधुर स्वर से उनके गुरों का गान करने लगता है, और कभी अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने समझ उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है।..... इत्यादि।^२ चैतन्य महाप्रभु की ऐसी ही स्थिति थी। भागवत की स्तुतियों में यह वन्दन भक्ति पूर्ण रूप से आ जाती है।

भक्ति के दोष तीन प्रकार दाम्य सख्य और आत्म निवेदन मानसिक हैं। जो वास्तव में भक्ति रस के उत्पादक है। रूप गोस्वामी के 'हरि भक्ति रसाभूत सिन्धु' तथा 'उज्ज्वल नीलमणि' में भक्ति रस का बड़ा विगद विवेचन हुआ। भक्ति-रसाभूत सिन्धु के पूर्व विभाग में तो भक्ति और इसके भेदों की ही व्याख्या हुई है परन्तु दक्षिण विभाग में भक्ति के भाव विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों का वर्णन है। पश्चिम विभाग में भक्ति सम्बन्धी पाँच मुख्य रसों का विवेचन हुआ है। वे पाँच मुख्य रस हैं; दान्त, प्रीत, प्रेय, वात्सल्य तथा मधुर। उत्तर विभाग में सात गौण भक्ति रसों का विवेचन है। वे सात रस ये हैं, हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, मयानक तथा वीरत्स। इस प्रकार रूप गोस्वामी ने भक्ति रस दो प्रकार का बताया है, मुख्य भक्ति रस तथा गौण भक्ति रस।^३ प्रीति और प्रेय रूपों को रूप गोस्वामी ने हास्य और सख्य भावों के रूप में माना है। दान्त रस का स्थायी भाव शुद्ध कृष्णविषया रति है। प्रीत रस का प्रीति, प्रेय का सख्य रति, वात्सल्य का वत्सलरति, तथा मधुर का प्रियता प्रेम या मधुरारति। इस अन्तिम रस को रूप गोस्वामी ने बड़ा महत्त्व दिया है और 'उज्ज्वल नील मणि' में इसका विस्तार के

१ भागवत १०-५१-१६।

२ भागवत ११ > ३६ ४०

३ भक्ति रसाभूत सिन्धु, दक्षिण विभाग लहरा ५

माय कृष्ण किया है : उसके आत्मन्यत्र कृष्ण और उनकी भाषियाँ हैं जिनमें राधा प्रधान गोपी है। उद्दीपन वेगुनाद है। कटाक्ष मुस्कराहटादि अनुभाव है। मात्त्विक आठो भाव माने गये हैं तथा व्यभिचारी उग्रता और आलस्य को छोड़ कर मय माने गये हैं। उज्ज्वल नीलमणि में उज्ज्वल अर्थात् मधुर या शृंगार भक्ति रस को अलौकिकत्व प्रदान किया गया है। भक्ति शास्त्र का यही सर्व श्रेष्ठ रस माना है जिसकी प्राप्ति के लिए ही भक्त सब कुछ करता है। रूप गोस्वामी ने बहुत सी नायिकाओं की गोपी रूप में कल्पना की है। प्रधान तो राधिका और चन्द्रावली ही हैं परन्तु उनकी सैकड़ों सखियाँ और हैं जिनके कई युथ हैं और प्रत्येक युथ की एक एक यूथेश्वरी। भक्त इन्हीं सखियों के युथ में सम्मिलित होकर भगवान् के नाथ विहार करने को ही अपना चरम लक्ष्य समझता है। राधा-भाव से श्रीकृष्ण का भजन करना ही भक्त की चरम साधना है। "चैतन्य-चरितामृत" में इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला गया है।

इस प्रकार दास्य मुख्य और आत्म-निवेदन उत्तरोत्तर भगवान् की माध्य-रूपा भक्ति के माध्यन हैं। आत्म-निवेदन में मायन और साध्य एक हो जाते हैं, भक्त की अपनी सत्ता नहीं रहती। इसलिए दास्य मुख्य और आत्म-निवेदन को हम भक्तिरस के पोषक मानते हैं क्योंकि इनका सम्बन्ध मन से है और इनके आधार में ही भक्ति रस की निष्पत्ति होती है।

ये तो भक्ति के अनेक मानसिक भाव हैं और सारे भाव भगवान् के सम्बन्ध से अलौकिक हो जाते हैं फिर भी दास्य मुख्य और आत्मनिवेदन भावों से विशेष मानसिक स्थिति का परिचय मिलता है। आत्म शोष प्रकाशन विनय याचना दीनता आदि भाव दास्य भक्ति के अंग कहे जा सकते हैं। श्रीमद्भागवत ने भक्तों के जितने चरित्र हैं वे सभी दास्य भक्ति के उदाहरण हैं। यहाँ तक कि गोप गोपिकाओं में भी दास्य भक्ति का ही प्राधान्य है। यद्यपि श्रीमद्भागवत में कृष्ण को गोप-गोपियों का मित्र बताया गया है, जैसा कि दशम स्कन्ध के इस श्लोक से स्पष्ट होता है,

अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपब्रजौकसाम् ।

यन्मित्र परमानन्द पूर्णब्रह्म सनातनम् ॥^१

अर्थात् अहो ! नन्द आदि गोपों के भाग्य धन्य है, वास्तव में उनका अहोभाग्य है क्योंकि परमानन्द स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आप उनके अपने मग्य सम्बन्धी और गृह्य हैं। परन्तु भागवतकार भगवान् कृष्ण ने अलौकिकता दिखा कर इस सख्य में भी दास्य का सन्निवेश कर देने हैं। रूप गोस्वामी ने दास्य को प्रीत रस के अन्तर्गत माना है। उन्होंने प्रीत रस के दो भेद किए हैं यथा सभ्रम प्रीत और गौरव प्रीत। सभ्रम प्रीत में स्थायी भाव श्रद्धा भाव है, अलम्बन कृष्ण और उनके दाम है। दासों में या तो अधिकृत शिव ब्रह्मा इत्यादि हैं या अश्रित उद्धव दाम्क आदि हैं। उद्दीपन कृष्ण का अनुग्रह है। अनुभाव तन मन धन से भगवान् की सेवा करना है। मात्त्विक सभी है तथा व्यभिचारी त्रास अपस्मार आलस्य इत्यादि को छोड़कर और सब है। गौरव प्रीत रस में आलम्बन कृष्ण और उनके लालनीय सम्बन्धी होते हैं।

सख्य रति को जैसा कि हम पहल कह चुके हैं रूप गास्वामी ने प्रमत्स का स्थायी भाव माना है इस रस के विभाव अलम्बन कृष्ण और उसका वयम्य मित्र हैं ब्रज में श्रीदामादि तथा अन्यत्र अर्जुनादि । मत्वा आयु और परिस्थिति के विचार से सुहृद्, सखी, प्रिय सखी तथा प्रियवर्ग सखी भेद में चार प्रकार का होता है, इनका रूप गोस्वामी ने बड़ा विस्तृत विवेचन किया है । प्रेम रस का उद्दीपन आयु, आकृति वेषु तथा क्रीडादि है । अनुभाव भाति-भाति की क्रीडाएँ आनन्द केलियाँ दिनचर्या में माहर्च्य आदि है । सात्त्विक स्तम्भ स्वेदादि है । व्यभिचारी उग्रता त्रास और आलस को छोड़कर और सब है । यह प्रेम रस प्रणय प्रेम स्नेह तथा राग का रूप धारण कर लेता है । इस नवधा भक्ति में वात्सल्य की गणना नहीं है । यद्यपि श्रीमद्भागवत में वात्सल्य भक्ति का भी विवेचन है । भागवत के तृतीय स्कन्ध में भगवान् कपिल कहते हैं, जिनका मैं ही एकमात्र प्रिय पुत्र मित्र गुरु सुहृद् और इष्टदेव हूँ, वे मेरे ही आश्रय में रहते वाले भक्तजन शान्तिमय वैकुण्ठ धाम में पहुँच कर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते और न उन्हें मेरा काल चक्र ही ग्रस सकता है ।^१

भागवत के दशम स्कन्ध में इस वात्सल्य भक्ति का स्वरूप मिलता है । देवकी और यशोदा दोनों के लिए कृष्ण के अलग अलग रूप हैं जिसका विवेचन हम पीछे कर चुके हैं । बाल-लीलाओं के वर्णन में हम कृष्ण के उस रूप का विवेचन कर चुके हैं जो वात्सल्य रस का आधार है । रूप गोस्वामी ने वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल रति, विभाव, अलम्बन, कृष्ण तथा उनके गुरुजन नन्द यशोदा वसुदेव आदि, उद्दीपन, कृष्ण की बाल अवस्था, आकृति तथा बाल चेट्टाएँ हैं । अनुभाव शरीर का स्पर्श, आशीर्वाद तथा आदेश आदि का देना, सात्त्विक आठो तथा स्तन स्राव, तथा व्यभिचारी सभी प्रीति रस वाले । वात्सल्य रस भी प्रेम स्नेह और रागवत् प्रतीत होता है ।

माधन रूपा भक्ति के नौ अङ्गों में आत्म निवेदन का बड़ा महत्त्व है । श्रीमद्भागवत में भक्तों की जिननी कथाएँ हैं उदमे शरणागति का भाव श्रोत-श्रोत है वैधी भक्ति का पर्यवमान रागात्मिका भक्ति में है और रागात्मिका भक्ति पूर्ण समर्पण के रूप में परिणत हो जाती है । गोपियों ने वैधी भक्ति का अनुष्ठान किया था । परन्तु उनका हृदय रागात्मिका भक्ति से भरा हुआ था । भागवत की चौर हरण लीला और राम लीला इस पूर्ण समर्पण के ही रूप हैं । पीछे स्थान स्थान पर इन बात का उल्लेख हो चुका है कि श्रीमद्भागवत में आत्मनिवेदन का बड़ा महत्त्व दिवाया है । कृष्ण भगवान् को अर्पित करने से हमारे सब भाव कृष्णमय हो जाते हैं और हमारी वानताओं से मुक्ति हो जाती है । श्रीमद्भागवत गीता में भगवान् कृष्ण ने अर्जुन को इस आत्म निवेदन का उपदेश स्थान स्थान पर दिया है । आत्म निवेदन के पश्चात् भक्त भगवान् को सर्वत्र देखता है जैसाकि गीता में कहा है,

‘यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्यति’^२ ।

अर्थात् मैं सब प्राणियों में हूँ और सब प्राणी मुझ में । भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध में भी इसी भाव को बताया है, “जो अपने मन में यह भेद भाव नहीं रखता कि मैं अलग हूँ, भगवान् अलग है और सब लोग भिन्न हैं, किन्तु जो सब प्राणियों ने यह भाव रखता

है कि भगवान् और मैं दोनों एक हैं और जो यह समझता है कि सब प्राणी भगवान् में और मुझमें भी है कही सब भागवतो मे श्रेष्ठ है।^१ इसलिये गीता के नवे अध्याय मे भगवान् ने कहा है।

यत्करोषि यदग्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥^२

अर्थात् हे अर्जुन ! जो कुछ तू करे, खावे हदन करे देवे या तप करे वह सब मुझ को अर्पण करदे। भागवत की गोपियों कृष्णमयी हो चुकी है और उन्होंने अपना सर्वस्व कृष्ण को अर्पित कर दिया है वही भक्ति का सर्वोच्च रूप है। भागवत के एकादश स्कन्ध मे आया है कि काय, वाणी और मन, इन्द्रिय, बुद्धि या आत्मा की प्रवृत्ति से अथवा स्वभाव के अनुसार जो कुछ हम किया करते हैं वह सब परस्पर नारायण को अर्पण कर दिया जावे।^३ सागरा यह है कि अध्यात्म शास्त्र मे जिसे ज्ञान कर्म समुच्चय पक्ष अथवा ब्रह्मार्पण पूर्वक कर्म कहते हैं उसी को भक्ति मार्ग मे कृष्णार्पण पूर्वक कर्म कहा जाता है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है। कुछ आचार्यों ने इस आत्म निवेदन को शरणागति अथवा प्रपत्ति भी माना है। पञ्चरात्र विश्वकमेन संहिता मे प्रपत्ति के विषय मे कहा गया है, भगवन् रूप्य प्राप्त वस्तु को इच्छा करने वाले उपाय हीन व्यक्ति की प्रार्थना मे पर्यवसायिनी निश्चयात्मिका बुद्धि ही प्रपत्ति का स्वरूप है तथा अनन्य साध्य भगवत् प्राप्ति मे महा विश्वास पूर्वक भगवान् को ही एक मात्र उपाय समझ कर उपाय करते रहना ही प्रपत्ति है और इसी को शरणागति कहते हैं।^४ इसीलिए गीता मे कहा है,

मन्मता भव भद्रभक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामेवैष्यमि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यासि मा शुच ॥^५

बल्लभाचार्य जी ने भी इस आत्म-निवेदन का बड़ा महत्त्व बताया है। श्री मद्भागवत की नववा भक्ति का विवेचन करके भागवत मे वर्णित प्रेम स्वरूपा भक्ति का वर्णन करेगे। हम पहले ही कह चुके हैं कि भक्ति का विश्लेषण अनेक आचार्यों ने अनेक प्रकार से किया है। श्रीमद्भागवत मे तो भक्तियों का इतना नाम-करण नहीं हुआ है उसमे या तो उन नौ प्रकारों का उल्लेख है या तामसी, राजसी सात्त्विकी और निर्गुण भक्तियों का नाम करण है अथवा स्थान-स्थान पर भक्तियोग का विवेचन हुआ है शाण्डिल्य भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र और भक्ति रसामृत लिखु मे भक्ति का विशद विवेचन हुआ है। श्री मद्भागवत मे तो साधन और साध्य दो ही प्रकार की भक्तियों को स्वीकार किया गया है। भागवत की साध्य भक्ति ही निर्गुणा भक्ति है जिसका स्वरूप भागवत मे अहैतुक्य प्रतिहता कहा है। शाण्डिल्य भक्ति सूत्र मे उसे ईश्वर मे परानुरक्ति कहा है और जैसा कि हम पहले कह चुके हैं भक्ति

१ भागवत ११, २, ४२ तथा २, ४०।

२ गीता ६, २७

३ भागवत ११, २, ३६

४ पाचरात्र विश्वकमेन संहिता से साधनांक 'कल्याण अमृत मन् १६४० मे उद्धृत पृष्ठ ६०

५ गीता श्लोक ६५ ६६

रसामृत सिन्धु में उसे परा भक्ति बताया है। वैधा शर रागानुगा बनना भक्ति के ही भेद है। इसमें उच्च कोटि का भक्ति भाव भक्ति है जिसका प्रेम भक्ति में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए रूप गोस्वामी ने उत्तमा भावन के तीन भेद माने हैं। नाग्न भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधन भक्ति में साधनों का वर्णन आना है जो वैधी स्वरूप है। रागानुगा भक्ति के दो रूप हैं कामरूप और सम्बन्ध रूप अर्थात् कामानुगा, सम्बन्धानुगा। कामानुगा को रूप गोस्वामी ने केलि तात्पर्यवती सम्भोगेच्छामयी बताया है। अर्थात्—इसमें तत्त्वभावों की इच्छा रहती है। भक्त गोपीमय होना चाहता है। इस भक्ति में पद्मपुगण से उद्धरण दिये गये हैं। सम्बन्धानुगा भक्ति में भक्त कृष्ण में व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित करता है। नन्द यशोदा और गोप इस प्रकार के भक्त हैं। भाव भक्ति या तो साधन परिपाक से साधनाभिनेशजा अथवा कृष्ण कृपया, तद्भक्त कृपया, कृष्ण प्रसादजा या कृष्ण भक्त प्रसादजा होती है। भाव भक्ति इस रूप तक नहीं पहुँचती, रस की स्थिति पर पहुँच कर वह प्रेम भक्ति हो जाती है जिसका विवेचन भक्ति रसामृत सिन्धु के पूर्व विभाग की चतुर्थ लहरी में किया है। प्रेम भक्ति ही रस रूप में परिणत होती है। उन रसों के विषय में हम पहले कह चुके हैं कि रूप गोस्वामी ने पाँच मुख्य और सात गौण रस माने हैं जिनका विवेचन पीछे हो चुका है। अब हम नारद भक्ति सूत्र में जो प्रेम भक्ति का स्वरूप बताया गया है उसके अनुसार भागवत की भक्ति का विवेचन करेंगे। नारद भक्ति सूत्र में देवपि नारद ने चारोंसी सूत्रों में भक्ति तत्त्व की व्याख्या, भक्ति के अन्तराय, भक्ति के साधन, भक्ति की महिमा और भक्तों के महत्त्व को भली भाँति प्रकट किया है। इस भक्ति-सूत्र की रचना कब हुई यह विवाद का विषय है और अलग ही खोज से सम्बन्ध रखता है। हमारा अभिप्राय तो भागवत की प्रेमरूपा भक्ति का प्रदर्शन मात्र है। उस भक्ति को वैज्ञानिक ढंग से नारद भक्ति सूत्र में बताया गया है। इसीलिए इसका नाम प्रेम दर्शन भी है। भक्ति सूत्र के चौथे सूत्र में बताया गया है।

'यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति' जिस प्रेम रूपा भक्ति की प्राप्त करके मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है तथा भगवान् श्रीकृष्ण के अतिरिक्त उसे किसी वस्तु की चिन्ता नहीं रहती। भागवत के ग्यान्ह वे स्कन्ध में इसी भाव को भगवान् ने उद्धव से कहा है, "जिनने अपने को मुझे सौंप दिया है वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्मा का पद चाहता है और न देवराज इन्द्र का। उसके मन में न तो सार्वभौम सम्राट् बनने की इच्छा होती है और न वह रसातल का ही स्वामी होना चाहता है। वह योग की बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता।" इसी भाव को भक्ति सूत्र के पाँचवें और छठे सूत्र में भी कहा गया है। श्रीमद्भागवत के छठे स्कन्ध में कहा गया है "जो भगवान् श्री हरि के चरणों में प्रेम मय भक्ति भाव रखता है उसे जगत् के भोगों की क्या आवश्यकता है, जो अमृत के समुद्र में विहार कर रहा है उसे क्षुद्र गड्ढों के जल से प्रयोजन ही क्या हो सकता है।" छठे सूत्र में नारद जी ने बताया है कि इस प्रेमरूपा भक्ति को प्राप्त करके मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है और आत्माराम बन जाता है। इसी भाव को ग्यारहवें स्कन्ध के दूसरे अध्याय में भागवतकार ने प्रकट किया है जिसका विवेचन हम पीछे कर चुके हैं।

प्रथम स्वस्वरूप भक्ति म दूसरा भाव अनन्यता का है जिसका विवेचन भक्ति सूत्र के सान्ने आठवे, नवे तथा दसवे सूत्रों में किया है। इन सूत्रों में देवर्षि कहते हैं कि वह भक्ति कामना युक्त नहीं है क्योंकि वह निरोध-स्वरूप है और निरोध लौकिक और वैदिक कर्मों के न्याय को कहते हैं तथा उस प्रियतम भगवान् में अनन्यता और उसके प्रतिकूल विषय में उदासीनता को भी निरोध कहते हैं। अनन्य रूपरे आश्रयों के न्याय का नाम है। भागवत के दशम स्कन्ध में गोपियों की अनन्यता का बड़ा सुन्दर वर्णन है। जब श्रीकृष्ण ने गोपियों को ब्रज में लौटने के लिए कहा तो गोपियों उनसे कहती हैं, "हे प्राण बदलभ ! मतमोहन ! अब तक हमारा मन वर के काम-धन्दी में लगता था इसी से हमारे हाथ भी उन्हीं में रमे हुए थे, परन्तु तुमने हमारे देखते-देखते हमारा चित्त लूट लिया और अब हमारी गति-मति निराली हो गई है। हमारे ये वर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं है फिर हम ब्रज में कैसे जायें और क्या करें।"^१ इस अनन्य भाव से भगवदर्थ कर्म करने वाले के लिए भगवान् के प्रतिकूल कर्मों का अपने आप ही न्याय हो जाता है। इसके अनन्तर नारद जी प्रेमरूपा भक्ति के लक्षणों को बताने हुए अपने मन में अपने सब कर्मों को भगवान् के अर्पण करना और भगवान् का थोड़ा-सा भी स्मरण होने में परम व्याकुल होने को ही भक्ति बतलाने है। इस लक्षण में भक्ति के सभी लक्षण आ जाते हैं। गीता में वही भक्त उच्चकोटि का बताया है जो सब समय भगवान् का ही स्मरण करता रहता है। कृष्ण भगवान् अर्जुन से कहते हैं,

तस्माद् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।

मय्यपितमनो बुद्धिमिर्विष्यस्यमग्रम् ॥^२

भगवान् को ऐसा ही भक्त सर्वप्रिय है। ऐसे ही भक्त की भगवान् ने प्रशंसा की है जिसका वर्णन हम पीछे कर चुके हैं। भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध के १४वें अध्याय में भक्ति-योग का वर्णन करते हुए भगवान् कहते हैं, "हे उद्धव ! मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्द्धाङ्गिनी लक्ष्मी जी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है।"^३ देवर्षि नारद ने इस प्रकार की भक्ति गोपिकाओं की बताई है;

'यथा ब्रज गोपिकानाम्'—२१

कृष्ण भगवान् ने स्वयं गोपिकाओं के विषय में कहा है, 'मेरी प्यारी गोपियों ! तुमने मेरे लिये घर गृहस्थी की उन वेडियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े-बड़े योगी-यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझ से तुम्हारा यह मिलन यह आत्मिक नययोग, सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर दरीर से—अमर जीवन से अनन्त काल तक तुम्हारे प्रेम मेवा और त्वाम का बदला चुकाना चाहूँ, तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म-जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे उद्धरण कर सकती हो, परन्तु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ।"^४ फिर उद्धव को सदेशा नेजते हुए श्रीकृष्ण ने प्रेमाश्रु बहाते हुए

१ भागवत १०-२९-३४

२ गीता ८, ७

३ भागवत ११-१४-१५

४ भागवत दशम स्कन्ध अध्याय ३३ श्लोक २२

मद्गद् वासी से यही कहा है, हे प्यारे उद्धव गोपियों का मन निरन्तर मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण उनका जीवन उनका सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पति पुत्रादि सभी सगे सम्बन्धियों को छोड़ दिया है। उन्होंने बुद्धि से भी मुझको अपना प्यारा, अपना प्रियतम तथा अपना आत्मा मान रक्खा है। मेरा यही व्रत है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक और पार-लौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं उनका भरण-पोषण मैं स्वयं करता हूँ।^१ वास्तव में गोपियों का ऐसा ही अनन्य प्रेम था। मधुगद् की कुलाङ्गनाओं ने गोपियों की दशा को इसी प्रकार से वर्णन किया है, 'ब्रज की गोपियाँ धन्य हैं जो निरन्तर श्रीकृष्ण में ही चित्त लगा रहने के कारण प्रेम भरे हृदय से, मद्गद् कण्ठ से भगवान् की ही लीलाओं का गान करती हैं। वे दूध कुहते दही मथते, धान कुटने वर लीपते, बालाओं को झूला-झुलाते, रोने हुए बालकों को चुप कराते, उन्हें नहलाते-धुलाते घरों को भाड़ते-बुहारते हर समय श्रीकृष्ण के गुणों के गाल से ही मस्त रहती हैं।'^२

भागवत की गोपियाँ नारद जी के २२वें सूत्र में भी पूरी उतरती हैं, जिसका अर्थ है कि भक्त परमादस्था में भी भागवत के माहात्म्य ज्ञान को नहीं भूलता, गोपियाँ भी इसमें अपवाद नहीं। भागवत की गोपियाँ कृष्ण को साक्षात् पुन्योत्तम भगवान् जानती हुई अपना प्रियतम समझती थी। जैसा कि दशम स्कन्ध के २९वें अध्याय के ३१ से ४१ तक के श्लोकों से स्पष्ट प्रकट होता है। इसी स्कन्ध के गोपिका-गीत में गोपियाँ कहती हैं, 'हे कृष्ण ! तुम केवल यशोदानन्दन ही नहीं हो, ममस्त शरीर धारियों के हृदय में रहने वाले साक्षी हो, अन्तर्धामी हो। सखे ! ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए यदुवश मे अर्वाचीर्ण हुए हो।'^३ माहात्म्य ज्ञान बिना किए हुए प्रेम को नारद जी ने जारो का सा प्रेम बताया है।

‘तद्विहीनं जारारामिव’—२३।

इसके अनन्तर नारद जी ने प्रेम रूपा भक्ति को कर्म ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठतर बताया है और उमी को फलस्वरूप कहा है। श्रीमद्भागवत में कई स्थलों पर भक्ति का महत्त्व प्रदर्शित किया है जिसका विवेचन हम पीछे कर चुके हैं। प्यारहवे स्कन्ध में भगवान् कहते हैं;

न माधयति मां योगो न सांख्य धर्म उद्धव ।

न स्वाध्यायस्तपस्त्र्यागो यथा भक्तिर्ममोजता ।

भक्त्याहनेकया ब्राह्म श्रद्धयाऽऽत्म प्रिय मताम् ।

भक्तिं पुनानि मन्तिष्ठा ध्रुपाकानपि सम्भवात् ।^४

अर्थात् योग ज्ञान धर्म स्वाध्याय तप और त्याग मुझे उतना प्रसन्न नहीं कर सकते जितना मेरी दृढ़ भक्ति मुझे प्रसन्न करती है। मन्तो का प्रिय आत्मा रूप मैं केवल श्रद्धायुक्त भक्ति के द्वारा ही वश में हो सकता हूँ। मेरी भक्ति चाण्डाल आदि को भी पवित्र कर देती है। भगवद्गीता में भी भगवान् कृष्ण ने अर्जुन से इसी प्रकार कहा है;

१ भागवत १०-१६-४।

२ भागवत १०-१४-२५।

३ भागवत १० ३१ ४

४ भागवत ११ १४ २० २१

नाह वेदैर्न तपसा न दानेन न वैज्यया
 शक्य एव विधो द्रष्टु दृष्टवानसि मां यथा ॥
 भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमैवविधोऽर्जुन ।
 ज्ञातु द्रष्टु च तस्त्वेन प्रवेष्टु च परंतप ॥^१

अर्थात्—हे अर्जुन ! जैसा तुमने मुझे देखा है ऐसा मैं वेद तप दान यज्ञ आदि से भी नहीं देखा जा सकता । हे अर्जुन ! अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरा इस प्रकार देखा जाना, मुझे तत्त्व से जानना, और मुझे प्रवेश पाना संभव है । इस प्रकार गीता और भागवत दोनों में ही भक्ति को साध्यरूपा माना है । भक्ति ही साधन भक्ति ही साध्य है । भक्त गण भक्ति के लिए ही भक्ति करते हैं । इसी लिए भागवत में कहा है ।

भक्ति लब्धवतः साधोः किमन्यदवशिष्यते ।

मध्यन्तनगुणो ब्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि ।^२

अर्थात्—भगवान् कहते हैं कि मुझ अनन्त गुण सम्पन्न सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म में भक्ति हो जाने पर फिर उस साधु पुरुष को कौनसी वस्तु प्राप्त करनी बाकी रह जाती है । इसके अनन्तर भक्ति सूत्र में प्रेमरूपा भक्ति के साधनों का उल्लेख है जिनका विवेचन हम पीछे कर चुके हैं । परन्तु प्रेम भक्ति की प्राप्ति का मुख्य साधन महापुरुषों की कृपा अथवा भगवत कृपा को ही बताया है । सत्सग की महिमा श्रीमद्भागवत में भी स्थान स्थान पर गाई गई है । भागवत के प्रथम स्कन्ध में आया है, “भरवन सगी प्रेमियो के निमेष मात्र की तुलना स्वर्गादि की तो बात ही क्या पुनर्जन्म का नाश करने वाली मुक्ति के साथ भी नहीं की जा सकती । फिर भर्त्सलोक के राज्यादि सम्पत्ति की तो बात ही क्या है !^३ गोस्वामी तुलसीदास जी ‘रामचरित मानस’ में भी कहते हैं ।

तात स्वर्ग अपवर्गं सुख, धरिय तुला एक अग ।

तूल न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सतसंग ॥

भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध में स्वयं भगवान् उद्धव जी से कहते हैं, “प्रिय उद्धव ! जगत् की जितनी आमकियाँ हैं, उन्हें सन्मग नष्ट कर देता है । यही कारण है कि सत्सग जिम प्रकार मुझे वन में कर लेता है वैसा साधन न योग है न साध्य, धर्म पालन और न स्वाध्याय । तपस्या न्याय इष्टापूर्त और दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता । कहाँ तक कहूँ—अतः, वेद तीर्थ, और यम-निवम भी सत्सग के समान मुझे वन में करने में समर्थ नहीं हैं ।^४ इस सत्सग की प्राप्ति भगवान् कृपा से ही होनी है और भगवान् और भगवान् के भक्त में कोई भेद नहीं है जैसा कि भागवतकार ने कहा है ।

साधवो हृदय मह्यं साधूना हृदय त्वहम् ।

सदन्धत् ते न जानन्ति नाह तेभ्यो मनागपि ।^५

१ गीता ११-५३, ५४ ।

२ भागवत ११-२६-३० ।

३ भागवत १-१२-१३ ।

४ भागवत ११ १० १२

५ भागवत ६ ४ ६८

इसी प्रकार गीता में भी कहा गया है 'ये मज्जति तु मा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्' ।^१

नारद भक्ति सूत्र में प्रेम रूपाभक्ति में प्रधान बाधा कुमगति को माना है । श्रीमद्भागवत में भी कुसगति की निन्दा की है । भगवान् कपिलदेव माता देवहूति से कहते हैं, "जो मनुष्य स्त्री और वन में ही अग्रव्रत नीच पुरुषों का संग करके उनके समान बर्तव्य करने लगता है वह उन्हीं की भाँति अन्धकार मय नकों में जाता है, क्योंकि दुष्ट संग से सत्य-पवित्रता, दया, मननशीलता, बुद्धि, लज्जा, श्री, कीर्ति, क्षमा, मन का वश में रहना, इन्द्रियों का वश में रहना, ऐश्वर्य आदि सब नष्ट हो जाते हैं, अतएव उन अशान्त चित्त मूर्ख नष्ट बुद्धि, मित्रियों के हाथ के खिलौने बने हुए, शोचनीय असाधु दुष्ट मनुष्यों का संग कभी नहीं करना चाहिए ।"^२ साधु और सन्त लोगों की संगति ही से कल्याण हो सकता है । सन्त महानुभावों की सेवा करने से ही माया रूपी समुद्र को पार किया जा सकता है । श्रीमद्भागवत में भगवान् कहते हैं, "जिस प्रकार भगवान् अग्निदेव का आश्रय लेने पर शीत, भय अन्धकार तीनों का नाश हो जाता है उसी प्रकार सन्त पुंसों के सेवन से पाप रूपी शीत, जन्म-मृत्यु रूपी भय और अज्ञान रूपी अन्धकार दूर हो जाता है । जल में डूबते हुए लोगों के लिए हठ नौका के समान इस भयकर समार सागर में गोते खाने वालों के लिए ब्रह्मदेवा शान्तचित्त मस्त जन ही परम अवलम्ब है ।"^३ इसी प्रकार पचन स्कन्ध में महात्मा जड भरत राजा रूह्यण में कहते हैं, "हे रूह्यण ! यह भगवन्-तत्त्व का ज्ञान और भगवत्-प्रेम तप यज्ञ ज्ञान गृहस्थाश्रम द्वारा परमेश्वर, देवाध्ययन और जल अग्नि एव सूर्य की उपासना से नहीं मिलता । यह तो महापुरुषों की चरण धूलि में स्नान करने से ही मिलता है ।"^४ इसी प्रकार भक्तराज ब्रह्माद अपने पिता से कहते हैं, "हे पिता ! जिन भगवान् श्रीहरि के चरणों का स्पर्श समस्त अनर्थों की निवृत्ति करने वाला है उन श्रीहरिचरणों में तब तक प्रेम नहीं होता जब तक अकिञ्चन मायु महापुरुषों की चरण धूलि से मस्तक का अभिषेक न किया जाय ।"^५

इस भगवत् प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है । यह गुण रहित है, कामना रहित है, प्रतिक्षणा वदना रहता है, विच्छेद रहित है, सूक्ष्मतर है और अनुभव रूप है । इस प्रेम को पाकर प्रेमी प्रेम को ही देखता है, प्रेम को ही सुन्ता है, प्रेम का ही वर्णन करता है और प्रेम का ही चिन्तन करता है । श्रीमद्भगवद्गीता में लिखा है,

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥^६

इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषद् में भी, "जहाँ दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता वही भूमा है और जहाँ दूसरे को देखता है, दूसरे को सुनता है,

१ गीता १-२६

२ भागवत ३-३१-३२ से ३४

३ भागवत ११-२६-३१, ३२

४ भागवत ५-५-१२

५ मगस्त ७-५-३०

६ गीता ६ ३०

दूसरे को जानता है वह अल्प है जो भूमा है वह अमृत है और जो अल्प है वह मरा हुआ है ^१ यही प्रेमा भक्ति या पराभक्ति का स्वरूप है और इसी को भूमानन्द कहते हैं इसमें भक्त अपने प्रियन्म भगवान् के स्वरूप को प्राप्त हो जाना है इसी को भागवत में अहैतुकी निर्गुण भक्ति या मोदा में ज्ञानी की भक्ति कहा है। इसमें भक्त की चित्तवृत्ति और कर्मगति का प्रभाव अविच्छिन्न रूप से स्वाभाविक ही भगवान् की ओर बहता रहता है और उनकी समस्त क्रियाएँ भगवान् के लिए ही होती हैं।^२ इसी प्रकार "तत्त्वज्ञानी महात्मा भक्त भी सब कुछ वामुदेवमय ही देखता है।"^३ इससे निम्नकोटि की भक्ति भागवतकार ने गौरी भक्ति बनाई है, जो मात्स्यकी राजसी और तामसी भेद से तीन प्रकार की होती है जिसका विवेचन हम पढ़ते कर चुके हैं। गोपियों की भक्ति निर्गुण भक्ति साध्य भक्ति अथवा प्रेम स्वरूपा भक्ति है।

प्रेमाभक्ति का स्वरूप बताकर भक्तिमूत्र में प्रेमी भक्तों की महिमा बताई गई है। श्रीमद्भागवत में ऐसे भक्तों की महिमा का स्थान-स्थान पर बखाना हुआ है जिसका सकेत हम कईवार पीछे कर चुके हैं। इन भक्तों के जन्म से कुल पवित्र, जननी कृतार्थ और पृथ्वी पुण्यवती हो जाती है। भागवत में लिखा है, "मद्भक्ति युक्तो भुवन पुताति।"^४ भक्ति मूत्र में लिखा है, "भक्त तीर्थों को सुतीर्थ, कर्मों को मुकर्म और शास्त्रों को भी सत्शास्त्र कर देते हैं।"^५ श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कन्ध में धर्मराज युधिष्ठिर विदुर जी से कहते हैं, 'हे प्रभो! आप सरीखे भगवत भक्त स्वयं तीर्थ रूप हैं, तीर्थों को आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान् के प्रभाव में तीर्थत्व प्रदान करते हैं।'^६ भक्तों में जाति, विद्या, रूप कुल, धन और क्रियादि का भेद नहीं होता है। भक्ति मूत्र में भक्ति की वृद्धि के साधन भी बताए हैं। श्रीमद्भागवत में भी प्रेमस्वरूपा भक्ति को प्राप्त करने का विधान ग्यारहवें स्कन्ध में है। ग्यारहवें स्कन्ध के तीसरे अध्याय में प्रबुद्ध नामक योगीश्वर ने महाराजा निमि से प्रेमरूपा भक्ति के साधन इस प्रकार बताए हैं।

"जिनको अपना परम कल्याण जानने की इच्छा हो उसे वेद के ज्ञाता और परब्रह्म में स्थित ज्ञान् स्वरूप गुरु की शरण जाना चाहिए, और गुरु को ही आत्मा एवं इष्टदेव सम्भकर निष्कपट भाव से उनकी सेवा करके उन भागवतधर्मों को नीखना चाहिये जिनमें अपने आपको दे डालने वाले परमात्मा हरि प्रसन्न हो जाते हैं। मन से सब विषय-भोगों में वैराग्य, साधु महात्माओं का नग, सब प्राणियों के प्रति यथायोग्य (जीनों के प्रति) दया, (समान अवस्था वालों से) मित्रता और (बड़ों के प्रति) विनय का व्यवहार, तन-मन-धन से पवित्र रहना, कष्ट सहकर भी अपने वर्णाश्रय धर्म का पालन रूपी तप करना, शीत उष्ण आदि को सहना, स्पर्श वातचीत का त्याग या भगवान् का मनन, स्वाध्याय, सरलता ब्रह्मचर्य अहिंसा, मुक्-दुःख प्रादि द्वन्द्वों में समभाव, सर्वत्र सब जीवों में अपने आपको तथा ईश्वर

१ छान्दोग्य ७-२४-१

२ भागवत ३-२२-११, १२

३ गीता ७-१६

४ भागवत ११ १४ २४

५ नारद भक्ति सूत्र ६०

६ १, १, १

का देखना एकान्त म रहना घर आदि को भगवान् क मानना ब्रह्म साधारण वस्त्र पहिनना जो कुछ मिल जमी म स तोष मानना भगवान् का गुण गन बाने शास्त्रो मे श्रद्धा रखना दूसरे शास्त्रो का निन्दा न करना, मन वाणी आर कमा का सयम, सत्य भाषण, मन और इन्द्रियों को बग मे रखना, अद्भुत लीला करने बाने श्रीहरि के जन्म, कर्म और गुणो का श्रवण कीर्त्तन और ध्यान करना, भगवान् के लिए ही सत्र विहित कर्म करना, यज्ञ दान् जप तप आदि सदाचार अपने प्रिय लगने वाले सत्र पदार्थो और स्त्री पुत्र घर तथा प्राणो को भी परमात्मा के अर्पण कर देना और इस प्रकार भगवान् ही जिनके आत्मा और स्वामी है ऐसे भक्तो मे मित्रता करना, जड़-चेतन जीवो को, मनुष्यो की और उनमे भी साधु-स्वभाव बाने महापुरुषो की विशेष रूप से सेवा करना, परस्पर भगवान् के पवित्र यग का कथन करना और इस भागवत गुण-गान के द्वारा ही परस्पर प्रीति, तुष्टि और दुःखो को निवृत्ति करना—ये सब साधन सद्गुरु के मसीप रहकर मीम्बने चाहिए । इस प्रकार बर्ताव करने वाले और पापसमूह के नाशक श्रीहरि का स्वयं स्मरण करने और दूसरो के कराने बाने भक्तो के हृदय मे इस साधना रूपा भक्ति के द्वारा प्रेम लक्षणा भक्ति उत्पन्न हो जाती है और उनका गरीर पुलकित हो जाता है और फिर वे प्रेम मग्न हो जाते है ।”^१

गीता के बारहवे और अठारहवे अध्याय मे भी भक्तो के लक्षण बताए गए है और वह स्थिति बताई है जब भक्त को पराभक्ति को प्राप्ति होती है । “जब मनुष्य विशुद्ध बुद्धि से युक्त एकान्त सेवी मिताहारी, मन वाणी को जीतने वाला, वैराग्य को धारण करने वाला निरन्तर ध्यान परायण दृढ धारणा मे अन्तःकरण को बग मे करके शब्द, स्पर्श आदि विषयो को त्यागकर रागद्वेष को नष्ट करके, अहंकार बल दर्प काम-क्रोध और परिग्रह को छोडकर ममता रहित शान्त हो जाता है तभी वह ब्रह्म प्राप्ति के योग्य होता है । फिर ब्रह्मभूत होकर सदा प्रसन्न चित रहने वाला वह न किसी वस्तु के लिए शोक करता है और न किसी वस्तु की आकांक्षा ही करता है और नव प्राणियो मे समभाव से भगवान् को देखना है, तब मेरी पराभक्ति प्राप्त होनी है और उसके द्वारा वह मुझको तत्व मे जानता है, और फिर मुझ मे ही मिल जाता है ।”^२

श्रीमद्भागवत में इसका एक और उपाय बताया है, “जो धीर पुरुष ब्रज वालाओ के साथ भगवान् विष्णु के (श्रीकृष्ण के) इस राम-विहार की कथा को श्रद्धापूर्वक सुने या पढेगा वह शीघ्र ही भगवान् की पराभक्ति को प्राप्तकर हृदय के रोग रूप काम विकार से छूट जायगा ।”^३

इस प्रकार भागवत मे सिद्ध और साधक दो प्रकार के भक्तो का वर्णन है । सिद्ध भक्तो मे लक्षण स्वाभाविक ही होने है और साधकों को साधना द्वारा पनाभक्ति की प्राप्ति होनी है । पराभक्ति के प्राप्त होने पर भक्त आषे क्षण के लिए भी भगवत-चरण का चिन्तन नही छोड़ना चाहना । तीनों भुवनो का सम्पूर्ण वैभव भी उसे तुच्छ लगने लगता है ।^४ भक्ति

१ श्रीमद्भागवत ११-३-२१ से ३१

२ गीता १८-५१ से ५५

३ श्रीमद्भागवत १०-३३-४०

४ श्रीमद्भागवत ११-२ ५३

के माध्यम के लिए अस्मिन् शौच सद्य दया आस्तिकता आदि सदाचारों का भली भाँति पालन करना बहुत आवश्यक है ।^१

भक्ति मूत्र में प्रेमा भक्ति का फल यही बनलाया है कि भगवान् कीर्तित होने पर शीघ्र ही प्रवृत्त होने है और भक्तों को अपना अनुभव करा देते है । भागवत में ऐसे अनेक स्थल आए हैं जहाँ भगवान् ने भक्तों को अपने स्वरूप का अनुभव कराया है । इसलिए नारद जी कहते है कि तीनों सत्वों में तीनों कालों में भक्ति ही श्रेष्ठ है ।^२ श्रीमद्भागवत में भी भक्ति ही की प्रशंसा की गई है । ग्यारहवें स्कन्ध में स्वयं भगवान् कहते हैं, "हे उद्धव ! जैसे जोर से जली हुई अग्नि काठ के ढेर को भस्म कर देती है वैसे ही मेरी भक्ति सब पापों के समूह को जला देती है ।"^३

इन प्रकरण को समाप्त करने से पहले हम नारद जी से वर्णित उन आसक्तियों का उल्लेख करते हैं जिनसे प्रेम रूपा भक्ति एक होकर ग्यारह प्रकार की होती है । वे आसक्तियाँ ग्यारह हैं । (१) गुणसाहान्यामक्ति (२) रूपामक्ति (३) पूजासक्ति (४) स्मरणासक्ति (५) दास्यासक्ति (६) सख्यामक्ति (७) कान्तामक्ति (८) वात्सल्यासक्ति (९) आत्मनिवेदनामक्ति (१०) तन्मयतामक्ति तथा, (११) परम विरहासक्ति । जो भक्त परमभक्ति को प्राप्त कर लेते है उनमें तो ये सभी आसक्तियाँ रहती है जैसे ब्रज-गोपियों में । परन्तु सभी अन्य भक्तों में कोई न कोई आसक्ति अवश्य रहती है । श्रीमद्भागवत में इन सभी प्रकार के भक्तों का वर्णन है, जैसे नारद, शुकदेव, सूत, शौनक, परीक्षित पृथु, जनमेजय आदि गुण साहान्यमय सक्ति भक्त हैं । कुट्ट श्रुषि और ब्रज नारियाँ रूपासक्ति भक्त हैं । राजा पृथु अम्बरीष भरत आदि पूजासक्ति भक्त हैं । प्रह्लाद ध्रुव सनकादि ये स्मरणासक्ति भक्त हैं । अक्रूर विदुरादि दास्यासक्ति भक्त हैं । अर्जुन, उद्धव, श्रीदाम सुदामादि सख्यासक्ति हैं । अष्टपटरानियाँ कान्तासक्ति भक्त हैं । कश्यप अदिति, सुतपा पृथिन, मनुदातरूपा, नद-यशोदा, वासुदेव-देवकी आदि वात्सल्यासक्ति भक्त हैं । राजा अम्बरीष, राजा वलि, राजा शिवि आदि आत्म निवेदनासक्ति भक्त हैं । शुक सनकादिक आदि ज्ञानी गण अथवा कौण्डिन्य सुतीक्ष्ण आदि प्रेमी मुनि गण तन्मयतासक्ति भक्त हैं तथा उद्धव अर्जुन ब्रज नारी आदि परम विरहासक्ति भक्त हैं ।

१ नारद भक्ति सूत्र ७८

२ नारद भक्ति सूत्र ८१

३ ११ १४ १६

भागवत का साहित्यिक महत्त्व

श्रीमद्भागवत महापुराण की निधि के विषय में विचार करते हुए हमने उसे अन्तःसाक्ष्य और बाह्य साक्ष्य के आधार पर वर्तमान रूप में नवी गताव्दी के आसपास की रचना बताया है। हम यह भी कह आए हैं कि इस महापुराण की भाषा और शैली के रूप भी इस मान्यता के पोषक है। श्रीमद्भागवत के काव्यपक्ष पर विचार करने से पहले तत्कालीन संस्कृत काव्य शैली पर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है।

संस्कृत साहित्य का इतिहास इस नथ्य का साक्षी है कि कालिदास के पश्चात् उत्तरोत्तर अलंकृत शैली को ही कवियों ने अधिक प्रश्रय दिया। मानवी गताव्दी में एक ओर तो भारवि ने महाकाव्य के क्षेत्र में चमत्कार पूर्ण शैली का मूत्रपात किया जो बाद में माघ की कल्पना में पुष्ट होनी हुई अन्त में ग्रन्थ-ग्रन्थि गूँथने वाले श्रीहर्ष के नैपथीयचरित में चरम सीमा को प्राप्त हुई और दूसरी ओर यशस्वी गद्यकार बाण ने गद्यशैली को ऐसा व्यासपूर्ण एवं अलंकृत रूप दिया कि आज के पाश्चात्य विद्वान् उसके साथ अपनी बुद्धि का सामञ्जस्य बिठाने में असमर्थ होकर उसे विकट वन का रूपक देते हैं। गद्य और पद्य की इस पाण्डित्यपूर्ण शैली के अतिरिक्त वैदर्भी रीति को अपना कर चलने वाली प्रमादपूर्ण स्वाभाविक शैली भी सर्वथा समाप्त नहीं हो गई थी। संस्कृत के अनेक गीतिकारों ने अपनी रस लहरियों से इसे बराबर सरस बनाए रखा। स्तोत्रकार भक्तों की भावभरी रचनाओं में इसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त मात्रा में हुआ है और बिल्हण जैसे रसमिद्ध कवि ने अपना महाकाव्य (विक्रमाङ्कदेवचरित) भी इसी शैली में प्रस्तुत किया है। इस युग के नाटकों में भी पाण्डित्यपूर्ण शैली का प्रभाव स्पष्टतया लक्षित होता है, यद्यपि भास और कालिदास की सहज उक्तियों से टक्कर खाने वाली उक्तियाँ भी यत्र तत्र बिखरी हुई मिलनी हैं।

सच तो यह है कि आठवीं शताव्दी समाप्त होते होते संस्कृत साहित्य का सर्वाङ्गीण विकास हो चुका था और लक्षण ग्रन्थों के प्रारण तथा काव्य शास्त्रीय चिन्तन के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि प्रस्तुत हो चुकी थी। अतः इसके पश्चात् काव्यशास्त्र के क्षेत्र में तो विशेष रूप से उन्नति हुई और आचार्यों ने मौलिक सिद्धान्तों की स्थापना कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया जिसके कारण ध्वनि, वक्रोक्ति और रस सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा हुई, किन्तु काव्य रचना के क्षेत्र में नवीन प्रतिभा का उदय नहीं हुआ पुराने कवियों का ही अनुकरण इस युग के कवि करते रहे। परम्परा-पालन को उन्होंने कवि का मुख्य धर्म जाना और पाण्डित्यप्रदर्शन में कविकर्म की इतिश्री समझी; वस्तुतः अनुकरण और परम्परा पालन को नवीन रूप में रखे बिना काम चलना असंभव था क्योंकि इस प्रकार तो कारकनपेपर द्वारा की हुई 'मक्षिका स्थाने मक्षिका' जैसी टूकौपी ही निकाली जा सकती थी अतः कवियों ने विभिन्न प्रकार के शास्त्रीय ज्ञान का परिचय और भाषा का चमत्कार अहित कर मुलम्मा की हुई सी मौलिकता का आश्रय लिया अपने पूर्वजों से उन्होंने प्रेरणा (Inspiration)

न लेकर रुडिया विषय और भावो को ग्रहण किया तथा सूक्ष्म निराक्षण की अपेक्षा बाहरी तडक-भडक पर अधिक ध्यान दिया जिसे काव्य का प्रवहुरंगील स्रोत सकाए किनारे मे बबकर एक मुनिधोजित मरोवर नो बन गया किन्तु अपने स्वाभाविक रवानी और कलकल ध्वनि को खो बैठा । वर्ण्य विषय का भावपूर्ण सूक्ष्म विश्लेषण गालिदक नक्काशी बन कर रह गया और आवेय की अपेक्षा आधार की तारकणी आकर्षण का केन्द्र बन गई । इसमे सन्देह नहीं कि यह भी अपने ढग की एक मौलिकता थी किन्तु मूल को छोड़कर शाखायो की अधिक चिन्ता कर रही थी । ताराज यह है कि श्रीमद्भागवत को रचना के समय साहित्यिक क्षेत्र का वातावरण निम्नलिखित चार प्रकार को काव्यशैलियों के स्वर से मुवरित था ।

१—अलकार प्रधान अहान्मक शैली—इस शैली का स्वर सब से ऊँचा था । भावो की ध्वनि ही अपेक्षा प्रलंकारो की चमक-दमक और भतभलाहट ही इसमे अधिक लुन पडनी थी ।

२—अलकार प्रधान भावात्मक शैली—इस शैली मे अलकारो का अनुरणन भाव ध्वनि की पृष्ठभूमि में मुनाई देता था ।

३—प्रसादपूर्ण अनलकृत भावात्मक शैली—इस शैली के प्रशमक और वरयिता भावो की अभिव्यक्ति सीधे-सादे शब्दो मे करने के पक्षपाती थे । भक्ति भावपूर्ण स्तोत्रो मे प्रायः यही शैली अपनाई गई है ।

४—इतिवृत्तात्मक शैली—रामायण, महाभारत, प्रादि के अन्तर्गत विविध आख्यान और उपाख्यानो मे प्रयुक्त वर्गनात्मक शैली जिसमे अन्य किसी भी तत्त्व की अपेक्षा कथानक के प्रवाह पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है ।

कहने की आवश्यकता नहीं कि भागवत मे उपर्युक्त सभी प्रकार की शैलियो के दर्शन होते है । वस्तुतः भागवत एक त्रिचित्र ग्रन्थ है जिसमे भक्ति, ज्ञान, विविध दार्शनिक सिद्धान्तो तथा प्रचलित काव्य-शैलियों का अद्भुत समन्वय हुआ है । 'विद्यावतां भागवते परीक्षा' उक्ति भागवत के इस महत्त्व की ओर स्पष्ट सकेन करती है ।

यद्यपि श्रीमद्भागवत भक्ति और ज्ञान का प्रतिपादक एक आध्यात्मिक ग्रन्थ है और इसका पर्यवसान शान्त रम मे होता है, तथापि अपने वर्ण्य विषय की गरिमा, विस्तार और व्यापकता के कारण यह ग्रन्थ महज ही एक श्रेष्ठ काव्य के गुरो से अलकृत होगया है । यदि 'वाक्य रमात्मक काव्यम्' ही काव्य की सर्वोत्तम परिभाषा है तो हम निस्सकोच कह सकते है कि श्रीमद्भागवत एक परम रममय काव्य है । अपितु लौकिक काव्यो से भी महनीय भगवद्विषयक रति और भक्ति को इममे रमकोटि तक पहुँचा दिया गया है इस प्रकार यह काव्य लौकिक काव्यो से उच्चतर धरातल पर पहुँच कर दिव्य-काव्य के रूप मे अभिहित होने का अधिकारी है । यह श्रीमद्भागवत वेदरूप कल्पवृक्ष का अमृत-रस से परिपूर्ण फल है, जो शुक्र (शुक्रदेव रूपी तंते) के मुख से पृथ्वी पर गिरा है भावुक और रसिक भक्तो द्वारा इसका अमृत-रस आमरण सेवनीय है, प्रारम्भ मे ही ग्रन्थ की जिस

१ निगमकल्पतोलित फलं

शुक्रमुखाऽमृतं द्रव सयुतम् ।

पिक्तं भागवत

मुखाद्दो रसिकं मुनि भावुका

रसमयता को जिस सुन्दर रूपका सज्यक्त किया गया है, उसका निर्वाह अन्त तक हुआ है और अपने विशाल कलेवर में गौण रूप में ही बयो न सही यह ग्रन्थ एक सुन्दर काव्य को सजोए हुए है। जिस प्रकार हिन्दी में रामचरितमानस एक अच्युतम प्रधान धर्म ग्रन्थ होकर भी भक्ति के दिव्य प्रभाव से सहज ही एक श्रेष्ठ महाकाव्य बन गया है, ठीक उसी प्रकार वर्ण्य विषय को ही महत्त्व देने हुए श्रीमद्भागवत एक निसर्ग सिद्ध काव्य बन गया है। जब एक महामनीषी साहित्य स्रष्टा एक महान् सत्य का वर्णन करने प्रस्तुत होता है तो युग-युग से सञ्चित ज्ञान-राशि, भाषा, भाव और सौन्दर्य की निधि उसके करतलगत हो जाती है। श्रीमद्भागवत में भारत के प्राचीन ज्ञान उपासना और कर्म की त्रिवेणी प्रवहमान है। प्राचीन ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों का पुण्यचरित तथा सर्वोपरि लीला पुरयोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण की ललित लीलाओं का अत्यन्त विस्तृत वर्णन है। इतने महत्त्वपूर्ण वर्ण्य-विषय जिनमें जीवन का सर्वांगीण दर्शन होता है, सहज ही काव्य के विषय बन जाते हैं।

यहाँ हम श्रीमद्भागवत के काव्यत्व पर लक्ष्य में विचार करेंगे। हमारा लक्ष्य यह नहीं है कि काव्यशास्त्र के सूक्ष्म लक्षणों को श्रीमद्भागवत में खोजें। शब्दालंकार, अर्थालंकार रस, गद्द शक्तियों, छन्द और अन्य काव्यांगों का शास्त्रीय विवेचन श्रीमद्भागवत के सन्दर्भ में करें। अपितु हमारा अभिप्रेत केवल इतना ही है कि इस ग्रन्थ में काव्य के सामान्य रस अलंकार और गुण आदि किस मात्रा में और किस रूप में विद्यमान हैं। यह तो हम बड़े सहज भाव में कह सकते हैं कि श्रीमद्भागवत में बहुत काफी मात्रा में काव्यत्व विद्यमान है और परवर्ती संस्कृत तथा हिन्दी साहित्य इस से अत्यन्त प्रभावित हुआ है। समग्र भक्तिकाल का साहित्य इनकी भाव-सम्पत्ति का ऋणी है। मूर और तुलसी के काव्य प्रामादों का आधार-स्तम्भ यही ग्रन्थ है।

यद्यपि भागवत में भाषा की अपेक्षा भाव को ही प्रमुखता दी गई है तथापि भागवतकार के सहज पाण्डित्य से भाषा का सुन्दरतम और प्रारणमय रूप कहीं भी मन्द नहीं हुआ है। भावों की गम्भीरता और मर्मसंपत्ति तो लोकोत्तर ही हैं जो भक्ति के सतत प्रवाह के कारण सहज हो गई है। निम्नलिखित पक्तियों में प्रमादपूर्ण सहज भावात्मक शैली का उदात्त रूप प्रस्फुटित हुआ है।

नमः पकजनाभाय नमः पकज साचिने ।

नमः पकजनेत्राय नमस्ते पकजाङ्गये ॥ १. ८ २२

शृण्वन्ति गायन्ति गुणान्यभीक्ष्णः

स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहिन जनाः ।

त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं

भव प्रदाद्दोपरमं पदामृजम् ॥ १. ८ ३६.

श्रीमद्भागवत में अद्भुतकर्मा भगवान् की अनेक सुन्दर स्तुतियाँ हैं। वास्तव में वे एक सुन्दर काव्य ही हैं। यदि इन सभी स्तोत्रों को पृथक् से संग्रह किया जाय तो एक परम हृदय, स्वतंत्र काव्य ग्रन्थ प्रस्तुत होजाय। इन भगवत्स्तुतियों में कवि ने अपना हृदय खोल कर रख दिया है। भगवान् की अपरिमित महिमा, शक्ति और त्रिभुवन मोहन सौन्दर्य का वर्णन पढ़कर प्रत्येक सहृदय गदगद हो उठेगा भगवान् कृष्ण के रूप वर्णन

चरितारयान और लीलागान के अन्तर पर भागवनकार का दार्शनिक रूप पूर्णरूपेण तिरोहित हो जाता है वे एक तम भक्ति भाव के सागर में गाता लगा जात है और अलकारों में गूये जाने योग्य शब्द-रत्न स्वन ही उनकी भाषा की विस्तार परिधि में मिमटते चले आत है । ऐसे ही स्थलों पर अलङ्कृत भावात्मक शैली का मञ्जुल घोष मुनाई पड़ता है । जानबूझ कर भाषा को क्लिष्ट बनाने का प्रयत्न कही नहीं मिलता । अलकारों का बेजा भार कविता के सुकुमार शरीर पर लादने की लालसा इस आर्ष कवि को बिल्कुल नहीं रही । शबनम की बूँदों से शोभित लता के समान अछूना होकर भी उसकी कविता का अलङ्कृत सौन्दर्य क्षणिक नहीं है जो उसकी भावमयी आत्मा के उल्लाम के साथ सर्वत्र सगति बनाए हुए है । प्रथम स्कन्ध में भीष्मपितामह के मुख से भगवान् की जो स्तुति कराई गई है उसकी अनुभूति की गहराई आती नहीं जा सकती । मानो भक्तिरसार्णव में आपाद मस्तक निमज्जित कोई परमभक्त पुकार रहा है—

‘त्रिभुवनकमल तमालवर्ण

रविकर गौरवराम्बरं दधाने ।

वपुरलककुलावृत्ताननाव्य

विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवद्या ॥ ३३ ॥

युधितुरग रजोविध्वञ्जविष्वक्

कचलुलितश्रमवोर्यलंकृतास्ये ।

मम निशित गरैर्विभिन्नमान—

त्वच्चि विलसत्कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा ॥ ३४ ॥

×

×

×

स्व निगममपहाय मत्प्रतिज्ञा

मृतमधिकतुं भवप्लुतो रथस्थः ।

धृतरथ चरणोऽभ्ययान्चलद्गु—

हंरिरिव हन्तुमिभगतोत्तरीयः ॥ ३७ ॥

शित विशिख हतो विशोर्णं दश,

क्षतजपरिप्लुत आततायिनो मे ।

प्रमभमभिससार मद्द्वार्थ

स भवतु मे भगवान्मतिर्मुकुन्दः ॥ ३८ ॥

श्रीमद्भागवत १. ६

‘त्रिभुवन सुन्दर और तमालवृक्ष के समान श्याम वर्ण, सूर्यरश्मियों के समान उज्ज्वल पीताम्बरधारी, अलकावली से आवृत मुखमण्डल वाले, सुन्दर रूप वाले अर्जुन सखा श्रीकृष्ण में मेरी निष्काम प्रीति हो । जिनका मुखकमल युद्ध में घोंडों के खुर की धूलि से धूमरित और चञ्चल अलकावली एवं पानी की बूँदों से मुशोभित है तथा जिनकी त्वचा मेरे तीक्ष्ण बाणों से विधी जा रही है, उन कवच सुशोभित कृष्ण में मेरा चित्त स्थिर हो । जो अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए रथ से कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को

मारने चलता है वैसे ही मुझ मान के गान रथ का पहिया लेकर इतने वेग से दौड़ कि पृथ्वी डगमगा उठा और कंधे का दुपट्टा गिर गया मुझ आतनायी के तीरण बाणों से जिनका कवच फट कर शरीर लोहलुहान होगया उस समय मुझ मारन के लिए जो बड़ बग से दौड़े वे भक्त-वत्सल भगवान् मुकुन्द मेरी गति हो ।' इस स्तुति में हमें एक परम भावुक भक्त हृदय की भाँकी मिलती है। कवि ने अपने आराध्य देव का जो त्रिभुवन कमनीय तमाल श्याम पीतवसन धारी रूप वर्णन किया है, वह हिन्दी के भक्ति-साहित्य में उग्रजीव्य है। श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण की जिस रूप माधुरी के दर्शन पद पद पर होते हैं, वह दिव्य है। प्रायः समस्त कृष्ण भक्त कवि श्रीकृष्ण के रूप सौंदर्य के वर्णन के लिए श्रीमद्भागवत के ऋणी हैं।

चित्रोपमता

उपयुक्त स्तुति में कवि ने श्रीकृष्ण का जो वर्णन प्रस्तुत किया है, वह चित्रोपम है। महाभारत के रण-प्रसंग में स्वेद और श्वेत से लथपथ गतोलगीय होकर हाथ में रथाङ्ग लेकर भीष्म पर क्रुद्ध सिंह के समान आक्रमण करने वाले श्रीकृष्ण का चित्र किन्ना सजीव है। श्रीमद्भागवत में ऐसे अनेक सजीव चित्र हैं। उनका वर्णन पढते पढते समस्त वातावरण घटना और पात्र नेत्रों के समक्ष प्रस्तुत हो जाने है। अंग्रेजी साहित्य शास्त्र में इस प्रकार के चित्रोपम वर्णन को (Pictorial Effect) कहते हैं। यहाँ हम भगवान् के मोहिनी रूप का वर्णन देने हैं जो नारी के महज सौन्दर्य चाञ्चल्य और आकर्षक रूप का ऐसा मोहक चित्र उपस्थित करता है, जो अपना सानी नहीं रखता। शिव की प्रार्थना पर विष्णु भगवान् ने अपना वह महामोहक रूप इस प्रकार दिखाया—

ततो ददर्शोपवने वरस्त्रिय
विचित्रपुष्पाङ्गु पल्लवद्रुमे ।

विक्रीडनीं कन्दुक लोजया लस-
इकूलपर्यस्त नितम्ब मेखलाम् ॥

आवर्तनोदवर्तनं कम्पितस्तन
प्रकृष्ट हारीशभरैः पदे पदे ।

प्रभज्यमानामिव मध्यतरञ्जल-
स्पद प्रवाल नद्यती तलस्ततः ॥

दिक्षु भ्रमत्कन्दुक चापलैर्भूश
प्रोद्विग्न ताराद्यत लोललोचनाम् ।

स्वकर्णं विभ्राजित कुण्डनोल्लस-
त्कपोल नीलालक मण्डिताननाम् ॥

श्लथद्रुकूल कवरीं च विच्युता
सन्नह्यती वाम करेण बल्लुना ।

विनिघ्नतीमग्यकरेण कन्दुक
विमोहयन्ती जगदात्म भायया ॥

श्रीमद्भागवत ८-१२-१८-२१

शिव ने देखा कि चित्र विचित्र पुष्पों और अरुण वर्ण नव पल्लव युक्त द्रुमों से सुषमित उपवन में सुन्दरी गद उछाल उछाल कर क्रीडा कर रही थी और जिसके

सुकूल स सुशोभित नितम्ब देश पर मेखला पडी हुई थी कण्डुक को उछालने और लपकने के कारण हिनत हुये स्तन और मनोहर मानाआ के भागी भार से जिमकी क्षीण कटि पद पद पर टूटी भी जाती थी और जो अपन चचल चरण का इतस्तत ल जाती थी । उस विशाल और चचल नेत्रो वाली तरुणी के नेत्र-नारक दिशा विदिशा में उछलते हुये कन्दुक की चपलता से उद्विग्न हो रहे थे । उसका मुख मण्डल कानों में पहुँचे हुए सुन्दर कुण्डलो से सुशोभित कपोलों पर छिटकी हुई नीली अलको से सुषमित था । वह रमणी अपनी जिमकी हुई साडी एव गिथिल हुई बेणी को अपने अति मनोहर वामकर से सँवारती जाती थी तथा दूसरे हाथ से नेद उछाल उछाल कर अपनी माया से सम्पूर्ण जगन को मोहित कर रही थी । नारी के सहज सौन्दर्य और लीला विलास का कितना स्वाभाविक चित्रण है ! नारी के सर्वलोक मनोहर रूप का इतना सुन्दर चित्र साहित्य में दुर्लभ है । प्रगल्भ नारी का यह रूप युग युग से कवि का वर्ण्य विषय रहा है । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उपर्युक्त वर्णन महा काव्य-कारो द्वारा निबद्ध देवाङ्गनाओं के विहार की स्मृति दिलाता है ।

कवित्वमय-वर्णन

यद्यपि इतिवृत्त में नीरसता आ जाना एक स्वाभाविक और साधारण बात है किन्तु श्रीमद्भागवत के वर्णन प्रायः इसके अपवाद है । कवि ने दार्शनिक तथ्यों तक का वर्णन अत्यन्त सरसता के साथ किया है । ऐतिहासिक घटनाओं के वर्णन के अतिरिक्त देश, काल नदी, पर्वत, वन, ऋतु, नगर, स्वर्ग, नरक, वैकुण्ठादिलोक तथा अतलवितलादि अधोलोको का वर्णन अत्यन्त कवित्वमय है । युद्ध में वीर दर्प की उक्तियाँ तथा समर का प्रत्यक्षवत् वर्णन बहुत ही मनोहर है । शिव के वासस्थान कैलास तथा विष्णु के वाम वैकुण्ठ के वर्णन में कवि ने चमत्कार दिखाया है । अधिक विस्तार न देकर हम यहाँ उक्त दोनों स्थानों के चित्रोपम वर्णन का थोडा सा अंश प्रस्तुत करेंगे ।

वैकुण्ठ लोक का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है—

यत्र नैश्रेयस नाम धनं कामदुषेद्रुमैः ।	
सर्वतु श्रीभिविभ्राजत्कैवल्यमिव सूर्तिमत् ॥	
वंमानिका मललनादचगितान्ध्रिचत्र ।	
गायन्ति लोकगमलक्षपणानि भर्तुः ।	
अन्तर्जलेऽनुविकमन्मधु माधवीनां ॥	
गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिलं क्षिपन्तः ।	
पारावतान्य भृतसारस चक्रवाक ॥	
दान्यूह हंसशुकतित्तिर वह्निगा यः ।	
कोलाहलो विरमतेऽचिरमात्रमुच्चैः—	
भृंगाधिपे इरिक्थामिद गायमाने ॥	
मंदार कुन्द कुरदोत्पल चम्पकोर्णः ।	
पुन्नाग नागवकुलाम्बुज पारिजता ॥	
गन्धेऽर्चिते तुलसिकाभरणेन नस्याः ।	
यस्मिस्तप सुमनसो बहुमानयति	

वैकुण्ठ मे समस्त ऋतुत्रा की सम्पत्ति से युक्त वृषभानु ने सुशोभित नै श्रवस नामक वन है वह मूर्तिमत् कवल्य पद के समान ही है। वना अपनी प्रियाओं के साथ विमानचारा गन्धर्वगण प्रभु की पवित्र लीलाओं का, जो लोक की पापगति को नष्ट करने वाला है, गान करते है। वे सरोवरो मे खिली हुई मकरन्द भरी माधवीनता की सुमधुर गन्ध मे चित्त के चञ्चल होने पर भी उस गन्ध को लाने वाले वायु का निरस्कार कर देते है। जिस समय भ्रमरगज गुजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते है उस समय थोड़ी देर के लिए कवतर, कोकिल, मारस, चकवा, चातक, हंस, शुक तीतर और मोरो का कोलाहल बन्द हो जाता है। (क्योंकि वे सभी हरिकथा सुनना चाहते है) तुलसी विभूषित हरि तुलसी की सुगन्ध का ही अधिक मान करते है—यह देवकर वहाँ के मदार कुन्द, कुश उत्पल, चम्पक, अर्घ्य पुन्नाग नागकेसर वकुल, अम्बुज और पारिजात आदि सुमनगण सुगन्ध युक्त होकर भी उस वन मे तुलसी का ही तप अधिक मानते है।' चित्रोपम वर्णन के अतिरिक्त इस प्रसंग ने काव्य-तुलभ जिन सुन्दर उपेक्षाओं का प्रयोग किया गया है वे सहज रूप से मनोज्ञ हैं। यह वर्णन बहुत विस्तृत है। यहा अमृतमागर की कतिपय लहरियों का ही दर्शन कराया जा सका है।

कैलास पर्वत के चित्रग से भी एक नमूना लीजिए—

जन्मौषधि तपोमन्त्र योग सिद्धैर्नरेतरैः ।
 जुष्ट किन्नरगन्धर्वैरप्सरोभिर्वृतं मदा ॥
 नाना मणिमयैः शृंगैर्नाना धातुविचित्रितैः ।
 नाना द्रुमलता गुल्मैर्नाना मृग गणावृतैः ॥
 नानामल प्रखवणैर्नाना कन्दरसानुभिः ।
 रमण विरहन्तीना रमणैः सिद्ध योपिताम् ॥
 मयूर केकाभिस्त मदान्धानि विमूर्च्छितम् ।
 प्लावितै रक्तकण्ठाना कूजितैश्च पतत्रिणाम् ॥
 आह्वयन्तमिवोद्धस्तैर्द्विजान्काम दुषैर्द्रुमैः ।
 व्रजन्तमिव मातंगैर्गुणान्तमिव निर्भरैः ॥

॥ ॥ ४, ६, ६, १३

'वह पर्वत जन्म, औषधि, तप, मन्त्र और योग आदि उपायों से सिद्ध हुए देवता, किन्नर, गन्धर्व और अप्सरा आदि से निरन्तर भरा रहता है चित्र विचित्र धातु अनेक प्रकार के वृक्ष, लता, गुल्म और नाना मृगगणों से आवृत नाना मणिमय किन्दरो मे युक्त वह पर्वत अत्यन्त रमणीय जान पड़ता है। वह निर्मल जल के अनेक झरनों और बहुत सी कन्दराओं तथा खाखरो से सुशोभित है। वह अपने प्रियतमों के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का क्रीडा स्थल बना हुआ है। उसमे सब ओर मोरो का ज्योर मदान्ध अमरों की गुनगुनाहट कोकिला की कुह-कुह ध्वनि और पक्षियों की चहचहाहट सुंजती रहती है। कल्पवृक्षों की ऊँची-ऊँची शाखाओं से मानो वह पक्षियों को बुला रहा है ठापियों के चलने फिरने से वह चलता फिरता मालूम होता है और झरनों की से बोलता सा जान पड़ता है

दुकूल मे सुशोभित नितम्ब देव पर मेखला पडी हुई थी कन्दुक को उछालने और लपकने के कारण हिलत हुये स्तन और मनोहर मानाओ के भागी भार स जिमकी क्षीण कटि पद पद पर टूटा सी जाती थी और जो अपने चञ्चल चरणों को इतस्तत ले जाती थी । उस विशाल और चञ्चल नेत्रों वाली तरुरी के नेत्र-नगरक दिशा विदिशा मे उछलते हुये कन्दुक की चपलना से उद्विग्न हो रहे थे । उसका मुख नण्डल कानो मे पड़ते हुए मुन्दर कुण्डलो मे सुशोभित कपोलों पर छिटकी हुई नीली अलको से सुपमित था । वह रमणी अपनी किसकी हुई साडी एव शिथिल हुई बेसी को अपने अति मनोहर दामकर से मँवारती जाती थी तथा दूतरे हाथ से गेंद उछाल उछाल कर अपनी माया मे सम्पूर्ण जगन को मोहित कर रही थी । नारी के सहज सौन्दर्य और लीला विलास का कितना स्वाभाविक चित्रण है । नारी के सर्वलोक मनोहर रूप का इनना सुन्दर चित्र साहित्य मे दुर्लभ है । प्रगल्भ नारी का यह रूप युग युग से कवि का वर्ण्य विषय रहा है । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उपर्युक्त वर्णन महा कव्यकारो द्वारा निवद्ध देवाङ्गनाओ के विहार की स्मृति दिलाता है ।

कवित्वमय-वर्णन

यद्यपि इतिवृत्त मे नीरसता आ जाना एक स्वाभाविक और साधारण बात है किन्तु श्रीमद्भागवत के वर्णन प्रायः इसके अपवाद है । कवि ने दार्शनिक तथ्यों तक का वर्णन अत्यन्त सरसता के साथ किया है । ऐतिहासिक घटनाओ के वर्णन के अतिरिक्त देश, काल नदी, पर्वत, वन, ऋतु, नगर, स्वर्ग, नरक, वैकुण्ठादिलोक तथा अतलवितलादि अधोलोको का वर्णन अत्यन्त कवित्वमय है । युद्ध मे वीर दर्प की उचितियाँ तथा समर का प्रत्यक्षवत् वर्णन बहुत ही मनोहर है । शिव के वासस्थान कैलाम तथा विष्णु के धाम वैकुण्ठ के वर्णन मे कवि ने चमत्कार दिखाया है । अधिक विस्तार न देकर हम यहाँ उक्त दोनों स्थानों के चित्रोपम वर्णन का थोडा सा अंश प्रस्तुत करेगे ।

वैकुण्ठ लोक का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है—

यत्र	नैश्रेयस	नाम	वन	कामदुर्वदुंमै ।
सर्वतु	श्रीभिर्विभ्राजत्कैवल्यमिदं			मूर्तिमत् ॥
वैमानिका.	सललनः	चरितानियत्र		।
गायन्ति	लोकशानलक्षणानि			भर्तुं ।
अन्तर्जलेऽनुविकमन्मधु				माधवीनां ॥
गन्धेन	खण्डितघियोऽप्यनिलं			क्षिपन्तः ।
पाराव्रतान्य	भूतसारस			चक्रवाक ॥
दान्यूह	हंसशुकतित्तिर			वहिष्णा य ।
कोलाहलो	विरमतेऽचिरमात्रमुच्चै-			
भृंगाधिपे	हृत्कियामित्र			गायमाने ॥
मंदार	कुन्द	कुरद्वीत्पल		चम्पकोर्ण ।
पुन्नाग	नागबकुलाम्बुज			पारिजाता ॥
गन्धेऽर्चिते	तुलसिकाभरणेन			तस्या ।
यस्मिस्तप	सुमनसो			बहुमानयति

वैकुण्ठ म तमस्त ऋतुश्री की सम्पत्ति मे युक्त कल्पवृक्षों म सुशोभिन न श्रयम नामक वन है। वह मूर्तिम न कवल्य पत्र के समान डी है वना अपनी प्रियाश्री के साथ विमानचारी गन्धर्वगण प्रभु की पवित्र लीलाश्री का, जो लोक की पापगति को नष्ट करने वाली है, मान करते हैं। वे सरोवरों मे खिन्नी हुई मञ्जरुद भरी माधवीलता की मुमधुर गन्ध से चित्त के चञ्चल होने पर भी उस गन्ध को खाने वाले वायु का निरस्कार कर देने है। जिस समय भ्रमरराज गुंजार करते हुए मानो हृदि कथा का गान करते है उस समय थोड़ी देर के लिए कवूतर, कोकिल, सारस, चकवा, चातक, हम, शुक तीतर और मोरो का कोलाहल बन्द हो जाता है। (क्योंकि वे सभी हरिकथा सुनना चाहते हैं) तुलसी विभूषित हरि तुलसी की सुगन्ध का ही अधिक मान करते है—यह देखकर वहाँ के मदार कुन्द, कुश उत्पल, चम्पक, अर्ण पुन्नाग नागकेशर, बकुल, अम्बुज और पारिजात आदि सुमनगण सुगन्ध युक्त होकर भी उम वन मे तुलसी का ही तप अधिक मानते है। चित्रोपम वर्गुन के अतिरिक्त हम प्रसंग मे काव्य-सुलभ जिन सुन्दर उन्प्रेक्षाश्री का प्रयोग किया गया है वे सहज रूप से मनोज्ञ हैं। यह वर्णन बहुत विस्तृत है। यहा अमृतसागर की कतिपय लहरियों का ही दर्शन कराया जा सका है।

कौलास पर्वन के चित्रगु से भी एक नमूना लीजिए—

जन्मौषधि तपोमन्त्र योग सिद्धैर्नरेतरैः ।
 जुष्टं किन्नरगन्धर्वैर्गप्सरोभिर्वृतं मदा ॥
 नाना मणिमयैः शृंगैर्नाना धातुविचित्रितैः ।
 नाना द्रुमलता गुल्मैर्नाना मृग गणावृतैः ॥
 नानामल प्रस्रवणैर्नाना कन्दरसानुभिः ।
 रमण विरहन्तीना रमणैर्निद्ध योपिताम् ॥
 मयूर केकाभिरुत मदान्धानि विमूर्च्छितम् ।
 प्लावितै रक्तकण्ठाना कृजितैश्च पतत्रिणाम् ॥
 आह्वयन्तमिवोदस्तैर्द्विजान्काम दुषैर्द्रुमैः ।
 व्रजन्तमिव मातृगुणान्तमिव निर्भरैः ॥

॥ ॥ ४, ६, ६, १३

‘वह पर्वत जन्म, श्रौषधि, तप, मन्त्र और योग आदि उपायों से सिद्ध हुए देवता, किन्नर, गन्धर्व और अप्सरा आदि से निरन्तर भरा रहता है चित्र विचित्र धातु अनेक प्रकार के वृक्ष, लता, गुल्म और नाना मृगगणों से आवृत नाना मणिमय सिद्धरो मे युक्त वह पर्वत अत्यन्त रमणीय जान पड़ना है। वह निर्मल जल के अनेक झरनों और बहुत सी कन्दराओं तथा शिखरों से सुशोभित है। वह अपने प्रियतमों के साथ बिहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का क्रीडा स्थल बना हुआ है। उसमे सब ओर मोरो का शोर मदान्ध भ्रमणों की गुनगुनाहट कोकिला की कुह-कुहू ध्वनि और पक्षियों की चहचहाहट गूँजती रहती है। कल्पवृक्षों की ऊँची-ऊँची शाखाओं से मानो वह पक्षियों को बुला रहा है हाथियों के चलने फिरने से वह चलता फिरता मालम होता है और झरनों की से बोलता सा जान पड़ता है

ब्रजन्ममिव मातर्गृणामिव निभर मे उप्रक्षा की मनोरम माला दृश्य को अधिकाधिक चाक्षुषव प्रदान करने के अतिरिक्त उसके मानसिक प्रभाव का भी उस स्तर की अभिव्यक्ति कर्ता है जो कविकुलगुरु कालिदास द्वारा नृपुत्र को 'चरणारविन्दविश्लेषदु खादिववद्धमौनम् बताने वाली उपप्रेक्षामयी उक्ति में हुई है। यों तो भागवत का अधिकांश इतिवृत्तात्मक शैली में लिखा गया है किन्तु कितने ही स्थलों पर वस्तु का निर्वाह इस ढंग से किया गया है कि वे किनी महाकाव्य के अंश से प्रतीत होते हैं। कलात्मक अभिव्यक्ति तथा सुव्यवस्थित छन्द-योजना के साथ-साथ घटनाओं का सजीव चित्रण इन स्थलों की विशेषता है। नदम स्कन्ध के दशम अध्याय का रामोपाख्यान एक स्वतन्त्र खण्डकाव्य के गुणों से भरपूर है।

पद्यांश के अतिरिक्त भागवत में गद्यांश भी है। यद्यपि पद्यांश की तुलना में गद्य भाग अत्यल्प है तथापि जितना भी है वही इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि "गद्य कवीना निकष वदन्ति" सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने वाले युग की साहित्यिक चेतना के प्रति भी भागवतकार कुछ कम सजग नहीं थे। उनके गद्य की प्रौढता एवं श्रोज भागवत को सहज ही संस्कृत के किसी भी गद्यकार की रचना के समकक्ष रखे जा सकने की योग्यता प्रदान करने है। उदाहरणार्थ नीचे लिखे हुए ये दो वाक्य ही ले लीजिए—

१—न हि विरोध उभय भगवत्यपरिगणितगुणगण ईश्वरेऽनवगाह्यमाहात्म्येऽवचीन-
विकल्प वितर्कविचार प्रमाणाभासकुतर्क शास्त्रकलिलान्त करणाश्रयदुःखग्रह चादिना विवादा-
नवसर उपरतसमस्तमायामये केवल एवात्ममायामन्तर्धाय को न्वर्थो दुर्घट इव भवति स्वरूप-
द्वयाभावात् ।^१

२—अस्माकं तावकानां तव नतानां तव ततामह तव चरणानलिनयुगलघ्यानानु-
बद्धहृदयनिगडानां स्वर्लिंगविवररोनात्मसात्कृतानामनुकम्पानुरञ्जित विशद हचिर शिशिर-
स्मितावलोकित विगलितमधुर सुखरसामृतकलया चान्तस्तापमनघार्हंसि शमयितुम् ।^२ प्रतीत
होता है कोई मुबन्धु, बाण अथवा भवभूति बोल रहा है। इसी प्रकार पाँचवें स्कन्ध के
अठारहवें अध्याय में गद्य के कितने ही अंश ऐसे हैं जो संस्कृत के प्रौढ गद्यमय रोमाण्टिक
काव्यों के उद्धरण से ज्ञात होते हैं। जैसे—

अतीव सुललित गतिविलासविलसित हचिरहासनेशावलोकनीलया किञ्चिदुत्तम्भिनसुन्दर
भ्रूमण्डलसुभग वदनारविन्दधिया रमां रमयसिन्द्रियाणि रमयते ।^३

भाव पक्ष

साहित्यिक दृष्टि से भागवत के गीतों का अत्यन्त महत्त्व है। ये गीत हैं— वेणुगीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, द्वारका की श्रीकृष्ण की पत्नियों का गीत, पिगला गीत, भिक्षु गीत, ऐल गीत और भूमि गीत। इन गीतों में मानवीय मनोभावों का सहज एवं मनोरम प्रस्फुटन हुआ है। सौन्दर्य के प्रति ललक, अनुराग की तीव्रता, विरह की अनुभूति, प्रियसान्निध्य से प्रसूत गौरव और उनके दाक्षिण्य के कारण आविर्भूत गर्व की हृदयहारिणी अभिव्यक्ति सचमुच श्लाघनीय है। भिक्षुगीत, ऐलगीत और भूमिगीत निर्वेदपरक गीत हैं।

१ श्रीमद्भागवत ६ ६ २६

२ ६ ६ ४१

३ ५ १५ १०

भिक्षुगीत में लोग से अपमानित दीन ब्राह्मण ससार से निर्वाण होकर आशोद्धार करता है ऐलगीन में उवशी के सम्मोहन में भूला हुआ ऐल अंत में निर्वेद को प्राप्त होकर अपने आप को धिक्कारना है। भूमिगीत में भूमि नन्वर राजाओं की विजयाकांक्षा पर तीव्र व्यङ्ग्य करती हुई कहती है कि ये राजा लोग, जो मृत्यु के हाथों के खिलौने हैं, मुझे जीतना चाहते हैं अपने जल बुदबुदसदृश जीवन पर विश्वास करते हैं और धोखा खाते हैं। इन गीतों में ज्ञान्तरस का अच्छा परिपाक हुआ है। भिक्षु गीत में मन की तिन्दा करता हुआ ब्राह्मण गृहता है—

देह मनोमात्रमिमं गृहीत्वा ममाहमित्यन्वधियो मनुष्याः ।

एपोऽहमन्योज्यमिति भ्रमेशु दुरन्तपोर तमसि भ्रमन्ति ॥^१

इस मनोमात्र देह को धारण कर अन्धबुद्धि मनुष्य में, मेरा और अपने पराये के भ्रम में पडकर दुस्तर अन्धकार में भ्रमण करते रहते हैं।

अतृप्तकाम ऐल की आत्मग्लानि भी निर्वेद का उत्कृष्ट उदाहरण है—

अहो मे आत्मसमोहो येनात्मा योषिता कुतः ।

क्रीडाभृगश्चक्रवर्ती नरदेव-शिखा-मणिः ॥

कुतस्तस्यानुभावः स्यात् तेज ईगत्वमेव वा ।

योऽन्वगच्छं स्त्रियं यान्ती खरवत् पादताडितः ॥

स्वार्थस्याकोविद धिङ्मा मूर्ख पण्डितमानिनम् ।

योऽहसीश्वरतां प्राप्य स्त्रीभिर्गोखरवज्जितः ॥

पुंश्चल्यापहृतं चित्तं कोऽन्यो मोचितुं प्रभु ।

आत्मारामेश्वरमृते भगवन्तमधोक्षजम् ॥

धिक्कार है मुझे जिसने अपने आपको स्त्रियों का वशवर्ती बना दिया। उस व्यक्ति का प्रभाव, तेज और प्रभुता कहाँ रहे जो खर के सदृश ठुकराया जाकर भी स्त्री के पीछे लगा रहता है। स्वार्थ को भी न समझ सकने वाले मुझ पण्डितमन्य मूर्ख को धिक्कार है जो प्रभुता पाकर भी सौंड या खर के समान स्त्री के हाथों बिक गया। कुलटा कामिनी के द्वारा अपहृत हृदय को आत्माराम भगवान् विष्णु के अतिरिक्त अन्य कौन मुक्त कर सकता है।

इत पक्तियों में केवल आत्मग्लानि, पश्चात्ताप और विषाद की त्रिवेणी ही नहीं उमड़ रही है अपितु प्रबलतम मानवीय भाव का भौतिक घरातल से आध्यात्मिक मुमेर तक उन्नयन का मनोरम मार्ग भी स्पष्ट चित्रित किया गया है। भागवतकार के कविहृदय की ऐसी भाँकियाँ अनेक स्थलों पर दिखाई पड़ेंगी।

दशम स्कन्ध इक्कीसवें अध्याय के अन्तर्गत वेणुगीत अपने सादक प्रभाव के कारण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कृष्ण की मोहक वेणु का संगीत गोपियों के सरल निर्मल हृदय पर ऐसा प्रभाव डालता है कि वे उसकी डोर में बँधी हुई सी आत्मविन्मृत होकर विवश

हो जाती हैं। यह ऐसी विवशता है जो देवताओं के लिए भी स्पृहणीय है। वेणुगीत में भागवतकार ने अपनी भाषा, छन्द योजना और भावाभिव्यक्ति के द्वारा वेणु के सगीत को ही नहीं उसके प्रभाव को भी पाठकों के हृदय में सक्रमिन् कर देने की क्षमता भर दी है। अपनी अलौकिक तान में जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना कर समरसता उत्पन्न कर देने वाले वेणु के दर्शन में भागवतकार ऐसे दिव्य वातावरण की सृष्टि करते हैं जिसमें साँस लेकर पाठक एक नवीन भावजगत् की अनुभूति करने लगता है—

धन्या. स्म मूढमतयोऽपि हरिण्य एता या नन्दनन्दन मुपात्तविचित्रवेषम् ।
 आकर्ण्य वेणुरचिन सहकृष्णसारा. पूजा दधुर्विरचिता प्रणयावलीकैः ॥
 गावद्वच कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीत पीयूषमुत्तमित् कर्णपुटैः पिबन्त्यः ।
 शावाः स्नुतस्तनपयः कवलाः स्म तस्युर्गोविन्दमात्मनि दृशाश्रुकला स्पृशन्त्यः ॥
 प्रायां बत्ताम्ब विहगा मुनयो वनेऽस्मिन् कृष्णोक्षितं तदनुदित कलवेणुमीतम् ।
 आरुह्य ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यथाचः ॥
 नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुन्दगीतमावर्तलक्षितमनो भवभनवेगा ।
 आलिंगन स्थगितमूमिभुजैर्भुंरारेण्यं ह्लन्ति पादयुगल कमलोपहाराः ॥

ये मूढमति हरिणिया धन्य है जो अपने कृष्णसार मृगों के साथ विचित्रवेषधारी कृष्ण की वेणुध्वनि सुन कर स्निग्धदृष्टि से उनकी पूजा करती है गऊँ उनके (कृष्ण के) मुख से निर्गत वेणुगीत रूपी अमृत का स्तब्ध एव उन्नत कर्णों से पान कर रही है। वृक्षों की किसलयशोभी शाखाओं पर बैठे हुए पक्षिगण मुनिवत् मौन नेत्रनिमीलन कर वेणु का गीत सुन रहे हैं और नदियाँ, जिनके आवर्त उनकी कामकक्ष अवरुद्ध गति के द्योनक हैं, कमलो का उपहार लिए अपनी वीचिरूपी भुजाओं से आलिंगन से छूटे हुए कृष्ण के चरणयुगल को पकड़ रही है।”

निःसन्देह वातावरण उस रात की उपयुक्त भूमिका है जिसमें भागवत की भावसृष्टि चरमोत्कर्ष पर पहुँच गई है। स्नेह और भक्ति का श्रेय और प्रेय का, शिव और सुन्दर का ऐसा अद्भुत समन्वय सचमुच ब्रह्मानन्द सहोदर रस का जनक सिद्ध होता है। वेणुरव की सुरा से उन्मत्त गोपियों अपने पतियों के साथ लोकलाज को भी त्याग कर रात्रि के समय कृष्ण के पास पहुँचती हैं। वे गई थी आत्म-समर्पण करने के लिए स्नेहमुष्ण का रसपान करने के लिए किन्तु कृष्ण उन्हें कुलागनाओं के आचरण पर एक लम्बा-चौड़ा उपदेश पिलाने के लिए आगे आये उस समय गोपियों की दशा का जो शब्दचित्र भागवतकार ने प्रस्तुत किया है वह उनके भावों की कितनी स्पष्ट झलक दे रहा है—

कृत्वा मुक्ताम्यवशुचः श्वसनेन शुष्यद्—

विम्बाधराणि चरणेन भुज लिखन्त्यः ।

अर्क्षं रूपात्तमषिभिः कुचकुंकुमानि

तस्युर्मृजन्त्य उरुदुःखभरा. स्म तूष्णीम् ॥^१

अपने तप्त श्वासों से सूखते हुए विम्बाघर वाले मुसो को नीचाकर चरण (के नख) से पृथ्वी को कुरेदती हुई काजल से मिश्रित आंसुओं से कुर्चों पर लिप्त कुङ्कुम को घाती हुई गोपियाँ गुर्वी वेदना के कारण मीन रह गई ।

इस व्लोक में गोपियों की मनोदशा का पूरा प्रतिबिम्ब उभर आया है । विषाद, चिन्ता लज्जा आदि भावों से पुष्ट देवमी का इससे सुन्दर चित्र दुर्लभ है । बेचारी गोपियाँ कहे तो क्या कहें । कृष्ण उन्हीं को गोप दे रहे हैं, अपने हरजाई रूप को कुछ नहीं कहते जिसकी चपेट में त्रैलोक्य की कोई भी सुन्दरी विजित हो सकती है । उन्हें कहना ही पड़ा कि—

का स्थञ्ज ते कल्पदायतमूर्च्छतेन
सम्मोहितार्थ चरितान्न चलेत्त्रिलोक्याम् ।
त्रैलोक्यसौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम्
यद्गोद्विजद्रुममृगा पुलकान्यविभ्रम् ॥^१

ओह ! त्रिलोकी में कौन स्त्री है जो तुम्हारे व्यापक मौन्दर्य में सम्मोहित होकर अपने मार्ग से विचलित न हो जाय । इस त्रैलोक्य सुन्दर रूप को देखकर तो पशु, पक्षी और वृक्ष भी पुलकित हो उठते हैं ।

कृष्ण ब्रज के कष्टों को हरने का दम भरने है, आर्त-बन्धु होने का दिहोरा पीटते हैं किन्तु स्वयं ही गोपियों के हृदय में प्रणय की वेदना उत्पन्न कर उपचार तक नहीं करते । अतः गोपिय उनके कर्त्तव्यों का स्मरण दिलाती हुई कहने के लिए वाच्य हो जाती हैं कि—

व्यक्तं भवान् ब्रजभर्यातिहरीऽभिजातो
देवो यथाऽऽदिपुरुष. सुरलोकगोप्ता ।
तन्ने निधेहि करपङ्कजभार्तवन्धो !
तप्तस्तेनपु च शिरस्तु च किङ्करीणाम् ॥^२

आप ब्रज के भय एव ताप को दूर करने के लिये मुरलोक रक्षक आदि पुरुष के समान आविर्भूत हुए हैं । अत आर्तवन्धो ! हम किङ्कूरियों के सतप्त स्तनों और त्तरो पर अपने कर कमल को स्थापित कीजिए ।

गोपियों के स्नेहोपालम्भ के ममक्ष कृष्ण निरुत्तर हो गए और उन्हें उनकी इच्छा की पूर्ति के हेतु रास रचाना पड़ा । राम के अन्तर्गत विविध प्रकार की काम क्रीडाओं के रस से मत्त गोपियों के हृदय में जब सौभाग्य मद का सञ्चार हुआ तो कृष्ण उसका विनयन करने के उद्देश्य से अन्तर्हित हो गए । इसके पञ्चान् गोपियों का जो विरह-विलाप हे वह नाहित्यक दृष्टि से उच्च कोटि की वस्तु है । उन्हें उन्माद की दशा अभिभूत कर लेनी है । आत्म-विस्मृत होकर वे जड़-चेतन की संवित्ति से शून्य होकर पशु-गक्षियों और लता-वृक्षों से कृष्ण का पता पूछती हुई वन में भटकने लगनी है । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने जायन्ती की नागमयी की इसलिए बड़ी भारी प्रशंसा की है कि वह विरह में सब कुछ भूलकर अपने गनीपते को भी विस्मर कर—साधारण स्त्री की भाँति—ब्रह्मात में अपने पति की अनुपस्थिति में घर के छाने की चिन्ता करती है और भौरे तथा काग से अपने पिय को संदेनडा बहने के लिए कहती है । तुलसी के राम भी अपनी मृगनैनी सीता को खोजते हुए खग, भृग और मधुकर श्रेणी से उनके बारे में पूछते हैं । भागवतकार की गोपियाँ इस प्रशस्त मार्ग को बहुत पहले ही दिखा

दुकी थीं। भागवत के दशम स्कन्ध का तीसरा अध्याय गोपियों के विरहोत्साह की कल्प कल्पानी प्रस्तुत करता है। कृष्ण के विरह में वे तन्मयी होकर कृष्ण की लोलाग्रों को स्वतः करने लगती हैं। उनकी दृष्टि में विरहाग्नि में झुलना देने वाले प्रियतम के नाजुक चरण अटवी-अटन के योग्य नहीं है अतः वे अनुपस्थित कृष्ण को सम्बोधित करती हुई कहती हैं—

यत्ते नुजात चरणाम्बुरुह स्तनेषु,
भीताः शनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु ।

तेनाटवीमटसि तद्व्यथने न किस्वित्
रूपीदिभिर्भ्रमति धीर्भव दासुषा न ॥^१

प्रिय ! तुम्हारे जिन चरण कमलों को हम अपने कर्कश स्तनों पर डरते-डरते रखा करती थी उन्होंने से वन में घूमते हो, क्या उनमें वेदना नहीं होती ?

गोपियों की असह्य विरह व्यथा कृष्ण को पुनः प्रकट होने के लिए बाध्य कर देती है, वे प्रकट होते हैं और पुनः उनके साथ रास में प्रवृत्त हो जाते हैं। इन रास के वर्णन में भागवतकार का भावुक कवि हृदय पुनः दर्शन और भक्ति के आवरण को उठाकर सामान्य भावभूमि पर थिरकता हुआ प्रतीत होता है। रास प्रवृत्त गोपियों की चेष्टाओं में उसकी थिरकन और धड़कन दोनों ही सुनी जा सकती हैं। उसने स्पष्ट देखा कि—

पादन्यासैर्भुजविधुतिभिः सस्मितैर्भ्रूविलासै
भञ्जन्मध्यैश्चलकुचपदैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः ।

स्विद्यन्मुख्यः कवररक्षामाग्रन्धयः कृष्णवध्वो
गायन्त्यस्त तडित इव ता मेघचक्रे विरेजु ॥^२

पग सञ्चालन, भुज आन्दोलन, मुस्कान सहित भ्रूविलास, खिसकते कुचवस्त्र, कपोलों पर टकराते हुए चञ्चल कुण्डल और भग्न होते हुए से कटि प्रदेश वाली स्वेद सीकरों से अलकृत मुखी गोपियाँ गान्ती हुई मेघ चक्र में तडित्-मण्डल के सदृश शोभित हो रही थी।

इसके पश्चात् रासचक्र का तेजी के साथ प्रवर्तन होता है। एक-एक करके गोपियों की चेष्टाओं का जिस ढंग के साथ वर्णन किया गया है उससे रासचक्र की तीव्रगति पूर्णरूप से व्यक्त हो जाती है। भाषा का प्रवाह उसकी खानी में और भी अधिक उत्कर्ष ला देता है। रास क्रीडा में अस्त-व्यस्त-वेष-भूषा वाली गोपियों का चित्रण तो अमरक की कृतसुरता नायिका की याद दिला देता है—

तदगसग प्रमुदाकुलेन्द्रिया केशान् दुकूल कुचपट्टिकां वा ।

नाञ्जः प्रतिव्योदुमन ब्रजस्त्रियो विस्तस्तमालाभरणा कुरुद्वह ।^३

कृष्ण के योगों के व्यासग से प्रमुदित एवं आकुल इन्द्रियों वाली गोपियाँ अपने वेश, दुकूल, चोली आदि की सुध न रख सकीं। उनकी मालाएँ और आभूषण भी विस्तृत हो गए।

इस प्रकार वर्णन की चित्रात्मकता, भाषा की कोमल वज्रता, अनुपादों के नवीन विधान, घटनाओं की भावुकतापूर्ण कल्पना प्रकृति के रसाभाविक चित्रण, अन्तर्भाव के संतुलित प्रयोग और भाषा के यथाप्रमाण संयोजन से भागवत में उन सन्काय्योक्ति नुराँ का नयावेष हो गया है जो किसी भी रचना के लिए गौरव का विषय बनकर उसे स्थायी साहित्य की श्रेणी में रख सकते हैं।

१ श्रीमद्भागवत १०-३१-२६

२ १०-३१-

३ १०-३३-१८

श्रीमद्भागवत और वैष्णव सम्प्रदाय

तीसरे अध्याय में भक्ति आन्दोलन का विवेचन करते हुए हमने विभिन्न वैष्णव सम्प्रदायों का एक कहीं प्रस्तुत की थी। श्रीमद्भागवत में जिन व्यापक सिद्धान्तों का विवेचन हुआ है उनमें आधिक रूप में गृहण करके विभिन्न वैष्णव सम्प्रदाय चले। नती वैष्णव सम्प्रदायों के प्रायः दो पक्ष हैं—सिद्धान्त पक्ष और आचरण पक्ष। इन दोनों ही पक्षों के मूल सूत्र हमें श्रीमद्भागवत में मिल जाते हैं। श्रीमद्भागवत अद्वैतपरक भक्तिग्रन्थ है। अद्वैत सिद्धि और भक्ति साधना में दोनों भव विरोधी प्रतीत होते हैं क्योंकि अद्वैत का मूलाधार माया-विधात्व है और भक्ति साधना का मूलाधार माया का ब्रह्म-प्रकृतित्व। परन्तु श्रीमद्भागवत में इन दोनों मन्त्रों का ऐसा सुन्दर सम्बन्ध और सामञ्जस्य प्रस्तुत किया गया है कि कहीं भी द्विधात्व का ही नृजाह्न नही है। उक्त महान् ग्रन्थ में प्राचीन और अर्वाचीन सभी धार्मिक मान्यताओं का अद्भुत रूप में समावेश किया गया है। यही कारण है कि दक्षिण और उत्तर के सभी सम्प्रदाय या तो भागदत्त हो जाते हैं या भागवत स्वयं उनका प्रेरणा-स्रोत बन जाता है। हम पहले कह चुके हैं कि वैष्णव भक्ति का द्वितीय उत्थान द्रविड़ देश में हुआ। आचार्यारण्यों से लेकर वैष्णवाचार्यों तक हमें श्रीमद्भागवत को भक्ति-धारा प्रवहमान लगती है। आचाराय्य शब्द का अर्थ ही है भगवद्भक्ति रस में लीन व्यक्ति। आचाराय्य की भक्ति पद्धति में जानि-पाँति और ऊँच-नीच का कोई भेद-भाव नहीं था। वर्णव्यवस्था के लिए उनसे कोई स्थान नहीं था। उक्त साधना का मूल-मन्त्र भगवान् की दिव्य कीर्तनाम्न है। इसी दिव्य-लीला से वैष्णवाचार्यों की भक्ति-साधना के बीज विद्यमान है। आचाराय्यों ने अपनी भक्ति साधना को कभी भी शास्त्रीय जासा पहनाने की परवाह नहीं की। भक्ति-रस में मित्त और वराबोर ये भोले सन्त तो भगवान् की कला का आविर्भाव जनता जनार्दन के मध्य करने रहे। वैदिक विधि-विधानों की परम्परा में पड़े हुए वैष्णवाचार्यों ने उक्त भक्ति-पद्धति की शास्त्रीय रूप देने का प्रयत्न किया। तीसरे अध्याय में हम कह चुके हैं कि इन शास्त्रीय आचार्यों के चार सम्प्रदाय विधेय रूप में प्रकृत हुए—निम्बार्क या सनकादि सम्प्रदाय, श्री सम्प्रदाय साध्व सम्प्रदाय तथा रुद्र सम्प्रदाय। इन सम्प्रदायों के आचार्यों ने संस्कार के मायावाद को भक्ति का महान् प्रतिवन्धन माना और 'प्रस्थानत्रयी' अर्थात् उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र और गीता की व्याख्या के माध्यम से अपने-अपने मिद्धान्तों की शास्त्रीयता प्रतिपादित की। इस प्रकार इन्होंने द्रविड़ प्रदेश में विष्णु भक्ति के प्रचार का महनीय प्रयत्न किया। इन सम्प्रदायों के प्रवर्तक आचार्य कृष्णार्ण और उन्होंने तमिल वेद और संस्कृत वेद का सुन्दर सम्बन्ध और सामञ्जस्य प्रस्तुत किया। संभवतः इसीलिए ये आचार्य उभय वेदान्ती कहे जाते हैं। मायावाद का खण्डन और भक्ति का प्रचार ही इनका ध्येय था। भारतीय धर्म-साधना में यह चरम विन्दु कहा जा सकता है। बहुत सी अवैदिक और विकृत वैदिक धर्म साधनाओं के कारण शुद्ध भारतीय परम्परा जब उच्छिन्न प्रायः हो चुकी

श्री भगवान् शंकर ने उसका नए रूप से संस्थापन किया था। अर्वादि क धर्म संघनाओं के मूल तत्वों को लेकर उन्होंने वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा की और सम्पूर्ण भारतवर्ष में प्रायः सभी अवैदिक संघनाओं का निष्कासन सा कर दिया। सारे देश में उनका आंतक छा गया। वैदिक रावनाएँ जो विकृत हो चुकी थीं; उनके संस्कार और परिष्कार के लिए भी उन्होंने आवाज उठाई। शायद इर्नालिए उन्हें कुछ लोगों ने प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा है। यहाँ हम संक्षेप में शंकर के सम्बन्ध में कुछ संकेत प्रस्तुत करेंगे। वैष्णव आचार्यों के सिद्धान्तों को समझने के लिए शंकर के सिद्धान्तों को समझना परमावश्यक है। साथ ही साथ वैष्णवों के मूल प्रेरणा स्रोत श्रीमद्भागवत का अध्ययन भी शंकर के सिद्धान्तों के अध्ययन के बिना अधूरा ही कहा जायगा। सम्पूर्ण श्रीमद्भागवत में भागवतकार बड़ी सुन्दरता से अद्वैत को मोड़ देता चला गया है। भक्ति-साधना की सीधी रेखा में वे मोड़ बिल्कुल प्रतीत नहीं होते। भागवत के आश्रय तत्व का निरूपण करते हुए हमने इस बात की त्रिशदरूप से व्याख्या की है। श्रीमद्भागवत भक्ति ग्रन्थ है और आर्पण ग्रन्थ है। इसकी तिथि के सम्बन्ध में अधिक विवेचन सम्भव नहीं है पर इतना हम अवश्य कह सकते हैं कि श्रीमद्भागवत का प्रचार विशेष रूप से शंकर के पश्चात् ही हुआ।

शङ्कराचार्य

यद्यपि आचार्य शंकर के जीवन एवं सिद्धान्तों में सन्नधिगत पर्याप्त सामग्री अधिगत तथापि उनके काल के विषय में अभी तक कोई सर्वमान्य निर्णय नहीं हो पाया। श्रीकृष्ण स्वामी अय्यर ने 'शंकर एण्ड हिज टाइम्स' नामक पुस्तक में, आचार्य ने 'एज ऑफ शङ्कर' में तथा आनन्दगिरि ने 'शङ्कर विजय' में उनके जीवन तथा समय पर प्रकाश डाला है। उनका जन्म स० ८४५ तथा निधन स० ८७७ में माना जाता है पर तिलक जी इस मत से सहमत न होते हुए शंकर का समय उक्त तिथि से एक शताब्दी पूर्व मानते हैं; शंकर का जन्म मलाबार प्रान्त में मलाबार नदी के किनारे 'कलादि' नामक एक छोटे से ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम 'गिवगुर्ष' था जो नम्बूद्री ब्राह्मण थे तथा इनकी माता का नाम आर्याम्बा था। ये अभी बालक ही थे कि इनके पिता का देहावासन हो गया और इनकी शिक्षा-दीक्षा का पूरा भार इनकी माता पर आ पड़ा। शंकर अलौकिक प्रतिभा सम्पन्न बालक थे, संसार की असारना में प्रभावित होकर अल्पायु में ही ये सन्यासी हो गये और नर्मदा के तट पर विचरण करने वाले गोविन्द योगी के शिष्य बने जो स्वयं आचार्य (गौडपाद) के शिष्य थे। उन्होंने शंकर की विद्या, त्यागभावना और अपूर्व प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें परम हंस की उपाधि दी और तत्पश्चात् उन्होंने अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिये दश-यात्रा प्रारम्भ की। उनके जीवन चरित के लेखक आनन्दगिरि ने शंकर की दिग्विजय का पूर्ण विवरण दिया है। दिग्विजय के पश्चात् वे कई बार अपनी जन्म-भूमि में भी आये थे और वहाँ अनेक सुधारों का श्रीगणेश भी किया था। उन्होंने स्थान-स्थान पर मठों की स्थापना की और स्त्रियों के अतिरिक्त सब जाति के लोगों को सन्नास दिया। वास्तव में आचार्य शंकर पहले आचार्य थे जिन्होंने जाति-पाँति की संकीर्ण परिधि को हटाने का प्रयास किया, सामाजिक विषमता दूर की और बौद्ध मत के समर्थक आचार्यों को पराजित किया। उनके 'मनुष्य पञ्चक' का अनुवाद करते हुए 'श्रीकृष्णास्वामी अय्यर' उनके विचारों को इस प्रकार व्यक्त करते हैं

He who has learned to look on Phenomena in this light monistic is my true Guru, be he a chandal or a twice born. This is my conviction."

शंकर के इन विचारों का कट्टर ब्राह्मणों ने विरोध किया किन्तु वे लक्ष्य-भ्रष्ट न हुए। भारतीय संस्कृति के इतिहास में शंकर के प्रादुर्भाव को एक चमत्कार ही समझना चाहिए। परम्परागत ढोंगों को हूट कर समाज को एक नवीन आलोक दिखाने का कार्य शंकर ने किया और अद्वैती अपूर्व प्रतिभ के प्रभाव से अतुल्य प्रचलित बौद्ध और जैन मत का खण्डन करके अद्वैत मत की स्थापना की, वैदिक धर्म की रक्षा के लिए भारतवर्ष में स्थान-स्थान पर मठ बनवाये और श्रुति स्मृतिविरहित वैदिक धर्म का पुनरुत्थान करके निवृत्ति मार्ग के वैदिक सत्यात्म धर्म को कलिकाल में पुनर्जन्म दिया। उनके विचारों का प्रवाह देश के सभी प्रान्तों और भाषाओं में बड़े वेग से प्रवाहित हुआ, जिसमें छोटे मोटे मत-मतान्तर डूबते उतराते हुए अन्ध ने विनीत हो गये। इस विषय में डा० ताराचन्द का कथन उल्लेखनीय है -

Shanker's career is the great watershed in the history of Sanskrit Learning Behind him lies the world of ancient ideas, half reconciled systems, profound but scattered thoughts, rival philosophies, struggling for ascendancy, the changing pantheon and theologies in a fluid condition, a living culture almost anarchic in its exuberance, before him the medieval world of set ideas, fixed systems, scholastic ingenuity, accretion not growth, explanation not invention, commentaries not philosophies, a stereotyped uniformity. The living stream of culture abandons the ancient bed of Sanskrit and flows through near channels—Tamil Telugu and Canarese in the south, Hindi, Bangali, Marathi and Urdu in the north but the abandonment is never quite complete, an increasingly thinning rill continues to linger in the old beds. ¹

शङ्कर के पश्चात् जितने आचार्य हुए वे मूलरूप से शङ्कर के सिद्धान्तों को ही लेकर चले, या तो उन्होंने शंकर के सिद्धान्तों में कोई सुधार प्रस्तुत किया या उनसे विरोध प्रकट किया। इनलिसे परवर्ती ममस्त वैष्णव-सम्प्रदायों पर शंकर का व्यापक प्रभाव पडा। शंकर का कथन था कि वास्तव में श्रुतिकथित सिद्धान्तों में कोई विरोध नहीं है, केवल उनकी व्याख्या में अन्तर ही संभ्रत है। वैदिक धर्म के उन्होंने दो स्वाभाविक विभाग 'ज्ञान' और 'आचरण' बनाए। पहले विभाग में तो ब्रह्म का स्वरूप-निरालंय कर उसका सम्बन्ध जीव और प्रकृति में समझा जाता है और दूसरे अर्थात् आचरण पक्ष में इस पर विचार होता है कि समाज में मनुष्य को किम प्रकार आचरण करना चाहिये। सिद्धान्त रूप से शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा की। उनके अनुसार ममस्त संसार जो मनुष्य को चर्मचक्षुओं से देख पडता है, असत्य है, सबमें एक ही शुद्ध और परमब्रह्म का अस्तित्व है और उसी की माया से भेद की प्रतीति होती है। वस्तुतः जीवात्मा परब्रह्म का ही स्वरूप है, जब तक इस अभेद का

अनुभव नही हाता तब तक मुक्ति असम्भव है, एक बुद्ध, बुद्ध, नित्यमुक्त परब्रह्म के अतिरिक्त विषय में कोई वस्तु स्वतन्त्र नहीं है। माया नादवीर्य दृष्टि में भ्रम उत्पन्न करती है जो मिथ्या है। शंकर के अद्वैतवाद का महाकाव्य 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' है। उन्होंने ब्रह्म को निर्विशेष माना है। दृश्य का निषेध करके निषेध की सीमा में जो अनुच्छिद्य और शिष्य रहता है वही अखण्ड चिन्मात्र, एकरस अद्वितीय ब्रह्म है। उसका निरूपण विधानात्मक शब्दों में नहीं हो सकता, वह केवल स्थूल नहीं है, दीर्घ नहीं है, शब्द-स्पर्श वाला नहीं है, अदृश्य है, अलक्ष्य है, अलक्षण है, अप्रग्रह्य है। इन्हीं शब्दों के द्वारा उसका संकेत किया जा सकता है। परमार्थ दृष्टि से वे ब्रह्म की समुपगतता स्वीकार नहीं करते और कहते हैं कि श्रुतियों में जहाँ समुग ब्रह्म का वर्णन आया है वह केवल व्यावहारिक दृष्टि से उपासना की सिद्धि के लिए है। अतः ब्रह्म का वास्तविक रूप निर्गुण ही है।

शाङ्कर सम्प्रदाय का आचरण-सिद्धान्त भी बड़े महत्त्व का है। उसके अनुसार स्मृति ग्रन्थों में निरूपित आचार-व्यवहार भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उसके बिना न तो चित्त की शुद्धि ही सम्भव है और न ही ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता ही प्राप्त हो सकती है। अतएव शङ्कराचार्य जी के सिद्धान्त के इस (आचरण पक्ष के अनुसार कर्म करना अनिवार्य है किन्तु अन्त में कर्म को भी त्याग कर सन्यास लेना पड़ेगा क्योंकि सब वायनाओं और कर्मों के छूटे बिना ब्रह्म ज्ञान सम्भव ही नहीं है। इसी को 'शाङ्कर' मत के अनुसार निवृत्तिमार्ग कहा गया है। इसी को सन्यासनिष्ठता या ज्ञाननिष्ठता भी कहते हैं। शङ्कराचार्य जी ने अपने मत के दोनों ही पक्षों की समति उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और गीता से लगाई है और उक्त ग्रन्थों को ज्ञान तथा कर्म का समुच्चय करने वाला ही बताया है। यद्यपि शङ्कर से पहले भी इन ग्रन्थों पर सन्यास मार्ग का विवेचन करने वाले भाष्य लिखे गये थे, परन्तु उनकी तिथि निरायं करना कठिन कार्य है। 'गीता' का 'पैशाच' भाष्य हनुमान जी द्वारा कृत प्रसिद्ध है। वास्तव में यह भाष्य भागवत के टीकाकार हनुमान पण्डित का है पवन-मुत्त हनुमान का नहीं, आगे चल कर कुछ आचार्यों ने शंकर का ही अनुकरण किया।

तर्कसम्भन और ममयापेक्षित होते हुए भी शंकर का मत सर्वथा पूर्ण नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके दोनों पक्षों में पूर्ण समन्वय का अभाव था। एक ओर तो ब्रह्म की अद्वैतता को उस अमूर्त स्थिति तक पहुँचा दिया था कि सामान्य व्यक्ति उसकी प्रक्रिया में चौंधिया जाय और दूसरी ओर संसार के महत्त्व को स्वीकार करके भी उसकी निवारना और मिथ्यात्व का प्रतिपादन करके साधारण मानव समाज को ओर से मनुष्य को विमुक्त कर दिया। सन्यास को आवश्यक बना कर समाज-धर्म की भी उपेक्षा की गई। फिर भी समाज पर इसका बड़ा गहरा प्रभाव पडा 'अदियार' और 'आलवार' भक्तों की रागात्मिका भक्ति भावना के ऊपर धर्म का यह बौद्धिक विश्लेषण विजय प्राप्त न कर सका और समय पाकर उस भावना का स्रोत तर्क के इन प्रस्तरों को भेद कर निर्मरिणी के रूप में फूट निकला जिसका आकार मान कर वैष्णव और शैव आचार्यों ने अपने-अपने सम्प्रदायों का प्रचार किया, किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि भक्तों की परम्परा समाप्त हो गई। अब एक ओर तो भक्त और मन्त अपनी अटपटी बानी में अपने हृदय के उद्गार गीतों में स्फुटित करते रहे, दूसरी ओर विद्वान् आचार्य अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने लगे। इन सम्प्रदायों का उद्देश्य एक ओर तो बौद्ध मत और जैन मत को नीचा दिखाना था और दूसरी ओर अपने अपने

को उपयोगिता सिद्ध कर उसका जनता में प्रचार करना

रामानुजाचार्य

वाराणसी में मन्त्रमे पहल नामगान हुए जो दन्त्री गनी ५ आ. १५ म ५२ मान थे । उनके पीत्र और उत्तराधिकारी यामुन-मुनि रामानुजाचार्य के गुरु थे । यामुनचार्य शंकर के 'मिथ्यात्ववाद' को भक्तिमार्ग का विरोधी समझत थे । इसलिये उन्होंने अपने प्रिय गिष्य 'रामानुज' को शंकर के सिद्धान्त का खण्डन करने का उपदेश दिया । रामानुजाचार्य का जन्म मद्रास के सनीप 'त्रिपुटी' नामक स्थान पर सत् १०१६ और मृत्यु 'श्रीरङ्गम्' मे सत् ११३७ मे हुई । उनके पिता का नाम केवव और माता का नाम कान्तिमती था । उनके प्रारम्भिक गुरु 'याश्वप्रकाश' शंकर मनायायी थे और काश्चीवरम् मे रहने थे । अद्वैतवाद के विषय मे उनका अपने गुरु मे मतभेद था, अतएव इन्हे वहाँ मे हटना पडा, फिर इन्होंने 'प्रबन्धम्' के गीतो का अध्यायन किया । इसके अनन्तर वे यामुनाचार्य के शिष्य हुए और 'श्रीरङ्गम्' मे अपने संप्रदाय की स्थापना की । यामुनाचार्य के निधन के पश्चात् ये उनके उत्तराधिकारी हुए और इन्होंने अपने भक्ति-विषयक सिद्धान्तों पर कई ग्रन्थों का प्रणयन किया । उत्तरी भारत के तीर्थ स्थानों की यात्रा करने हुए वे काशी भी गये थे । प्रसिद्ध है कि तत्कालीन चोलराज कुल्लोटुङ्ग प्रथम (१०६५ ई०) ने इन पर पर्याप्त अत्याचार किये क्योंकि वह उनको जैव सम्प्रदाय मे दीक्षित करना चाहता था, इसलिये उस राज्य को त्याग कर इन्हे यादव वनीय 'ह्रायन्ल' राजाओं की शरण लेना पड़ी । वहाँ इन्होंने तत्कालीन राजा 'विट्ठलदेव' को अपने सम्प्रदाय में दीक्षित किया । यह घटना सं० १०६८ की है, रामानुजाचार्य के निम्नलिखित ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं:—वेदान्तसार, वेदान्तसंग्रह वेदान्तदीप तथा ब्रह्मसूत्र और भगवद्गीता के भाष्य । इस प्रकार अपने सम्प्रदाय को शास्त्र सम्मत सिद्ध करने के लिये इन्होंने प्रस्थानत्रयी उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र तथा गीता पर भाष्य लिखे । उन्होने शंकर के 'माया' और मिथ्यात्व वाद दोनों का खण्डन किया और बताया कि यद्यपि जीव, जगत् और ईश्वर मे तीनों तन्व भिन्न-भिन्न है तथापि जीव (चित्) और जगत् (अचित्) ये दोनों एक ही ईश्वर के शरीर है । अतएव चिदचिद्विभिष्ट ईश्वर एक ही है और फिर ईश्वर-शरीर के इस सूक्ष्म चित् अचित् मे ही स्थूल चित् और स्थूल अचित् (कमल अनेक जीव और जगत्) की उत्पत्ति हुई । तत्त्व-ज्ञान की दृष्टि मे हममे भक्ति का ही प्राधान्य रहा । इसमे कर्म-निष्ठा को स्वतन्त्र न मान कर ज्ञाननिष्ठा का उत्पादक माना गया है । इस प्रकार रामानुजाचार्य ने शाङ्कर मत के अद्वैत-ज्ञान के स्थान पर 'विशिष्टाद्वैत' और 'सत्यास के स्थान पर 'भक्ति' की प्रतिष्ठा कर दोनों में भेद किया परन्तु आचार दृष्टि से भक्ति को ही अन्तिम निष्ठा अङ्गीकार किया, जिससे वर्णाश्रमविहित सात्त्विक कर्म भी गौरव हो गये । तात्त्विक रूप से इन्होंने चित् अचित् और ईश्वर को आधार मान कर अपने मत का प्रतिपादन किया और उसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा की । ईश्वर को उन्होने सर्वोपरि माना; जो सर्वगुण-सम्पन्न, अनुसम, अद्वितीय और महात् है, वही सब का स्वामी है विश्वरूप-स्वस्व है उसको पुरुषोत्तम कहा गया है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिये, सब कर्म उसमे है, वह दोषों और त्रुटियों से रहित है । उत्पत्ति, पालन और गंतार वरु को भक्ति उर्मा मे है उसकी सृष्टि का अभिप्राय एक स्थिति मे दूसरी स्थिति मे परिवर्तन है, सर्व शक्ति क्रियाएँ उसी की चेष्टाएँ हैं । सर्व प्रथम ईश्वर एकाकी था, उसी में प्रकृति और जीव की उत्पत्ति हुई । यद्यपि प्रकृति और जीव दोनों सत्य हैं, फिर भी उनकी सत्ता उसी पर निर्भर है । अन्येक कल्प के अन्त में प्रलय होती है और सब कुछ उसी में विनीत हो जाता है केवल तमन अवशिष्ट रहता

है, यही ब्रह्म का शरीर है किन्तु यह इतना सूक्ष्म है कि इसकी सत्ता अलग कल्पित नहीं की जा सकती, इसीलिये यह एक है, फिर वह अपने आपको अनेक में परिवर्तित कर लेता है और इस नाम रूपात्मक जगत् की सृष्टि होती है। इस प्रकार सृष्टि का हेतु वही है किन्तु उस का विकास ही कार्यरूप सृष्टि है। उपासना और ध्यान के लिये उसके पाँच रूप माने गये हैं।

(१) परब्रह्म—यह परब्रह्म वैकुण्ठ में रहता है। वैकुण्ठ अनेक प्रकार की विलास सामग्रियों में सुसज्जित है। 'श्री' 'भू' और 'लीला' नाम की स्वर्गीय स्त्रियाँ उनकी सेवा करती हैं। वह शंख, चक्र, गदा और पद्म से नुशोभित है। अनन्त गरुड और विष्वक्सेन आदि मुक्त आत्माएँ उनके साथ विहार करती हैं।

(२) व्यूह—इस स्वरूप में परब्रह्म के चार रूप हो जाते हैं—वासुदेव, सकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध।

(३) विभव—यह स्वरूप भगवान् के मत्स्य, कच्छप आदि दस अवतारों से सम्बन्ध रखता है।

(४) अन्तर्यामी—इस स्वरूप से वह योगियों के हृदय में प्रवेश करता है और घट-घट में वास करने वाला है।

(५) अर्चा—इस स्वरूप में उपासकों द्वारा इसकी अनेक मूर्तियों की कल्पना की जाती है। कुछ आचार्यों ने 'व्यूह' में वासुदेव के अतिरिक्त शेष तीन रूपों की कल्पना की है शंकर ने तो आत्मा की पृथक् सत्ता स्वीकार नहीं की है, परन्तु रामानुजाचार्य ने आत्मा का अनेकत्व स्वीकार करके उनको तीन श्रेणियों में विभाजित किया है—बद्ध, मुक्त और नित्य। वह आत्माओं की अनेक कोटियाँ हैं जो ब्रह्मदेव से लेकर कृष्णिकीटो और वनस्पतियों तक फैली हैं। मनुष्य जातीय बद्ध जीवात्माओं के भी दो भेद हैं—

१—आनन्द के इच्छुक और मुमुक्षु। आनन्द के इच्छुक प्राणियों में कुछ तो भौतिक आनन्द को ही अपना लक्ष्य बनाकर उसी के प्राप्ति के हेतु द्रव्यादि-संग्रह में तत्पर रहते हैं और कुछ दिव्य आनन्द की खोज में तीर्थ यात्रा, यज्ञ, पुण्य, जप, व्रत आदि का आश्रय लेते हैं। मुमुक्षु आत्माओं में से कुछ 'केवली' कहलाते हैं, जो अपनी आत्मा को सांसारिक दोषों में रहित कर लेते हैं। और कुछ नित्य आनन्द की खोज में रहते हैं, वे भी भक्त कहलाते हैं। भक्ति के लिए कर्म योग और ज्ञान योग दोनों अपेक्षित हैं। कर्मयोग में यज्ञ, तपस्या, तीर्थ-यात्रा आदि वेद-विहित सभी कर्म आ जाते हैं, आत्मा की शुद्धि हो जाती है और ज्ञानयोग की प्राप्ति होती है जिसके कारण जीवात्मा अपने आपको प्रकृति से भिन्न समझता है। यही ज्ञानयोग भक्ति का हेतु है। यम-नियम आदि अष्टाङ्गयोग भी भक्ति योग में अपेक्षित हैं। यमपरा भक्ति का सर्व-श्रेष्ठ अङ्ग है, इसे प्रपत्ति कहा गया है जिसके अधिकारी सूदृढ़ मन होने हैं। भक्ति इन साधनों के अतिरिक्त 'अर्थ पञ्चक' में 'आचार्यभियान योग' नामक एक और साधन है जिसके अनुसार विषय सब कुछ गुरु को अर्पण कर देता है। भक्ति के अनेक प्रकारों का विचार किया गया है। रामानुजाचार्य ने अपने सिद्धान्तों में उपनिषद्, ब्रह्म सूत्र, पुराण आदि सभी का आधार ग्रहण किया और सृष्टि का क्रम सांख्यशास्त्र के अनुसार माना। वास्तव में उनका यह वैष्णव पाश्चात्त के वासुदेव से मिलता जुलता है जिसने नारायण और विष्णु

के तत्त्वों का समावेश हो गया और नारायण को विशेष महत्व मिला इस सम्प्रदाय के उपदेशों में यह ध्यान रखने की बात है कि न तो कहीं गोपाल कृष्ण का ही नाम आया है और न ही राम को कोई महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है। भगवान् के जिन स्वरूपों का वर्णन गीता में हुआ है उन्हीं का उन्होंने विशेष रूप में उल्लेख किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने परम्परागत भक्ति को ब्राह्मण-धर्म के साँचे में ढालने का प्रयत्न किया। सबसे बड़े महत्व की बात यह है कि उन्होंने अपना भक्ति-पार्श्व शूद्रों के लिए भी उन्मुक्त कर दिया। आगे बढ़कर स्वामी रामानन्द, नामदेव और तुकाराम ने इस पक्ष पर विशेष बल दिया। जहाँ तक प्रपञ्च का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में कुछ यह भी अनुमान लगाया जाता है कि यह ईशान्यत की देन है; परन्तु यह बहुत दूर की सूझ प्रतीत होता है। रामानुज के सम्प्रदाय का नाम श्रीसम्प्रदाय है श्रीसम्प्रदाय ने निश्चिन्त जितों में शूद्रों को भी मन्दिर-प्रवेश का अधिकार दे दिया गया था और कुछ शूद्र भी इस सम्प्रदाय में दीक्षित थे।

रामानुजाचार्य के सिद्धान्तों के अध्ययन में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भक्ति-मार्ग के परिनिष्ठित स्वरूप की स्मरणार्थ सबसे पहले रामानुजाचार्य ने ही की और भक्ति के उन स्वरूपों में उत्तर भारत के भक्ति-सम्प्रदायों की पूर्णतया पभावित कथा, रामानुज सम्प्रदाय के अनुयायियों की मध्य उन्नीसवीं शताब्दी तक उन्नीसवीं शताब्दी भारत में। प्रायः वैष्णव मत के जितने प्रचारक हुए जिनमें गंकर के 'नायानिश्वात्ववाद' के सिद्धान्त का अध्ययन कर भक्ति की स्थापना की, परन्तु सिद्धान्त रूप में रामानुजाचार्य का मत एक प्रकार से शहर के जल में समझौदा ही था, क्योंकि अन्ततोगत्वा कर्म-साधन से चित्त शुद्ध होने के पश्चात् ज्ञान की प्राप्ति होने पर मन्थन ग्रहण कर ब्रह्मचिन्तन में लगा रहना (शहर) या प्रेमपूर्वक वामुदेव-भक्ति में तन्य रहना और ईश्वर के प्रति सर्वस्व समर्पण करना (रामानुज) दोनों ही बातें कर्मयोग का दृष्टि में एक हैं क्योंकि ये दोनों ही मार्ग निवृत्तिविषयक कहे जा सकते हैं। इसलिये आगे के आचार्यों ने विशिष्टाद्वैत को भी अद्वैत का ही एक प्रकार समझा।

मध्वाचार्य

माया को निर्मा भी रूप में सिद्धया मानकर बनने वाले सम्प्रदायों का खण्डन कर भगवद्भक्ति को ही मध्वा मोक्ष साधन बतलाने वाले एक रामानुज-सम्प्रदाय के पश्चात् एक निर्मल सम्प्रदाय निकला जिसे 'द्वैत-सम्प्रदाय' कहते हैं। इसके प्रवर्तक मध्वाचार्य थे। आचार्य मध्व का जीवन-चरित्र साधव-विजय, में जितका सम्पादन त्रिविक्रम के पुत्र 'नारायण' द्वारा हुआ था, विस्तार में लिखा है। इसके अनुसार 'राजगिरी' नामक नगर में 'मध्वगोड' भट्ट के यहाँ इनका जन्म हुआ। इनका जन्म-नाम वामुदेव था और ये अच्युतप्रकाशाचार्य के शिष्य थे। दीक्षित होने के पश्चात् ये वदरिकाश्रम में गये और वहाँ में रामानुज वेदव्यास की मूर्तियाँ लाये। मन्थन ग्रहण करने पर इनका नाम 'आनन्दतीर्थ' हुआ। सम्प्रदाय के अनुसार इनका समय संवत् १०४० में १११९ तक माना जाता है, परन्तु भाण्डारकर सम्प्रदाय के इस कथन को नहीं मानते। उनके अनुसार मध्वाचार्य का समय वि० सं० १२५४ से १३३३ तक था। अपने इस कथन की मंगति उन्होंने आचार्य मध्व के 'महाभारत तात्पर्य' में भी लगाई और शिलालेखों के भी प्रमाण दिये हैं। मध्वाचार्य ने शंकर के 'अद्वैत', रामानुज के

विशिष्टाद्वैत का ब्रह्मण्य म अपन मत का स्थापना की और भागवत पुराण को अपने मत का आधार बनाया । उन्होंने ईश्वर जीव और प्रकृति के पांच पाँच भेदों पर विशेष रूप से विचार किया—

(१) ब्रह्म और जीवात्मा (२) ब्रह्म और जड़जगत् (३) जीवात्मा और जड़जगत् (४) एक जीवात्मा और दूसरी जीवात्मा (५) एक जड़ पदार्थ और दूसरा जड़ पदार्थ । सृष्टि की रचना के विषय में उन्होंने वैशेषिक शास्त्र को आधार माना । ब्रह्म को उन्होंने असंख्य गुणों का आधार माना है और उसके कार्य-विधान को आठ श्रेणियों में विभाजित किया है—उत्पत्ति, मालन, लय नियन्त्रण, आवरण, बोधन, बन्धन तथा मोक्ष । ब्रह्म को उन्होंने पूर्णतया स्वतन्त्र तथा जीवात्मा और प्रकृति से भिन्न माना है । वह विभिन्न अवतार धारण करता है जिनमें उसके सभी गुणों का अवतरण होता है, लक्ष्मी उससे भिन्न है किन्तु उसकी आश्रिता है और उसी के इहित पर उसके कार्य-विधान का सम्पादन करनी है । इस लक्ष्मी के अनेक रूप हैं जैसे—श्री, भू, ह्री, दक्षिणा, नीता, सत्या, हृदयिणी आदि । वे प्रवृत्तियों को चेतन और अचेतन दो प्रकार की मानते हैं । जीवों की संख्या उन्होंने अनन्त मानी है जो तीन वर्गों में विभाजित है:—

१—मुक्तियोग्य, २—नित्य-ससारी ३—तमोयोग्य ।

जब जीव मुक्त भी हो जाता है तब भी जीव-जीव में तथा ईश्वर और जीव में पार्थक्य । बना ही रहता है । इन्होंने मुक्ति के चार भेद माने हैं—

१—कर्म-क्षय २—उत्क्रान्ति का लय ३—अचिरादि मार्ग ४—भोग ।

मुक्तियोग को वे चार प्रकार का मानते हैं—

१—सालोक्य, २—सामीप्य, ३—साहृष्य, ४—सायुज्य ।

‘कर्मक्षय’ नाम की मुक्ति में नश्वित पाप-पुण्य का तो क्षय हो जाता है परन्तु प्रारब्ध कर्म बने ही रहते हैं । जब ‘प्रारब्ध कर्म’ का भी क्षय हो जाता है तो जीव ब्रह्मनाड़ी या सुषुम्ना के सहारे उत्क्रमण करता है और उसे पर करने पर अपने जीवन को भूल जाता है, उसके हृदय का द्वार खुल जाता है और हृदय स्थित भगवान् ब्रह्मद्वार से निकल कर उसे और ऊपर ले जाते हैं । तब वैकुण्ठ लोक में पहुँच कर जीव को भगवान् के ‘तुर्य’ रूप का साक्षात्कार होता है । वही उत्क्रमण लय मोक्षकी अवस्था है ‘अचिरादि मार्ग मुक्ति’ उन ज्ञानी भक्तों के लिये है, जिनके ‘प्रारब्ध कर्म’ का क्षय नहीं हुआ हो और जो सुषुम्ना का पास की नाड़ी के द्वारा ऊर्ध्वगमन करते हैं तथा अचिरादि लोको में पहुँचते हैं, फिर वहाँ से वायु लोक होते हुए ब्रह्म लोक में पहुँच जाते हैं । भोगमुक्ति में जब ज्ञानी भक्त के ‘प्रारब्ध कर्मों’ का क्षय हो जाता है तो वे श्वेत द्वीप में पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें नारायण का दर्शन होता है जिनकी आज्ञा से फिर वे पृथ्वी पर आकर परमानन्द का उपभोग करते हैं ।

इस जगत् को उन्होंने प्रपञ्च माना है क्योंकि यह पाँच प्रकार के भेदों से युक्त है । परमात्मा के समान जगत् को भी वे सत्य मानते हैं और उसके पाँचों भेदों को भी । मुक्ति-प्राप्ति के लिए जीव को उन पाँचों का ज्ञान प्राप्त करना नितान्त आवश्यक है । पदार्थों की संख्या उन्होंने दस मानी है दृश्य गुण कम सामान्य विशिष्ट विशेष अक्षी शक्ति, सादृश्य तथा अभाव दृश्य पदार्थ बीस माने हैं प ८ लक्ष्मी, जीव प्रकृति,

गुणत्रय महत्तत्त्व अहङ्कार बुद्धि मन इन्द्रिय तमात्रा भूत ब्रह्माण्ड अविद्या धर्म अचकार वासना काल और प्रतिबिम्ब । अथ पदार्थों के भी विस्तृत विवेचन करते हुए उन्होंने शक्ति पदाय पर विशेष बल दिया है और उसके चार भेद किये हैं :- १—अचिन्त्य शक्ति, २—आधेय शक्ति, ३—सहज शक्ति, ४—पद शक्ति । इनमें अचिन्त्य शक्ति विशेष महत्व रखती है क्योंकि इसकी पूर्णता ईश्वर में है । भगवान् की इस अचिन्त्य शक्ति का नाम ही ऐश्वर्य है और ईश्वर में विशुद्ध धर्मत्व का भी यही कारण है । आधेय शक्ति आरोपित शक्ति का नाम है । जब किसी मूर्ति में देवयन्त्रि का आह्वान किया जाता है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तब आधेय शक्ति कहलाती है, सहज शक्ति पदार्थों के स्वभाव और प्रकृति के अनुसार नित्य और अनित्य दो प्रकार की होती है । पद और पदार्थ के सम्बन्ध को स्पष्ट करने वाली शक्ति पदशक्ति होती है ।

इन मत के अनुयायी प्रायः कनाडी जिले, बम्बई प्रान्त मैसूर और पश्चिमी घाट में पाये जाते हैं । उत्तरी भारत में उनकी संख्या अधिक नहीं है । भारत में इस मत के ग्यारह मठ हैं जिनमें से ८ दक्षिण में और ३ जेप भारत में हैं ।

आत्मन्वय ने २७ ग्रन्थों का रचयन किया । उन्होंने अपने मन की पुष्टि में पाश्चरात्र महिलाओं का भ्रम आधार ग्रहण किया है । इस सम्प्रदाय की उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें ब्रह्म और वामुदेव आदि का स्थान नहीं है । परमात्मा का विष्णु नाम में अभिहित किया गया है । राम और कृष्ण की उपासना भी विहित है परन्तु वे पाल जूपा, गोप, अथवा राधा का कौनो उल्लेख नहीं है । इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पुगने वामुदेव धर्म और भगवत धर्म के स्थान पर इन्होंने नवीन वैष्णव धर्म को जन्म दिया और पाश्चरात्र को भी अधिक महत्व नहीं दिया । चैतन्य तथा मध्व के उपदेशों से समाज में भक्तिभावना का प्रचार हुआ और उत्तरी भारत में भी इसकी लहर फैली । अब तक इस भक्ति सम्प्रदाय का प्रचार व्यवस्थित रूप से उत्तरी भारत में नहीं था क्योंकि रामानुज और मध्व न दक्षिण को ही अपने प्रचार का केन्द्र बनाया था ; उत्तरी भारत में भक्ति का प्रचार करने वाले आचार्यों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है:—(१) संस्कृत के माध्यम से प्रचार करने वाले और (२) देशभाषा के माध्यम से प्रचार करने वाले । संस्कृत के माध्यम से प्रचार करने वालों में सर्व प्रथम निम्बार्काचार्य का नाम आता है ।

निम्बार्काचार्य

निम्बार्क के समय का अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका है । भाण्डारकार ने हस्त-लिखित पुस्तकों के आधार पर इनके समय का निर्धारण किया है और उनका निधन मृत ११६२ में माना है । परन्तु आगे चल कर इस तिथि के विषय में भी मन्त्रेह प्रकट किया गया है । यदि उन्हें उक्त समय में ही प्रादुर्भूत माना जाय तो वे रामानुजाचार्य के लगभग समकालीन ठहरते हैं । वे जाति के तैलङ्ग ब्राह्मण थे और इनका जन्म वैल्लरी जिले में निम्ब अथवा 'निम्बपुर' ग्राम में हुआ था । इनका जन्म वैशाख शुक्ला तृतीया को माना जाता है । इनके पिता का नाम जगन्नाथ और माता का नाम मरस्वती था तथा इनके मतानुसार इन्हें विष्णु के सद्दान चक्र का अवतार मानते हैं जिसकी पुष्टि में एक कथा भी प्रचलित है कि

उन्होंने तीन वृक्ष पर मुद्रासन चक्र का आह्वान किया था, जिससे उम सूर्य समझ कर उन माधको ने भी जो भूर्वास्त होने पर भोजन नहीं करते थे, भोजन कर लिया। कहा जाता है कि तभी से इनका नाम निम्बार्क या निम्बादित्य हुआ। इससे पहले इनका नाम नियमानन्द था। इन्होंने जिस मत का प्रचार किया उसे भेदाभेद अथवा द्वैताद्वैत कहते हैं। कुछ विद्वानों का कथन है कि भेदाभेदवादी श्री भास्कराचार्य तथा निम्बाकाचार्य दोनों एक ही व्यक्ति थे किन्तु जैसा कि गोपीनाथ कविराज ने लिखा है, ये दोनों आचार्य पृथक्-पृथक् थे। निम्बार्क ने प्रपत्ति के सिद्धान्त पर विशेष बल दिया। इनके सम्प्रदाय को सनक सम्प्रदाय भी कहते हैं। यद्यपि ये दाक्षिणात्य थे तथापि अधिकतर बृन्दावन में ही रहे। ये सर्वप्रथम आचार्य थे जिन्होंने उत्तरी भारत में राधाकृष्ण की भक्ति का विशेष महत्व दिया। इनके अनुयायियों की संख्या उत्तरी भारत में—विशेषकर बंगाल और ब्रज में अधिक है। इनके अनुयायी दो श्रेणियों में विभक्त हो गये—सन्यासा और गृहस्थी। इनके दो ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं—(१) वेदान्त पारिजात-सौरभ और (२) दशश्लोकी। एक २५ श्लोको का स्तोत्र भी जिसका नाम 'सर्वशेष निर्विशेष श्री कृष्ण स्तवराज' है, निम्बार्क द्वारा रचित बताया जाता है। 'वेदान्त पारिजात सौरभ' ब्रह्मसूत्रों की साक्ष्य व्याख्या है। इस सम्प्रदाय का साहित्य बहुत अधिक नहीं है। निम्बार्क के उत्तराधिकारी श्रीनिवास ने वेदान्तपारिजात-सौरभ पर और निम्बार्क से ३२ वे आचार्य हरिव्यासदेव ने दशश्लोकी पर भाष्य लिखा। इस सम्प्रदाय के १३ वे आचार्य 'देवाचार्य' न 'सिद्धान्त जाह्नवी' नामक ग्रन्थ लिखा, जिस पर उनके शिष्य सुन्दरभट्ट ने एक टीका लिखी। इस सम्प्रदाय के तीसवें गुरु 'केशव काश्मीरी' ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा।

निम्बार्कचार्य की 'दशश्लोकी' में उनके सिद्धान्तों का विवेचन हुआ है। इन दस श्लोको का सारांश यह है:—

१—जीवात्मा ज्ञानस्वरूप है परन्तु हरि पर आश्रित है, वह अणुरूप है विभिन्न शरीरों में पृथक्-पृथक् है अनन्यावशिष्ट और ज्ञानी है।

२—यह जीवात्मा अनादि नाया से बद्ध रहता है और तीन गुणों से युक्त रहता है। ईश्वर की कृपा से ही उसे अपनी प्रकृति का ज्ञान होता है।

३—अचेतन पदार्थ तीन प्रकार के माने हैं—अनाकृत, प्राकृत काल। प्रकृति में उत्पन्न पदार्थों के प्रथम तीन रग—रक्त, श्वेत तथा कृष्ण होते हैं।

४—मैं कृष्ण का ध्यान करता हूँ, जो व्यूह अवयवों वाला है और सर्वश्रेष्ठ है। सब दोषों से रहित कल्याणकारी और सर्व गुणसम्पन्न है।

५—मैं वृषभानु की कन्या राधिका का ध्यान करता हूँ जो कृष्ण के वामाङ्ग में सुशो-भित हैं, हजारों माँखियों से परिसेवित है और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं।

६—प्रज्ञानान्धकार में मुक्ति पाने के लिए प्राणियों को निरन्तर परब्रह्म की उपामना करना चाहिए। नारद सच्चे जानी और सत्य के अन्वेषक थे। उन्हें यह ज्ञान सदानन्द आदि ने दिया था।

७—श्रुति स्मृतियों के अनुसार सब आत्माओं का मूलश्रावत ब्रह्म है, अतएव ब्रह्म सत्य है। जो वेदों को जानते हैं, उनका यही सिद्धान्त है। स्मृति और सूत्रों के अनुकूल जो उसके धीन रूप बताए गये हैं, वे भी सत्य हैं।

८—कृष्ण के चरखारविन्दो को छोड़ कर और कोई गति नहीं है, ब्रह्मा, शिव आदि भी उनकी वन्दना करते हैं; वे कृष्ण भक्तों की इच्छा से उनके ध्यान योग्य स्वरूप धारण करते हैं, जिनकी शक्ति अचिन्त्य और अप्रमेय है।

९—उसकी कृपा का बड़ा महत्व है, दैन्य आदि भाव उसकी कृपा से ही उत्पन्न होने हैं और उसी ने प्रेम रूप भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्त द्वारा की गई अनन्य भक्ति द्वारा ही उसकी कृपा प्राप्त हो सकती है। यह भक्ति दो प्रकार की होती है—१—परा जो श्रेष्ठ है; २—साधन रूप।

१०—भक्तों के लिए पाँच पदार्थ जानने आवश्यक हैं, उपासक का रूप, उपासक का रूप कृपा फल, भक्ति-फल तथा फल प्राप्ति के विरोधी।

निम्बार्क-सम्प्रदाय का यही सार है। इसमें ब्रह्मा, जीव तथा प्रकृति का विवेचन हुआ है। इन्हीं सार निद्धान्तों की व्याख्या हरि ध्यानदेव जी ने की है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन निद्धान्तों का मूल आधार रामानुज के ही निद्धान्त हैं क्योंकि इनमें शरणागति अर्थात् प्रपत्ति को विशेष महत्व दिया गया है। इनकी विशेषता यह है कि प्रपत्ति के साधन-माध्य परमात्मा की कृपा और उसके प्रति प्रेम का प्रागाप्त्य है। निम्बार्क की साधना भक्ति में रामानुज सम्प्रदाय के समा योग आ जाते हैं, अन्तर केवल इतना है कि रामानुजाचार्य ने भक्ति को उपनिषदों में विहित उपासना का कोटि में रखा है। तथा अर्थात् भक्ति को नारायण, लक्ष्मी भू और लीला तक ही सीमित रखा जबकि निम्बार्क ने कृष्ण और सखियों द्वारा परिवेष्टित राधा को ही प्रधानता दी है। इस प्रकार उत्तरी भारत में राधाकृष्ण की भक्ति का शास्त्रीय ढंग से प्रतिपादन निम्बार्क ने किया। बंगाल और ब्रजभूमि में इसका विशेष प्रचार हुआ।

विष्णुस्वामी-सम्प्रदाय

उपर्युक्त चार दाक्षिणात्य आचार्यों के अतिरिक्त 'विष्णु स्वामी का नाम भी उल्लेखनीय है। इनके सम्प्रदाय का नाम शुद्धाद्वैत बनाया जाता है जिसे श्रद्धा सम्प्रदाय भी कहते हैं। इस सम्प्रदाय का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता। विष्णु स्वामी नाम के भी कई आचार्य हुए हैं। पद्म पुराण और भविष्य पुराण में श्रद्धा सम्प्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी का उल्लेख है। 'सम्प्रदायप्रदीप' में लिखा है कि बल्लभाचार्य के समय तक विष्णु सम्प्रदाय के ७०० आचार्य हो चुके थे। यदि इस कथन को मत्स्य माना जाय तो विष्णुस्वामी का समय अनि-प्राचीन ठहरता है, परन्तु मत्स्य पुष्ट प्रमाणों के अभाव में यह कथन मान्य नहीं हो सकता। श्रीधर स्वामी ने 'श्रीमद्भक्तवत्सल' की टीका में विष्णुस्वामी का उल्लेख किया है। श्रीधर स्वामी का समय १४ वीं शताब्दी निश्चित है। इसलिए विष्णु स्वामी का समय १० वीं शताब्दी में पहले मानना आदिष्ट भाष्यकारों ने इस विषय में नाभा जी के भक्त मान का उल्लेख किया है जिसके अनुसार विष्णुस्वामी के उत्तराधिकारी, ज्ञानदेव, नामदेव, त्रिलोचन और बल्लभ हुए हैं। इस उल्लेख के आधार पर विष्णु स्वामी का समय १३ वीं शताब्दी का मध्य ठहरता है। 'गोडीय दशम खण्ड' के लेख में एक अन्य विष्णुस्वामी का उल्लेख है जिसका जन्म सन् ८३० लिखा है और जो काञ्चीनगर में रहते थे। डा० दीनदयालु गुप्त ने एक लेख के आधार पर लिखा है श्री अमरनाथ जी का इस विषय पर भाष्यकार रिसच इन्स्टी

द्वय-एन-स में एक लेश है जिसमें कहा गया है कि म और सायणचाय के गुरु 'श्री विद्याशंकर' थे और विद्याशंकर का ही दूसरा नाम 'विष्णुस्वामी' था। इस प्रकार विष्णुस्वामी के विषय में कुछ कहना कठिन है। वल्लभ-सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार वल्लभाचार्य विष्णुस्वामी की परम्परा में ही थे और विष्णुस्वामी ने जिस शक्ति मार्ग का प्रचार किया था, उसमें युक्ति की अपेक्षा भक्ति की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। इस सम्प्रदाय के आचार्य 'विन्दमङ्गल' के समय में भक्ति का विशेष प्रचार हुआ, जिनके मार्ग के आचार पर वल्लभाचार्य जी ने अपने मत को प्रतिष्ठित किया। इस सम्प्रदाय के सिद्धान्त के विषय में 'भाष्यकार' लिखते हैं—

"The Vedantic theory of 'Vishnuswamin' which is the same as that of Vallabh is as follows. The one primeval soul was not joyful, because He was alone (B.U.I. 4. 3) and desiring to be many, He Himself became the inanimate world, the individual soul, and the inward controlling soul. These sprang from Him like sparks from a burning fire and are His parts (M.U 11. 1) by His own insurtable power he rendered the properties of intelligence and joy, imperceptible in the first, and His joy alone in the second, while the third has all the attributes, perceptible in it"

(Vaishnavism and) Shaivism P. 110.)

अर्थात् सर्व प्रथम एक ही ब्रह्म था। उसकी इच्छा हुई 'एकोऽहं बहुस्याम्' और वह अचेतन जगत् में परिदत्त हो गया, जिसका नियन्त्रण वह स्वयं था। जगत् के सब जीव उसमें से इस प्रकार उत्पन्न हुए, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से स्फुलिङ्ग। अपनी अनन्त शक्ति के द्वारा उनमें अदृश्य बुद्धि और आनन्द को उत्पन्न किया और फिर केवल आनन्द को और अन्त में उनके सब गुण प्रकट हुए। ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप में दृश्य आनन्द व्याप्त है।"

वल्लभाचार्य

राधा और कृष्ण को आधार मान कर भक्ति का प्रचार करने वाले निम्बार्क आचार्य का उल्लेख पहले हो चुका है। उत्तरी भारत में राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार करने वाले दो आचार्य हुए—वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु। वास्तव में भक्ति आन्दोलन को इन्हीं दो आचार्यों से विशेष शक्ति प्राप्त हुई। ये दोनों ही आचार्य 'निम्बार्क' की भक्ति परम्परा के अन्तर्गत आते हैं। इन्होंने भी प्रायः संस्कृत के माध्यम में ही अपने मत का प्रचार किया था। वल्लभाचार्य का जीवन चरित 'वल्लभभक्तिविवर्ज' में दिया हुआ है। इनका जन्म गोदावरी-तट पर 'कारन्दाड' गाँव में 'लक्ष्मण भट्ट' नामक एक तैलङ्ग ब्राह्मण के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम इल्लमागारु था। वल्लभ के जन्म के विषय में एक कथा प्रचलित है। लक्ष्मण भट्ट अपनी पत्नी सावित्री काशी में रहने लगे थे, वहीं पर उनकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। राजनैतिक परिस्थितियों के कारण जब काशी में कुछ अराजकता फैली तब लक्ष्मण भट्ट अपनी स्त्री और कुछ साथियों के साथ वहाँ से चल दिये और जब वे मध्यदेश के रायपुर जिले में 'प्य' नामक वन में होकर जा रहे थे तब स्त्री को प्रसव पाठा हुई वे वहीं

हक गये और उनके साथी आगे बढ़ गये। उनकी पत्नी ने एक गमी वृक्ष के नीचे एक सतमासे के शिशु को जन्म दिया, जो जन्म के समय सज्ञाहीन था। मृतक समझ कर वे उसे पत्नी से ढककर आगे चले दिये परन्तु 'शौडा' नगर में पहुँचकर उन्हें ज्ञात हुआ कि काशी की स्थिति अब ठीक है, एकाएक वे लौट पड़े और लौटते समय बच्चे को ठीक पाया। 'बल्लभविश्वजय' में बल्लभ का जन्म बैसाख कृष्ण एकादशी रविवार सं० १५३५ और तिरोघान ज्येष्ठ १० सं० १५८७ माना जाता है।

कहा जाना है कि बल्लभाचार्य जी ने १० वर्ष की आयु में ही वेद, वेदाङ्ग, दर्शन, पुराणों का अध्ययन कर लिया था। सं० १५४५ में अपने पिता के निधन के पश्चान् उन्होंने अपनी यात्राएँ प्रारम्भ कीं और अपनी माता को उनके पितृ-गृह पहुँचा दिया। 'बल्लभविश्वजय' में उनकी यात्राओं का विस्तृत वर्णन है। सर्व प्रथम यात्रा उन्होंने केवल १२ वर्ष की आयु में सं० १५४८ में की। इस यात्रा में वे दक्षिण भी गये और वहाँ ज्येष्ठमास आचार्यों के सिद्धान्तों का सूक्ष्म अध्ययन किया। 'विद्यानगर' का शास्त्रार्थ भी इसी यात्रा में हुआ और बज की यात्रा भी इन्होंने की, जहाँ मघत् १५५० आरम्भ हुआ एकादशी को गोकुल के 'ठगुरानी' बाट पर श्रीमद्भागवत का मन्थनार्थक पारायण भी उन्होंने किया था। उनकी दूसरी यात्रा सं० १५५४ में प्रारम्भ होकर सं० १५६८ में पूरी हुई। इस यात्रा में वे गोवर्द्धन भी गये और सं० १५५६ में जब श्रीनाथ जी के स्वरूप का प्राकट्य हुआ तो उनके मन्दिर की स्थापना की। इस यात्रा में लौटकर सं० १५६८ आषाढ कृष्ण पञ्चमी को उन्होंने 'सधुमङ्गल' नामक ब्राह्मण की कन्या महालक्ष्मी से अपना विवाह किया। उनकी तीसरी यात्रा सं० १५६८ में १५६९ तक चली। इसी यात्रा में उनकी प्रेरणा से गोवर्द्धन पर्वत पर पूरनमल खत्री ने श्रीनाथ जी का मन्दिर बनवाया और वे सन् १५६५ में 'विद्यानगर' के प्रसिद्ध शास्त्रार्थ में विजयी हुए, जिसके उपलक्ष्य में राजा कृष्णदेवराय ने इनका कनकाभिषेक कराया। इस यात्रा के पश्चान् ही इन्होंने अपना द्विरागमन किया और प्रयाग के दूसरी और यमुना के किनारे 'अडैल' नामक ग्राम में रहने लगे। इनके दो पुत्र हुए—गोपीनाथ जी और विट्ठलनाथ जी।

अपनी तीन यात्राओं में इन्होंने अपने मत का प्रचार किया। उनका दार्शनिक सिद्धान्त 'शुद्धाद्वैत' कहलाता है और उनके मत का आचरण पक्ष 'पुष्टि-सम्प्रदाय'।

दार्शनिक सिद्धान्त

श्री शङ्कराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में चार वैष्णव सम्प्रदाय खड़े हुए। इनमें कई बातों में समानता और कई में विभिन्नता है। सभी सम्प्रदाय भक्ति को सर्वोपरि मानते हैं और इसीलिये इन्होंने ब्रह्म को सगुण माना है जबकि जकर आशय ब्रह्म को ज्ञान के प्रभाव से सगुण सा प्रतीत होने वाला मानते हैं। इसी प्रकार गकर ने 'सर्व ब्रह्म जगन्निधयः' कहकर जगत को भ्रान्ति कहा है जबकि अन्य समस्त वैष्णव सम्प्रदायों ने ब्रह्म के समान ही जगत को माना है, 'अहब्रह्मास्मि' आदि वाक्यों के अनुसार शङ्कर मुक्त जीव को ही ब्रह्म मानते हैं। परन्तु अन्य वैष्णव-सम्प्रदाय मुक्त जीव को ब्रह्म न मानकर, बँकुण्ठ में निवास करने वाले भगवान् की सेवा करने वाला मानते हैं इन के होते हुए भी इन सम्प्रदायों में सद्धान्तिक मत भेद है।

वल्लभ के ग्रंथों और किम्बदन्तिआ से ज्ञान होता है कि वल्लभाचार्य विष्णु सम्प्रदाय के आचार्य थे। भाण्डारकर ने स्पष्ट रूप से यह माना है कि वल्लभाचार्य के दार्शनिक सिद्धान्त वे ही थे जो विष्णुस्वामी के।^१

'सम्प्रदाय प्रदीप' के द्वितीय प्रकरण में भी विष्णुस्वामी का वृत्तान्त दिया गया है जिससे प्रतीत होता है कि विष्णुस्वामी का दार्शनिक सिद्धान्त 'शुद्धाद्वैत' था; उनके मत की प्रतिष्ठा कुछ शक्य हो गई थी और वल्लभाचार्य ने उसे पुनरुज्जीवित किया।

वल्लभाचार्य के ग्रन्थों की मर्यादा दखल देती जाती है किन्तु आजकल कुल मिलाकर तीन से अधिक नहीं मिलते। इन ग्रन्थों में वेदान्त सूत्र का अणुभाष्य, भागवत की सुबोधिनी टीका, षोडश ग्रन्थ, पुरुषोत्तम सहस्रनाम तथा तत्त्वदीप निबन्ध अधिक प्रसिद्ध हैं। वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी ने भी वल्लभाचार्य जी के सिद्धान्त पर प्रकाश डाला है और छोटे-मोटे अनेक ग्रन्थ लिखे, अपने पिताजी के अपूर्ण ग्रन्थों को पूरा किया और उनकी टीकाएँ की। इसके स्वतन्त्र ग्रन्थों में विठ्ठलनाथ ग्रन्थ बड़ा महत्वपूर्ण है। विठ्ठलनाथ जी के पश्चात् उनके पुत्र गोकुलनाथ तथा पौत्र श्रीहरिराय जी ने भी सम्प्रदाय सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ लिखे हैं, परन्तु हम अपना विवेचन आचार्य वल्लभ के ही ग्रन्थों तक सीमित रखेंगे।

धर्म के दो पक्ष हैं, सिद्धान्त और आचरण। सिद्धान्त पक्ष में वल्लभ सम्प्रदाय को शुद्धाद्वैतवादी, ब्रह्मावादी, तथा अतिकृत परिणामवादी कहते हैं तथा आचरण पक्ष में यह मार्ग पुष्ट मार्ग कहलाता है। शुद्धाद्वैत का विवेचन श्री गिरिधर जी के शुद्धाद्वैत मार्तण्ड में तथा श्री रामकृष्ण भट्ट के शुद्धाद्वैत-परिष्कार में विशेष रूप से हुआ है; ब्रह्मावाद का विवेचन श्री हरिराय जी और श्री ब्रजराज जी ने किया है तथा तत्त्वदीप निबन्ध के शास्त्रार्थ प्रकरण में, अणुभाष्य में, सिद्धान्त मुक्तावली में और भागवत की टीका सुबोधिनी में आचार्य वल्लभ ने भी ब्रह्म के विविध रूपों पर प्रकाश डाला है। आचार्य वल्लभ का मत शाङ्कर मत से भिन्न है। शुद्धाद्वैत का अभिप्राय है शुद्ध अद्वैत-माया के संबन्ध से रहित, शकरी ने माया और अविद्या रूप उपाधि में युक्त ब्रह्म को कारण और कार्य बताया है किन्तु वल्लभाचार्य ने ऐसा नहीं माना। शुद्धाद्वैत-मार्तण्ड में लिखा भी है—

'मायासम्बन्धरहित शुद्धमित्युच्यते बुधः।

कार्यकारण रूप ही शुद्ध ब्रह्म न मायिन्म्। शुद्धाद्वैत मार्तण्ड, श्लोक २८ ब्रह्मावाद का अभिप्राय यह है सर्व ब्रह्म इतिवादः ब्रह्मावाद, अर्थात् सब कुछ ब्रह्म ही है। जगत् भी ब्रह्म रूप ही है और जीव भी ब्रह्म रूप है जैसा कि तत्त्वदीपनिबन्ध में लिखा है:—

"आत्मैव तदिदं सर्वं ब्रह्मैव तदिदं तथा"

इस शुद्धाद्वैत को 'अविकृत परिणामवाद' भी कहा गया है जिसका अर्थ है कि जगत् ब्रह्म का ही परिणाम है जो अविकृत अर्थात् विकार रहित है।

'गणमेवाद्वितीयं ब्रह्म' वाली श्रुति को लेकर शुद्धाद्वैत के आचार्यों के ब्रह्म का निरूपण किया है। इस श्रुति में ब्रह्म को एक और अद्वितीय बताया है और उसमें निश्चयात्मकता सूचक अव्यय 'एव' का प्रयोग कर मन्तव्य की दृढ़ता का आभास दिया है। इसके अनुसार ब्रह्म स्वार्थ्य, स्वजातीय, विजातीय और स्वगतभेदवर्जित है। इस प्रकार जीव,

जगत् और ब्रह्म का एक ही माना गया है। तत्त्वदीप निबन्ध के शास्त्राद्य प्रकरण में लिखा है कि ब्रह्म सजातीय, विजातीय स्वगतभेद वर्जित है तथा सत्य आदि हजारी गुणों से वह युक्त है (त० दी० नि० पृ० २२१) उसी पृष्ठ पर बल्लभाचार्य लिखते हैं कि ब्रह्म मच्चिदानन्द स्वरूप है, व्यापक और अव्यय है। सर्व शक्ति मान और सर्वज्ञ है एव गुणों से रहित है' इससे आगे वे फिर लिखते हैं:—

उही ब्रह्म जगत् का समवायिकारण है और वही निमित्तकारण है तथा वह अपने स्वप्न में और अपनी रचित कला में निव्य नमन रहता है, जिस प्रकार सुदीप्त अग्नि से स्फुरित अथवा चित्तगारिया उत्पन्न होती है, उसी प्रकार ब्रह्म में असत्य जीवस्वरूप उत्पन्न होते हैं। (त० दी० नि०, पृष्ठ २०३)

श्रुतियों के अनुकरण पर बल्लभाचार्य ने ब्रह्म को 'पुरुषेश्वर' पुरुषोत्तम भी माना है। ब्रह्म को मूर्ख मानने वाली अनेक श्रुतियाँ हैं। तैत्तिरीयोपनिषद् के सहस्रशीर्षानुवाक में यह श्रुति पढ़ा गई है—'पुरुष एवेवं सवत्'। अर्थात् यह सब पुरुष ही है। फिर आगे कहा है कि 'जो होगा, वह ब्रह्म ही है।' बल्लभाचार्य जो ने मा श्रुतियों को आधार मान कर लिखा है:—

'जहाँ-जहाँ, जिनमें-जिनके लिये और जिन सम्बन्ध द्वारा जो-जो जब-जब होता है, उस देश, उस हेतु, उस सम्बन्ध, उस कार्य और उस पदार्थ के अर्थात् सब कुछ के भगवान् स्वयं ही नियन्ता है' (त० दी० नि०, पृ० २३७)

इस भाव को प्रकट करने वाली अनेक श्रुतियाँ हैं। इस प्रकार ब्रह्म अनन्तमूर्ति सिद्ध हो जाता है, जैसा कि बल्लभाचार्य जी ने लिखा है—'भगवान् अनन्तमूर्ति, चल और अचल दोनों प्रकार का है तथा वह सम्पूर्ण विरह धर्मों का आश्रय है।'

(त० दी० नि० पृ० २४६)

ब्रह्म का यह विशद अर्थाश्रयत्व बल्लभाचार्य जी के मत की विशेषता है। इसको बल्लभाचार्य जी ने ह्यानन्थान पर बड़े विस्तार में कहा है, साम्प्रार्थ्य प्रकरण में ईश्वर के विकृत धर्मत्व की विवेचा की गई है। ब्रह्म में ही पदार्थों का आविर्भाव और उसमें ही उनका तिरोभाव होता है। इस प्रकार भगवान् स्वयं आविर्भाव और तिरोभाव की शक्ति में सम्पन्न है जिम्के द्वारा वह एक से अनेक और अनेक से एक होता रहता है। पुरुषोत्तम सहस्रनाम में बल्लभाचार्य ने ब्रह्म के अनेक नामों का वर्णन किया है। आविर्भाव तिरोभाव की क्रिया भी ब्रह्म सम्प्रदाय की अपनी विशेष मौलिकता है। इसी आविर्भाव-तिरोभाव के द्वारा जड़ जगत्, जीव, भृष्टि और ब्रह्म में एकता स्थापित की गई है। जड़ तत्व में चित् और आनन्द दो धर्म तिरोभूत हैं केवल मूर्धम प्रकट है। जीव में मत् और चित् दो धर्म प्रकट हैं और आनन्द तिरोभूत है इस ब्रह्म का मानदास अन्तरात्मा रूप से प्रत्येक जीव में है इसलिये भगवान्

जमी जीवोऽन्तरात्मति व्यवहारमिच्छा मत ।

विद्याविद्य हरेः शक्ता माययव विनिमिते ।

(तत्त्वदीपनिबन्ध शास्त्रार्थ प्रकरण, पृ० ६२)

पुरुषोत्तम परब्रह्म का दूसरा स्वरूप अक्षर ब्रह्म भी है । आविर्भाव तिरोभाव की क्रिया में अक्षर ब्रह्म की ही अनकरूपता होती है । अक्षर ब्रह्म से ही जीव और जगत् की उत्पत्ति होती है । वह पुरुषोत्तम परब्रह्म ही जब रमण करने की इच्छा करता है तो स्वयं जगत् के रूप में प्रकट हो जाता है । तैत्तिरीयोपनिषद् में लिखा है "एकोऽहं बहु स्याम् ।" बल्लभाचार्य जी ने भी इसी सिद्धान्त को माना है और लिखा है:—

अनन्तमूर्ति तद् ब्रह्म ह्यविभक्तं विभक्तयत् ।

वह स्याम् प्रजापेयेति लीलातस्य ह्यभूत सती । (त० दी० नि० पृ० ८७)

अर्थात् वह अक्षर ब्रह्म अपनी इच्छा से अनन्तमूर्ति हो गया । अक्षर ब्रह्म ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रूप धारण करता है । शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त विष्णु रूप में वह सृष्टि को स्थित रखता है, शुद्ध रजोगुण रूप से ब्रह्मा उसे उत्पन्न करता है और शुद्ध तमोमय रूप से शिव उसका सहार करता है ।

उसी पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म का एक स्वरूप रमरूप भी है । छान्दोग्योपनिषद् में उसके इस स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है । बल्लभ-सम्प्रदाय में रसरूप परब्रह्म को छै धर्मों से युक्त बतलाया है । वे छै धर्म ये हैं—ऐश्वर्य, वीर्य, यग, धी, ज्ञान और वैराग्य । जब जीव के ये छै ऐश्वर्यादि गुण तिरोहित हो जाते हैं तभी उसे दुःख भोगना पड़ता है । फिर भगवान् की कृपा से जब पुनः उक्त छै गुण मिल जाते हैं तो वह अपने स्वरूप को जान कर ब्रह्म के समान हो जाता है । परब्रह्म आनन्दाकार विग्रह से अपने अक्षर धाम में अनेक लीलाएँ करता है । परब्रह्म के अक्षरधाम को 'गोलोक' भी कहा गया है । यह पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म अगणितानन्द है और अक्षर ब्रह्म अगणितानन्द अक्षर ब्रह्म के ही अनेक अश समय समय पर कलारूप से अवतार लेते हैं । यह अक्षर ब्रह्म दो प्रकार से अवतार धारण करता है, धर्म-संस्थापन के लिए और संसार को आनन्द देने के लिये । बल्लभ-सम्प्रदाय में श्रीकृष्ण को पूर्ण आनन्दस्वरूप पूर्ण-पुरुषोत्तम परब्रह्म माना गया है :—

परब्रह्म तु कृष्णो हि सच्चिदानन्दकं बृहत् । (सिद्धान्त मुक्तावली, श्लोक ३)

तत्त्वदीपनिबन्ध के शास्त्रार्थ प्रकरण में पहले ही श्लोक में लिखा है —

"मैं उस भगवान् कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जिसमें संसार की उत्पत्ति हुई है और जो रूप और नाम-भेद से उभरे रमण करता है" । ब्रह्म के स्वरूपों का विश्लेषण करते हुए उसके तीन स्वरूप बताए गये हैं १—पूर्ण पुरुषोत्तम रसरूप परब्रह्म श्रीकृष्ण, २—पूर्ण पुरुषोत्तम अक्षर ब्रह्म, ३—अन्तर्यामी ब्रह्म । कृष्ण का अवतार उन्होंने चतुर्व्यूहात्मक तथा रसात्मक, दोनों रूपों से माना है । परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम अपने अक्षर धाम तथा अपनी शक्तियों सहित अवतार नेता है इसलिये ब्रजभूमि को भगवान् का लीला धाम अथवा मो-सोक का अवतार माना है और उसको मायिक जगत् से परे माना है ।

वल्लभाचार्य जा ने जीव को अश और परमात्मा का अशी माना है। जिस प्रकार अग्नि से चिनगारियां निकलती हैं उसी प्रकार सच्चिदानन्द अक्षर ब्रह्म के चिद् अश से असख्य जीव निकले और सद् अश से जड़ प्रकृति तथा आनन्दांश से उसके अन्तर्धानी रूप निकले। श्रीमद्भागवदर्शना में भी जीव को उसका अश माना गया है। अशुभ ष्य में दम्बभाचार्य ने लिखा है.—

अस्य जीवस्यैश्वर्यादतिरोहिनम् (अशुभाष्य १-२-५)

• अर्थात् भगवान् की इच्छा से जीव के ऐश्वर्यादि छै गुण हो जाते हैं। ऐश्वर्य के तिरोभाव से हीनता परार्थानता, वीर्य के तिरोभाव में सब प्रकार के दुःख, अश के तिरोभाव से हीनता श्री के तिरोभाव से जन्म-मरण विषयक विपत्तियां, ज्ञान के तिरोभाव से अह बुद्धि और सब पदार्थों का विपरीत ज्ञान तथा वैराग्य के तिरोभाव में विषयों में आभक्ति हो जाती है। आनन्दांश का तिरोभाव तो पहले से ही हो जाता है।

वल्लभाचार्य ने जीव को अशुभात्र माना है जो गन्व की भाँति सम्पूर्ण शरीर में फैला हुआ है, उसका चैतन्यगुण सर्व शरीर व्यापी है। जीव असख्य, नित्य और सनातन है। जीव में अपने अर्थों के सब कुछ गुण हैं अविद्या मत्या के कारण जीव वृद्धावस्था में रहता है और ऐश्वर्य आदि गुणों का उभय में तिरोधान हो जाता है। उन समय जीव अनेक योनियों में भ्रमता फिरता है। वल्लभाचार्य ने श्रुतियों में प्रमाण देकर जीव का अशुत्क और आनन्त्य सिद्ध किया है—

जीव सृष्टि दैवी और आसुरी दो प्रकार की मानी गई है। दैवी जीवसृष्टि पुष्टि और मर्यादा भेद में दो प्रकार की है। पुष्टि-सृष्टि के जीव चार प्रकार के होते हैं और उनकी उत्पत्ति पुरुषोत्तम के अङ्ग में मानी गई है। इन सृष्टि के जीवों के चार प्रकार के हैं—शुद्ध, पुष्ट, पुष्टि-पुष्ट मर्यादा-पुष्ट तथा प्रवाही पुष्ट।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वल्लभाचार्य जी ने जगत् की उत्पत्ति अक्षर ब्रह्म के सत् अश से मानी है। ब्रह्म की रमण करने की कामना ही उसका कारण है अर्थात् भगवान् स्वय ही जगत् के रूप में प्रकट हुये हैं। जैसे स्वर्ण से कटक कुण्डल आदि बनते हैं उसी प्रकार ब्रह्म से यह जगत् बना है, इसलिए भगवान् की क्रीडा का उपकरण रूप जगत् भी आनन्द रूप है। क्रीडा आधार के बिना सम्भव नहीं, अतएव आधारत्वेन जड़ जीवात्मक सच्चिदानन्द से सत् रूप प्रपञ्च का अविर्भाव किया है। यह दृश्यमान जगत् पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान् का ही अविर्भाव है। इस प्रकार काष्ठवह्नि न्याय से आविर्भूत और अनाविर्भूत दोनों ही स्वरूपों में जगत् सत्यज्ञान और अनन्त लक्षण लक्षित ब्रह्मरूप सच्चिदानन्द स्वरूप या भगवान् स्वरूप है सिद्धान्त मुक्तावली में आचार्य वल्लभ कहते हैं—

“परब्रह्म तो श्रीकृष्ण ही है। सच्चिदानन्द अक्षर ब्रह्म है, जो दो प्रकार का है—जगत्स्वरूप और उससे भिन्न। जगत् रूप के विषय में विवाद करने वालों के अनेक मत हैं। कोई इसे मायाविष्ट मानते हैं और कोई त्रिगुणात्मक, किमी के मत से यह ईश्वरकृत है और किसी के मत से अनादि वास्तव में अक्षर ब्रह्म ही है जो गङ्गा के जल के सदृश है अर्थात् एक और दूसरा तीर्थ रूप सि० मु० ३ ४ ५

श्रृणुभाष्य में आचार्य जी लिखत हैं ब्रह्म हा इस जगत् का निमित्त कारण है और वही इसका उपादान कारण है। यह जगत् अविद्युक्त परिणामा है, अर्थात् यह रूप बदलने पर भी लय होने के अनन्तर शुद्ध ब्रह्म रूप में आ जायेगा। सृष्टि के विकार के विषय में श्री बल्लभाचार्य जी मानते हैं कि मच्चिदानन्द पूर्ण पुरुषोत्तम अपनी इच्छामात्र से सत् वित् तथा मण्डितानन्द अक्षर ब्रह्म बनता है। उसके वित् रूप से जीवरूप पुरुष और सद् अंश से प्रकृति का प्रादुर्भाव होता है। पुरुष और प्रकृति के साथ महत्त्व अहङ्कारादि अग्र्य २६ तत्वों का आविर्भाव होता है। इन २८ तत्वों में युक्त अष्टरूप सृष्टि में परब्रह्म जय अन्तर्यामी रूप से प्रवेश कर उसका संचालन करता है तभी अनेक रूपात्मक सृष्टि का प्रसार होने लगता है। इस अण्ड-सृष्टि को विरट पुरुष भी कहा गया है। अक्षर, काल क्रम और स्वभाव ये सृष्टि कार्य ब्रह्म के ही स्वरूप हैं और इनकी गणना सृष्टि के २८ तत्वों में नहीं की गई है।

बल्लभाचार्य ने ससार का सम्बन्ध जीव से बताया है। जगत् सत्य है क्योंकि यह ब्रह्म का अविद्युक्त परिणाम है, ससार जीवकृत होने के कारण भूटा है :—

अपञ्चो भगवत्कार्यस्वरूपो माययाऽभवत् ।

तच्छूनया विद्यया त्वस्य जीवसंसार उच्यते ।

(त० दी० नि० शास्त्रार्थ प्रकरण २६)

ससार को जीव ने अपनी अविद्या माया से रचा है इसका उपादान कारण अविद्या और निमित्त कारण जीव है। अहंता समतात्मक कल्पना का नाम ही ससार है। जब जीव अज्ञान से छूट जाता है तो उसके ससार का लय हो जाता है किन्तु जगत् का लय भगवान् की इच्छा पर निर्भर है। श्रीमद्भागवत में लिखा है- 'यद्द संसार गुणों और कर्मों के कारण होने वाला जन्म मरण का चक्र है। यद्यपि यह अज्ञानमूलक एवं मिथ्या है तथापि जीव को इस की प्रतीति स्वप्न समान हो रही है।'^१ बल्लभाचार्य जी ने माया के दो रूप बताये हैं विद्यामाया और अविद्यामाया। जीव माया के अधीन है अविद्या माया जीव के बन्धन का कारण है और विद्यामाया मुक्ति का। अविद्यामाया के कारण ही जीव को भ्रान्ति होती है, उसमें अहंता समता के भाव आते हैं। माया दो प्रकार से भ्रम उत्पन्न करती है एक तो विद्यमान को प्रकाशित नहीं होने देती और दूसरे अविद्यमान को प्रकाशित करती है।^२ शास्त्रार्थ प्रकरण में आचार्य जी ने माया को पञ्चपदी कहा है:—

पञ्चपदी त्वविद्येयं यद्वदो याति ससृतिम् ।

विद्ययाऽविद्यानामे तु जीवो मुक्तो भविष्यति ।

(त० दं० शा० प्र० ३६)

अर्थात् अविद्या पञ्चपदी है जिस में पाँच हुआ जीव संसार चक्र में पड़ जाता है, किन्तु जब विद्या से अविद्या का नाश हो जाता है तो जीव मुक्त हो जाता है। ये पाँच पर्व अन्त-करण, प्राण, इन्द्रिय देह और स्वरूप नाम के अध्याय हैं, स्वरूपाध्याय में जीव विलकुल भूल जाता है कि वह भगवान् के चेतन रूप का अंश है। इस अविद्या का नाश भगवान् की कृपा के बिना सम्भव नहीं है। भगवान् की कृपा होने पर जब जीव दुःख से छूट जाता है और उसे नित्यानन्द की प्राप्ति हो जाती है तो वह मुक्त हो जाता है।

१. श्रीमद्भागवत ७-७-२७

२. वही २६ ३३

बल्लभ सम्प्रदाय में मुक्तजाव के अधिकार और भावन के अनुसार मुक्ति का अनेक अवस्थाएँ मानी हैं। नित्यानन्द की प्राप्ति ही मुक्ति है। विद्या के द्वारा जब अविद्या का नाश हो जाता है तो देह, इन्द्रिय इत्यादि का अध्यास मिट जाता है और जोव समार के दुःख से छूट जाता है। जब तक जोव के प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं हो जाते अथवा उसे भगवान् की अनुकम्पा प्राप्त नहीं होती तब तक उसका देहाभाव विद्यमान रहता है। प्रभु की कृपा के पात्र पुष्टि-सार्गी भक्त के प्राग्भव कर्म बिना भोग के ही नष्ट हो जाते हैं। वह इस स्थूल देह को छोड़ देता है और भगवान् की लीला के उपयुक्त देह को प्राप्ति कर लेता है। भक्ति के द्वारा ही मुक्ति परलता में प्राप्त हो सकती है क्योंकि ज्ञान और योग के उपाय और साधन कष्ट साध्य हैं। बल्लभाचार्य जी ने भालोक्य, सामीप्य, साहज्य और सायुज्य मुक्ति-अवस्थाओं के अनिरीक्त स्वरूपानन्द की एक अवस्था और मानी है, जब मुक्तजोव भगवान् की लीला का साभान् रूप में अनुभव करता है। बल्लभ सम्प्रदाय में इमी को अधिक महत्व दिया है और गोकुल को वैकुण्ठ में भी उच्च माना है। भगवान् के संयोग वियोगात्मक रस रूप के उपात्मक श्री बल्लभाचार्य इस अवस्था में संयोग और वियोग दोनों ही रसों की अनुभूति करते हैं, इमीलिये उन्होंने सायुज्य मुक्ति की लयात्मक और प्रवेशात्मक दो अवस्थाएँ मानी हैं। श्रीमद्भागवत की भाँति उन्होंने सयोमुक्ति और 'कर्ममुक्ति' भी स्वीकार की है। सद्योमुक्ति के अधिकारी पुष्टि पुष्ट भक्त होते हैं, जिन्हें भगवान् आनन्द विग्रह देकर अपने नित्य रमात्मक लीला में ग्रहण करने हैं। कर्ममुक्ति ज्ञानसाधियों को प्राप्त होती है। अणुभाष्य के चौथे अध्याय में मुक्ति और पुनरावृत्ति के विषय पर विचारपूर्वक विचार किया है। विरह की अवस्था को इस सम्प्रदाय ने बड़ा महत्व दिया है क्योंकि उस अवस्था में ही भक्त और भगवान् का एकीकरण होता है। वह भी एक सायुज्य अवस्था ही है। भगवान् का अनुग्रह ही जीव की मुक्ति में विशेष कारण बनता है, जैसा अनुग्रह जिस जीव पर होता है उसी के अनुसार अलौकिक शरीर में प्रवेश कर मुक्तजोव भगवान् की लीला का आनन्द लेता है।

चैतन्य सम्प्रदाय

'बल्लभाचार्य के भक्तिमार्ग में राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप का इतना महत्व नहीं है जितना चैतन्य सम्प्रदाय में है। बल्लभाचार्य ने तो भक्ति के त्रिभि विधान और बाह्य रूप पर विशेष बल दिया जबकि चैतन्य का भावपक्ष प्रबल रहा वे राधाकृष्ण का कीर्तन करते करते मूर्छित हो जाते थे। भावात्मक कीर्तन के द्वारा ही वे जलता के हृदय को आकृष्ट करने में समर्थ हुए। चैतन्य महाप्रभु बल्लभाचार्य के ही सप्तकालीन थे। 'कलचरन हेरिदेज ऑफ इण्डिया' के अनुसार उनका जन्म सन् १४८५ में बंगाल के नवद्वीप रयान में फान्गुन शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। इनका जन्म का नाम विश्वम्भर था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम गौरीदेवी था। जगन्नाथ मिश्र पूर्वी बंगाल में विनहट में रहते थे और बाद को नदिया चले गये थे। इनके दो पुत्र थे, पहले विष्णुकर जो चैतन्य सम्प्रदाय के उन्निहाम में नित्यानन्द के नाम से प्रसिद्ध है और दूसरे विश्वम्भर। विश्वम्भर की ही लीला वाद में कृष्ण चैतन्य कहने लगे थे। उनके अनुयायी उन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं। वे गौराङ्ग और गौरचन्द के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र कई ग्रन्थों में कुछ भेद के

साथ उपलब्ध होता है। भाण्डारकर ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ वष्णुविजय एण्ड शक्तिजय में चतन्य का जीवनचरित्र इस प्रकार दिया है।

‘२२ वर्ष की अवस्था में उन्होंने लक्ष्मीदेवी से विवाह किया और गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय बाद वे पूर्वी बंगाल में पर्यटन करने के लिये निकल पड़े। माँगना और गाना ही उनका व्यवसाय था जिससे उन्होंने पर्याप्त धन एकत्र कर लिया। उनकी अनुपस्थिति में उनकी पत्नी का देहान्त हो गया और घर लूट कर उन्होंने अपना दूसरा विवाह कर लिया। २३ वर्ष की अवस्था में वे पिण्डदान के लिये ‘पया’ गये और वहाँ से लौट कर उन्होंने अपना कार्य प्रारम्भ किया। धार्मिक रीतिरिवाजों और कर्मकाण्ड के विरोध में उन्होंने हरि के प्रति प्रेम और विश्वास का उपदेश दिया। जाति-पाँति का उन्होंने भी खण्डन किया। कहा जाता है कि उनसे पहले अद्वैताचार्य ने भी इसी प्रकार की भक्ति का प्रचार किया था। चैतन्य के भाई नित्यानन्द ने भी उन्हें भक्ति के प्रचार में योग दिया। शनैः शनैः उनके मत का प्रचार बढ़ता चला गया। उस समय बंगाल में शाक्तों का बड़ा जोर था और लोग काली तथा मनसादेवी की उपासना किया करते थे। वे चैतन्य के बड़े विरोधी थे और उनका उपहास भी किया करते थे किन्तु धीरे धीरे उनके कीर्तन का प्रचार बढ़ गया। सन् १५१० में चैतन्य सन्यासी हुए और उन्होंने ‘केशव भारती’ से दीक्षा ली। सन्यासी होने के अनन्तर वे जगन्नाथ जी गये और फिर ६ वर्ष तक देश का भ्रमण किया। इसी यात्रा में उन्होंने कुछ शास्त्रार्थ भी किये और फिर पुरी में आकर रहने लगे जहाँ सन् १५३३ में उनकी मृत्यु हुई’।

चैतन्य के विषय में लक्ष्य करने की बात यह है कि अन्य आचार्यों की भाँति उन्होंने अपने सम्प्रदाय को व्यवस्थित रूप देने का प्रयास नहीं किया और न ही प्रस्थानत्रयी पर कोई भाष्य लिखा। वे उच्च कोटि के भावुक भक्त थे। उनके जीवन की घटनाओं का उल्लेख ‘चैतन्य चरितामृत’ में मिलता है। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने ‘श्री चैतन्य चरितावली’ पाँच भागों में लिखी है जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुई है। इसमें चैतन्य के जीवन पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है।

भगवान् के प्रेम महोत्सव में निमग्न रहने के कारण किसी ग्रन्थ आदि की रचना के लिये महाप्रभु के पास समय ही नहीं था। कृष्ण का भक्ति और कीर्तन के महत्व के प्रतिपादन उनके ये ८ श्लोक मिलते हैं —

चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निनिर्वापणम् ।

श्रेयः कैरव चन्द्रिकाधितरणं विद्यावधु जीवनम् ॥

आनन्दाम्बुधिवर्द्धनं प्रतिपदं पूणांमृतास्वादनम् ।

सर्वात्मस्तपनं परं विजयते श्रीकृष्णसंकीर्तनम् ॥१॥

‘जो चित्तरूपी दर्पण के मूल को मार्जन करने वाला है, संसार रूपा महादावाग्नि को दान्त करने वाला है, प्राणियों को मङ्गलदायिनी कैरवचन्द्रिका का वितरण करने वाला है, जो विद्यारूपी वधु का जीवन स्वरूप है और जो आनन्द समुद्र को प्रतिदिन बढ़ाने वाला है उस श्रीकृष्णसंकीर्तन की वय ही

रि बहुधा निजसचवाक्ति

स्तत्रापितानिर्यामतः स्मरत्सेन कालः

एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि

दुर्द्वेभीदृशमिहाजति तानुरागः ॥२॥

‘नाथ ! तुम्हारी कृपा से कोई कमर नहीं और मेरे दुर्भाग्य में कुछ सन्देह नहीं, तुमने अपने सलस्त नामों से पूर्ण अन्ति भरदी है, काल पात्र आदि का कोई नियम अथवा प्रतिबन्ध नहीं । यह तो मेरा ही दुर्भाग्य है कि तुम्हारे इन मधुर नामों से मेरे हृदय में अनुराग नहीं उत्पन्न होता ।

तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सतिप्रयुता ।

अनानिना मानदेन कीर्तनाय मदा हृदि ॥३॥

अर्थात् भागवत बतने वाले को चाहिये कि तृण में भी अधिक नन्न और तरु से भी अधिक सतिप्रयुत बन कर स्वयं मान का इच्छा न कर दूसरों का मान करता हुआ हरि का कीर्तन करे ।

न धनं न जनं न सुन्दरी

कविता वा जगदीश ! कामये ।

मम जन्मनि जन्मनीश्वरे

भवताद्भक्तिर है मिलाओ तुकी त्वयि । ४ ॥

हे जगदीश ! मैं जन, धन, सुन्दरी, कविता कुछ नहीं चाहता, यम प्रत्येक जन्म में पेरी तुम में निष्काम भाक्त रहे ।

अथि तन्दतनुज किकरं पतितं मा विपसे भवाम्बुधो ।

कृपया तव पादपङ्कजस्थित वूलिमदृश विचिन्तय ॥५॥

‘हे नन्दमुत ! द्विपम ससार में पड़े हुए मुक्त मेवक को हृया करके अपने चरण-कमल पर पड़ी हुई धूलि के समान समझो’ ।

नयन गन्धश्रुषारया वदनं गद्-गद् हृदया गिरा ।

पुलकैर्निचित वपुः कदा तव नाम ब्रह्मे भविष्यति ? ६ ॥

हे प्रभो! तुम्हारे नाम का कीर्तन करते समय मैं किस शुभ क्षण से इस स्थिति को प्राप्नूँगा कि मेरे नयन अश्रुधारा से, मुख गद्-गद् वाणी से तथा शरीर पुनक से व्याप्त होगा ?

युगायित निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम् ।

सून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे ॥७॥

प्रभु के त्रिरह में मेरे पल युगों के समान आँसू वर्षा के समान तथा विषय शून्यत्व

आश्लिष्य वा पादरता पितृषु मा—

मदर्शनान्मर्महतां करोतु वा ।

यथा तथा वा विदधानु तन्पटो

नत्प्राणनाथस्तु म एव नापरः ॥ ८ ॥

हे मखि ! वह थोलेबाज कृष्ण उनके चरणों में रत रहने वाली युष्क (दाम्) को हृदय से लगाये या विरह से मर्माहित कर दे, जो कुछ जी में आये, करे, तेरे प्राणनाथ तो वही हैं और कोई नहीं ।

(चैतन्यचरितावली भाग ५ पृष्ठ २६५)

महाप्रभु के शिष्यों ने उनके सम्प्रदाय का यथावत् प्रचार किया, श्री नित्यानन्द अद्वै-
ताचार्य ने वगाल में तथा उनके अन्य छै शिष्यों ने वृन्दावन में महाप्रभु के मिद्वान्तों की धूम
मचा दी । महाप्रभु के इन छै शिष्यों में 'रूपगोस्वामी' 'जीवगोस्वामी' और 'सनातनगोस्वामी'
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । नाभादाम ने अपने भक्तमाल में इन तीनों का वर्णन इस प्रकार
किया है—

बेला भजन मुपजव रसायन कवहूँ लागी ।

वृन्दावन दृढवास जुगल चरननि अनुरागी ।

पांथीलेखन पान अघट अक्षर चित दीनी ।

मद्ग्रन्थन की सार सबै हस्तामलक कीनी ।

सन्देह-ग्रन्थि-छेदन-समर्थ, रस-रास-उपामक परमधीर ।

श्री रूप सनातन भक्तिजल श्री जीवगुसाई सर गभीर ॥ १ ॥

इन गोस्वामियों ने कई महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की रूपगोस्वामी के 'भक्तिरसामृत-
सिन्धु' उज्ज्वल नीलमणि, तथा 'लघुभागवतामृत', सनातनगोस्वामी के श्रीमद्भागवत दशम
स्कन्ध की टीका' षट् सन्दर्भ तथा 'गोपाल चम्पू' ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं । चैतन्य सम्प्रदाय के साहित्य
का प्रचार सन् १६०० के लगभग 'श्रीनिवासाचार्य' द्वारा हुआ । १८ वीं शताब्दी में इस सम्प्र-
दाय के आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने ब्रह्मसूत्र पर गोविन्दभाष्य लिखा । तभी से इस सम्प्रदाय
की गणना अन्य परिनिष्ठित वैष्णव सम्प्रदायों में होने लगी ।

इस सम्प्रदाय के मतानुसार कृष्ण ही परम तत्व हैं जो अनन्त शक्ति में युक्त और
अनादि हैं । उपासना भेद से उनके अलग अलग नाम हो गये हैं । उसकी शक्ति अचिन्त्य है
उनकी शक्ति का प्राकृत्य होने पर उसे भगवान कहने हैं अन्यथा वह ब्रह्म कहलाता है । जब
उसकी कुछ शक्ति प्रकट और कुछ अप्रकट होती है तब वह परमात्मा कहलाता है । इस परम
तत्व का भगवान स्वरूप ही भक्ति का आलम्बन है । 'लघुभागवतामृत' में परब्रह्म के रूप का
विरतार से विवेचन है परन्तु उसका आधार श्रीमद्भागवत है । 'लघुभागवतामृत' में परब्रह्म के
तीन रूप माने हैं:—

(१) स्वयरूप, तदेकात्मरूप और आवेश रूप । इन तीनों रूपों में कृष्ण ही स्वयरूप है । उसके भी तीन रूप हैं—१—द्वारिका रूप, २—मथुरा रूप और ३—ब्रजलीला रूप । ये तीनों रूप उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं । तदेकात्मरूप में वह अपनी अभिव्यक्ति दो रूपों में करता है, १—विलासरूप और २—स्वाण रूप में । लीला विशेष के लिये उनकी जो अभिव्यक्ति होती है वही विलासरूप है परन्तु जब वे अपना अंग किसी रूप में प्रकट करते हैं वही स्वाणरूप कहलाता है और जब वे कुछ बलाश्यों के माथ दिशिष्ट जीवों में प्रकट होते हैं वह उनका आवेश रूप कहलाता है । भगवान् के अवतार भी तीन प्रकार के माने गये हैं—पुरुषावतार, गुणावतार और लीलावतार । परम ब्रह्म श्रीकृष्ण का आदि पुरुषावतार 'वामुदेव' कहलाता है जो तीन प्रकार का माना गया है—सकर्षण, अनिरुद्ध और प्रभुम्न । ये पुरुषावतार ही सृष्टि के कारण हैं । गुणावतार में वह विष्णु, ब्रह्म और रुद्र का रूप धारण करता है । लीलावतार में परब्रह्म का तदेकात्मकहा और आवेश रूप प्रकट होता है ।

भगवान् की तीन शक्तियाँ मानी गई हैं । अन्तरङ्ग शक्ति बहिरङ्ग शक्ति और तटस्थ शक्ति । भगवान् की अन्तरङ्ग शक्ति ही स्वरूप शक्ति है जिसे 'चैतन्य' शक्ति भी कहते हैं । सच्चिदानन्द इसी का सामूहिक रूप है । बहिरङ्ग शक्ति माया कहलती है जिसे जड़ प्रकृति का उद्भव होता है । यह माया भी दो प्रकार की होती है—१—द्रव्य माया और २—गुण माया । द्रव्य माया जगत् का उपादान कारण होती है और गुणमाया निमित्तकारण । इस बहिरङ्ग शक्ति और अन्तरङ्ग शक्ति के मध्य की एक तटस्थ शक्ति है जो जीवों की उत्पत्ति का हेतु है । चैतन्य महाप्रभु के सम्प्रदाय में जीव को अणुरूप और नित्य माना है । भगवान् का पूर्णतम स्वरूप गोलोक में रहता है जिसको चैतन्य महाप्रभु वृन्दावन धाम और गोकुल कहते हैं ।

जीव जब माया से मुक्त रहता है और उससे छुटकारा पाने पर ही उसे सायुज्य कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति होती है । यह मुक्ति भक्ति के द्वारा ही सम्भव है । भक्ति भी वैधो और रागानुगा रूप से दो प्रकार की होती है । चैतन्य सम्प्रदाय में कृष्णचैतन्य, नित्यानन्द और अर्द्धतानन्द तीन प्रभु माने हैं । नित्यानन्द के अनुयायी नदिया में और अर्द्धतानन्द के शान्तिपुर में निवास करने हैं । चैतन्य सम्प्रदाय के मन्दिर, नथुरा, वृन्दावन, तथा बंगाल में नदिया अम्बिका और अर्द्धाप में हैं । अन्य स्थानों पर भी इनके मन्दिर मिलते हैं ।

इन सम्प्रदायों के अतिरिक्त भारतवर्ष में और भी अनेक सम्प्रदाय भक्ति का प्रचार करने के लिए उठ खड़े हुए । प्रधान रूप से आचार्य प्रवर्तित सम्प्रदायों से ही अब सम्प्रदाय प्रभावित हुए हैं । उनका उल्लेख हम अगले अध्यायों में आधुनिक भाषाओं के साहित्य पर भागवत के प्रभाव को दिखाते हुए करेंगे ।

शंकर के अर्द्धत को वैष्णव सम्प्रदाय कहना कहाँ तक समीचीन है, यह प्रश्न विचारणीय है । सिद्धान्त रूप से अर्द्धत का प्रतिपादन करने के लिए शंकराचार्य को किसी पुराण की आवश्यकता नहीं थी । उन्होंने अपने सिद्धान्तों की संगति प्रस्थात्रियों तक ही सीमित रखी । भागवत महा पुराण का काल निर्णय करते हुए हमने लिखा है कि इसकी रचना नवी शताब्दी के बाद की नहीं हो सकती । परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उसका रचना काल नवी शतब्दी से पहले का सम्भव नहीं है । आचार्य शंकर के प्रबोध सुधाकर आदि ग्रन्थों में तथा उनके दादाग्र आचार्य गोडाद के

आदि ग्रंथों में भागवत का छाया

स्पष्ट दाख पडती है। उत्तर गीता की टीका में तो भागवत दशम स्कन्ध चतुदश अध्याय के चौथे श्लोक को उद्धृत भी किया गया है। हम पहले लिख चुके हैं कि श्रीमद्भागवत अद्वैतपरक भक्ति ग्रन्थ है। आचार्य शंकर के अद्वैतमत में भी व्यवहार पक्ष में भक्ति को स्थान दिया गया है, परन्तु शंकर के अद्वैत मतानुयायी किसी आचार्य का स्पष्ट उल्लेख भागवत के सम्बन्ध में नहीं प्राप्त होता। आचार्य शंकर ने अपने अद्वैतमत के द्वारा वैदिक धर्म की दुम्बुभी का उद्घोष सम्पूर्ण भारतवर्ष में किया परन्तु वे धर्म के रसात्मक रूप अर्थात् भागवत धर्म का परिष्कृत रूप प्रस्तुत न कर सके। भागवत धर्म का उत्थान वर्न के रसात्मक रूप का प्रथम प्रकाश है जो अनेक विकृत वैदिक तथा अर्वादि साधनाओं के कारण धूमिल हो गया था। भागवतकार ने यद्यपि ब्रह्म के अद्वैत रूप का ही प्रतिपादन किया फिर भी लोक जीवन के व्यावहारिक पक्ष में उस ब्रह्म को सर्वजन सुलभ बनाने का स्तुत्य प्रयत्न भी उन्होंने किया। शंकर के उत्तरवर्ती वैष्णव सम्प्रदाय इसी लोक-पथ के प्रवस्ता हैं। यह पथ राजमार्ग के रूप में वृक्षों की मधन छाया से समन्वित होकर पथिक मात्र के कल्याण का साधन बना जो उसे सहज ही गन्तव्य तक पहुँचाने में समर्थ था। यह भागवत धर्म का द्वितीय उत्थान था। इस उत्थान में सम्प्रदायों की प्रतिष्ठा हुई; सभी वैष्णव सम्प्रदायों का प्रधान लक्ष्य अद्वैत वेदान्त का खण्डन था। समस्त वैष्णव आचार्यों के परमाचार्य श्री कृष्ण माने जाते हैं। इस विषय में पद्मपुराण का निम्न-लिखित श्लोक दृष्टव्य है:—

सम्प्रदायविहीना ये मन्वास्ते विफला मताः ।

अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वारः सम्प्रदायिनः ॥

श्री ब्रह्म-स्त्र-सनका वैष्णवाः क्षितिपावनाः ।

चत्वारस्ते कलौ भाव्या ह्युत्कले पुरुषोत्तमात् ॥

भगवान् श्री कृष्ण ने वैष्णव तत्व का उपदेश चार शिष्यों को दिया जिसका उल्लेख प्रमेयरत्नावली में निम्न प्रकार है —

रामानुजं श्रीः स्वोचक्रे मध्वाचार्यं चतुर्मुखः ।

श्री विष्णु स्वामिनं रुद्रो निम्वादित्यं चतुः सनः ॥

इन चार सम्प्रदायों के अतिरिक्त अन्य सम्प्रदाय इन्हीं की शाखा-प्रशाखाओं के अन्तर्गत आ जाते हैं। चैतन्यमत माध्वसम्प्रदाय की शाखा है तथा वल्लभ मत रुद्र सम्प्रदाय की। दसवीं शताब्दी से सोलहवीं शताब्दी तक इन सम्प्रदायों में अनेक भक्त तथा आचार्य हुए जिनकी संस्कृत तथा आधुनिक भाषाओं में अनेक रचनाएँ प्राप्त होनी हैं। भागवत महापुराण इन सम्प्रदायों का उपजीव्य ग्रन्थ रहा है जिससे प्रभावित होकर आचार्य तथा भक्त कवियों ने अनेक भक्ति-सरिताओं से देश को भ्रान्णलवित कर दिया।

रामानुज-मत

छाप है। उनक वेदाथ-मग्रह, वदान्तसार तथा वदान्त दीप नाम के ग्रन्थ णाकरमत के सभ्दन मे लिख गए हैं। गद्यत्रय, गीताभाष्य तथा श्री भाष्य उनके सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हैं जो ठीक भागवत के अनुकूल हैं। रामानुजाचार्य के किष्णों की रचनाओं मे श्रीमद्भागवत का महत्व प्रतिपादन हुआ है। श्री वीरराघवचार्य ने श्रीमद्भागवत की टीका करते हुए इस महापुराण की अनेक टीकाओं का अस्तित्व स्वीकार किया है तथा भागवत को पञ्चम वेद माना है तथा उसे ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या के रूप में स्वीकार किया है :—

श्रीमद्भागवत पुराणमन्विलं व्याख्यातृभिव्याकृतं
व्यासार्थैर्यति राजभाष्य वचसामहं बुधाना मुदे ।
मन्दानामपि माहशामश्रगमाच्चाहृतया दक्षित
पन्थानं समुपाश्रितो वितृक्षुयां मत्माहस शम्बताम् ॥

गर्भ-जन्म-जरा मरण-दि-मामारिकदुःखोपहतानवगतवेदार्थान् जनानवलोक्या-नुकम्पित
मनास्तदुज्जिगीषिया वेदं व्याचिख्यामुम्नावत्स्वपिप्येण भगवता जैमिनिना महर्षिणा
पूर्वभागं व्याख्याय, स्वयमुत्तरभागं समीचीनं शारीरकनयव्याख्याय प्रायशः पूर्वभागोप बृहगा-
त्मकं पंचम वेदत्वेनप्रसिद्ध श्री महाभारताख्यमिनिहास निर्माय प्राधान्येन वेदान्तार्थोपबृंहणा-
त्मकं पंचमवेदत्वेन प्रसिद्ध श्री महाभारताख्यमिनिहास निर्माय प्राधान्येन वेदान्तार्थोप
बृहणात्मक श्री मद्भागवताख्य पुराणमलचिकीपुः ।

(श्रीमद्भागवत, श्री वीरराघव कृत टीका उपोद्घात पृष्ठ ७)

श्री वीरराघव का काल बौद्धों जताब्दी माना जाता है। श्रीमद्भागवत के जिन दार्शनिक तथा भक्ति-सिद्धान्तों का विवेचन हमने किया है उनसे स्पष्ट हो जाना है कि श्री सम्प्रदाय के सिद्धान्त भागवत के ठीक अनुकूल बैठते हैं। रामानुज सम्प्रदाय में भागवत के अनुसार जीव के उद्धार का मार्ग भक्ति मार्ग ही है।

निम्बार्क-मत

निम्बार्क सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं। निम्बार्क सम्प्रदाय के आदि आचार्य हमावतार भगवान् नारायण हैं। इनका मनकादि मे गुरु-गिष्य भाव भागवत सम्मत ही है। भागवत के एकादश स्कन्ध के त्रयोदश अध्याय के चौदह श्लोक मे इसका स्पष्ट उल्लेख है। इसी अध्याय मे आगे चल कर श्रीकृष्ण भगवान् ने हंसाव-तार नारायण और मनकादि के जवाद का विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया है। निम्बार्क सम्प्रदाय मे श्रीमद्भागवत को ही मूल ग्रन्थ रत्नाकार किया गया है। आचार्य गुकदेव ने श्रीमद्भागवत की टीका 'सिद्धान्त प्रदीप' के उपक्रम मे श्रीमद्भागवत का महत्व बड़ी सुन्दरता से प्रतिपादित किया है।

“अथवेदान्तोपबृंहणार्थं श्रीमन्नारदाजया मुनुक्ष्वनुग्रहः पचत्रिंशत्यधिक-त्रिंशताध्याय-निबद्ध-द्वादश स्कन्ध-युतं कल्पद्रुमवदभीष्टार्थप्रद श्रीमद्भागवत-महापुराण प्रारिप्सुर्ग्रन्थ विषय-भूतस्य परब्रह्मपरमात्मादि पदवाच्यस्य भगवतो मगलाचरणव्याजेन लक्षणा वदन् परपक्षान् निरा-करोति “ज-माद्यस्येति”

(श्रीमद्भागवत सिद्धान्त प्रदीप कृन्दावन स० १२६० वि० पृष्ठ २६ ।)

निम्बार्क में गोप वेणुधारी श्रीकृष्ण को ही परम आराध्य माना है ।

अग्ररिणं पुणसिन्धुः स्वप्रपन्नेकवन्धु मकलभुवनहेतु मर्वसौन्दर्यसेतुः

विगत सकल दोषो वेदवेद्यः परेशो भवतु ममगति. मः सर्वदा गोपवेशः ।

(श्रीभङ्गावत, सिद्धांत प्रदीप, पृष्ठ २६)

निम्बार्क सम्प्रदाय में अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र की दीक्षा परम्परा प्राप्त है । कहा जाता है कि आचार्य निम्बार्क ने इस मंत्र की दीक्षा नारद जी से प्राप्त की थी । 'अपन्नकल्पवल्ली' में इस मंत्र की तथा श्री मृकुन्दशरण अत्र की व्याख्या बड़ी सुन्दरता से की गई है । निम्बार्क सम्प्रदाय के कई आचार्यों ने भागवत के दशम स्कन्ध के रामलीला आदि के प्रसंगों की बड़ी सरस व्याख्या की है । केशव कश्मीरी की भागवत टीका प्रसिद्ध है परन्तु अब केवल वेद स्तुति का ही भाष्य उपलब्ध है । इसी सम्प्रदाय के श्रीभट्ट ने सबसे पहले ब्रज भाषा में कृष्ण की लीलाओं का गान किया । जिनका वर्णन हम अगले अध्यायों में करेंगे ।

जिस प्रकार भागवत में कृष्ण और गोपियों का सम्बन्ध आत्मा-आत्मीय भाव, तथा विम्ब-प्रतिविम्ब भाव माना गया है उसी प्रकार निम्बार्क सम्प्रदाय में राधा और कृष्ण का सम्बन्ध माना गया है । अपनी मान्यता के पक्ष में निम्बार्क सम्प्रदाय के आचार्य भागवत से ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं :—

“अनपायिनी भगवतः श्री माक्षादात्मनो हरेः”

तथा

रेमे रमेशो ब्रज सुन्दरीभिर्यथार्भकः स्वप्रतिविम्बविभ्रमः ।

(भागवत, १०/३३/३७)

भागवत के अनुसार इस सम्प्रदाय में प्रेमलक्षणा अनुरागात्मिका पराभक्ति को ही सर्व श्रेष्ठ माना है । सख्यभाव की भक्ति भी इस सम्प्रदाय में विधेय है । निम्बार्क सम्प्रदाय की अवान्तर शाखा सखी सम्प्रदाय की चर्चा हम आगे करेंगे ।

माध्य-मत

माध्य-मत विद्युत् भक्तिवादी मत है । श्री मध्वाचार्य ने भागवत के रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए भागवत तात्पर्य निर्णय नामक ग्रन्थ लिखा तथा इस महापुराण को ब्रह्मसूत्र, महाभारत, गायत्री तथा वेद से सम्बद्ध बताया है । भागवत तात्पर्य निर्णय में वे लिखते हैं—

अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थविनिर्णयः ।

गायत्री भाष्य रूपोऽसौ वेदार्थपरिवृत्तः ॥

पुराणानां साररूप. साक्षाद् भगवतोदितः

ग्रन्थोऽष्टादशसाहस्रः श्रीभङ्गावताभियः ॥

(भागवत तात्पर्य निर्णय, पृष्ठ ७८६)

संभवतः 'भागवत तात्पर्य निर्णय' सर्वप्रथम ग्रन्थ है जिसमें भागवत के महत्व का इतने विस्तार से धियेचन हुआ है इस ग्रन्थ में के अधिकारी विषय प्रयोजन और

फल विवेचन के अतिरिक्त उसके वष्य विषय की श्रुति स्मृति पुराण इतिहास तथा तन्त्रादि से सम्मत बताया है। प्रत्येक स्कंध के प्रत्येक अध्यायक तात्पर्य विस्तार से बनाया गया है वैशिष्ट्य इस ग्रंथ का यह है कि स्कन्ध का तात्पर्य उतने ही अध्यायों में लिखा गया है जितने अध्याय उस स्कन्ध में है। मध्वाचार्य जी ११ वीं गताब्दी के आचार्य थे। तथा उन्होंने लगभग तीस ग्रंथों में भक्ति सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। इसी सम्प्रदाय के आचार्य विजय-ध्वजतीर्थ ने भागवत पर पद्मस्तावनी नामकी टीका लिख कर भागवत धर्म को लोकप्रिय बनाने में ब्रह्मी महायना की तथा भागवत महापुराण को भागवत धर्म के पुनरुत्थान का मूल कारण माना।

माध्वमत की गौडीय शाखा चैतन्य मत में भी भागवत महापुराण की ब्रह्मी मान्यता है। माध्वमत के १२ वे आचार्य माध्वेन्द्रपुरी ने ही वृन्दावन में गोपाल की स्थापना की थी। चैतन्य सम्प्रदाय के प्राचार्य मध्वाचार्य की ही भक्ति-प्रवर्तक मानते हैं तथा भागवत को उसके प्रधान साधन के रूप में ग्रहण करने हैं। चैतन्य सम्प्रदाय के छै आचार्य रूप, मनातन, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट तथा जीव गोस्वामी वृन्दावन में रह कर भागवत धर्म की व्यवस्थित रूप में प्रचार करने में लगे तथा भागवत को उपजीव्य मानकर उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। श्रीरूपगोस्वामी ने जो उच्च कोटि के कवि तथा विद्वान् थे 'ललितमाधव' तथा विदग्ध 'माधव' नामक नाटकों में श्रीकृष्ण की लीलाओं का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है उज्ज्वल नीलमणि तथा हरिभक्ति रसामृतसिन्धु में उन्होंने भक्ति का रस रूप में शास्त्रीय विवेचन किया है। हरिभक्ति रसामृत सिन्धु में भागवतोक्त वैधी तथा रागानुगा भक्ति के समस्त प्रकारों का विवेचन किया है तथा सब प्रकार की भक्ति के लिए श्रीमद्भागवत को साधन ग्रन्थ ठहराया गया है। उज्ज्वलनील मणि में गुरुद्वार को उदात्ता प्रदान की गई है तथा उसे उज्ज्वल रस या मधुर रस की सजा दी गई है। रभराजत्व भक्ति को प्राप्त हुआ है।

मुर्य रसेषु पुरा यं मध्येगोविती रहस्यत्वान् ।

गृयमेव भक्ति रसराट् स विस्तरेगोम्यते मधुरः ॥

(उज्ज्वलनीलमणि पृष्ठ ४।)

श्री रूप गोस्वामी का सबसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'लघुभागवतामृत' है जिसमें भागवत के आधार पर अनेक विषयों का बड़ा सुन्दर प्रतिपादन हुआ है तथा कृष्ण को पर्यन्तर ब्रह्म मित्र किया है। लघुभागवतामृत को श्रीमद्भागवत का निचोड़ कहा जा सकता है। श्री रूप-गोस्वामी के 'हस दूत' तथा उद्धव दूत' नामक काव्य भी भक्ति काव्य ही हैं।

श्री मनातन गोस्वामी जी ने 'वैष्णव तोषिणी' नाम की भागवत की मानिक व्यवस्था की है तथा वृहद् भागवतामृत में भागवत के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। वृहद् भागवतामृत का प्रतिपाद्य गोपी प्रेम है तथा किशोर श्रीकृष्ण परम सेव्य है। भगवान् के अवतार का प्रयोजन केवल प्रेमदान ही है। इस ग्रंथ में श्री चैतन्यदेव को गोपीभाव का अवतार माना गया है।

रघुनाथदास गोस्वामी की रचनाएँ स्तोत्र रूप में ही अधिक हैं व उच्च कोटि के कथा-वाचक थे जो रूप गोस्वामी की समा में की कथा कहते थे

श्री गोपालभट्ट सम्प्रदाय के उत्कट विद्वान् थे इन्होंने सनातन गोस्वामी के प्रसिद्ध ग्रन्थ हरिभक्त विलास का उपवृ हण किया था ।

श्रीजीवगोस्वामी की विशिष्ट रचना 'षट्मदर्भ' है जिसमें भागवत सम्बन्धी छै निबन्धों का सकलन है । इस ग्रन्थ में तत्त्वसंदर्भ, भागवत तत्व, परमात्मतत्व, श्री कृष्णतत्व, भक्ति तथा प्रीति तत्व शीर्षकों से श्री मद्भागवत के गूढ रहस्यों का उद्घाटन किया गया है तत्व सन्दर्भ में उन्होंने लिखा है ।

तदेव परमनिःश्रेयसनिश्चयाय श्रीमद्भागवतमेव पीर्वापर्याद्विरोधेन विचार्यते । तत्रास्मिन् संदर्भषट्कात्मके ग्रन्थे सूत्रस्थानीयमदत्तारिका वाक्यम् । विषय वाक्यं श्रीमद्भागवत वाक्यम्.....

(तववसन्दर्भ, पृ० १७)

श्रीजीवगोस्वामी जी ने क्लम सन्दर्भ नाम की एक भागवत पुराण की टीका भी लिखी । इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रचार तथा विवेचन में माध्वमत तथा चैतन्य सम्प्रदाय अग्रणी है ।

वल्लभ-मत

वल्लभ मत के सिद्धान्तों का विवेचन हम पीछे कर चुके हैं । भागवत महापुराण के व्यापक प्रचार में इस मत का विशेष हाथ रहा है । आचार्य वल्लभ ने सम्पूर्ण देश में भ्रमण करके भागवत का प्रचार किया तथा देश में चौरासी स्थानों पर इस महापुराण का पारायण किया । वल्लभ पहले आचार्य थे जिन्होंने इस पुराण को प्रस्थान त्रयी के समकक्ष मानकर उसे प्रस्थान चतुष्टय की संज्ञा दी ।

वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैव हि ।

समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम् ।

(त० दी० नि० पृष्ठ १)

छठे अध्याय में भागवत के दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन करते हुए हमने भागवत के सम्बन्ध में वल्लभमत पर प्रकाश डाला है । वल्लभ सम्प्रदाय में आचार्य वल्लभ को श्री भागवत गूढार्थ प्रकाशन परायण कहा जाता है । तत्व दीप निबन्ध तथा सुधीयिनी में भागवत की अनेकशः प्रशंसा की गई है तथा इसे समस्त वेदों का आभरण रूप बताया है । इतना ही नहीं, उन्होंने इस महा पुराण को लीलापुरुषोत्तम का साक्षात् विग्रह स्वीकार किया है । भागवत के द्वादश स्कन्धों को अपने देव्य श्री नाथ जी के बारह अंगों के रूप में स्वीकार कर उन्होंने "द्वादशो ह वैपुरुषः" श्रुति की संगति बैठाई है । भागवत के प्रथम, द्वितीय स्कन्ध भागवत के पाद युगल हैं, तृतीय, चतुर्थ बाहु युगल, पंचम षष्ठ सविथद्वय, सप्तम स्कन्ध दक्षिणहस्त, द्वादश स्कन्ध उत्क्षिप्त वाम हस्त, अष्टम, नवम स्कन्ध स्तन युगल, दशम स्कन्ध हृदय तथा एकादश स्कन्ध शिरोभाग । भागवत के एक ही अर्थ को सात प्रकार से उन्होंने बताया है । वे सात प्रकार हैं । शास्त्रार्थ, स्कन्धार्थ, प्रकरणार्थ, अध्यायार्थ, श्लोकार्थ, शब्दार्थ । इन सात प्रकार के अर्थों में आचार्य जी ने बड़ी सावधानी से काम लिया है जैसा कि उन्होंने स्वयं सुधीयिनी में लिखा है

ल गणा नव वक्ष्यामि न ।

त्रायिकं तु प्रवक्ष्यामि पराक्षकथनाहने ।

श्रद्धिरोधेन सप्तानामर्थानामिह सगति ।

उत्तरोत्तर दीर्घैश्च वाच्यं सकोचत परम्

भाषात्रय विरोधश्च कल्पभेदात्ममार्गतः ।

भाषात्रय विभेदश्च लक्षणैर्ज्ञाप्यते पुन ॥

अर्थत्रय तु वक्ष्यामि निबन्धेऽस्मि चतुष्टयम् ।

(सुबोधिनी १। १)

वल्लभाचार्य ने भगवत महापुराण के विषय विष्णुपर्व के लिए अनेक ग्रन्थों की रचना की जिनमें निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं १—श्रीभागवत सुबोधिनी, २—श्रीभागवत सूक्ष्म टीका, ३—मन्त्र टीका निबन्ध का श्रीभागवतार्थ प्रकरणम् ४—श्रीवद्वाम स्कन्धानुक्रमणिका ५—श्रीपुराणोत्तम नाममहत्त्वम् तथा ३—त्रिविध जीला नामावली । वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी ने अपने पुत्र्य पित्र् चरणों के ग्रन्थों के गूढ़ रहस्य का उद्घाटन किया तथा कुछ स्वतंत्र ग्रन्थ भी लिखे । भक्ति हस्त तथा 'भक्ति निर्याय' में भागवत की भक्ति का विशेष रूप से प्रतिपादन किया । विट्ठलनाथ जी भी अपने पिता के समान सस्कृत के प्रौढ़ विद्वान् थे तथा उन्होंने अपने पिता के समान देश में मद्राईस बैठकें स्थापित की ।

वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि सम्प्रदाय की स्थापना मर्यादासार्गीय सम्प्रदाय से भिन्न रूप में की । यहाँ तक कि सम्प्रदाय के नाम करण की प्रेरणा भी उन्हें श्रीमद्भागवत से ही मिली । भागवत के द्वितीय स्कन्ध दशम अध्याय के चतुर्थ श्लोक में आया है—'पोषण तदनुग्रह' अर्थात् भगवान् के अनुग्रह को ही पोषण या पुष्टि कहते हैं । भगवान् के अनुग्रह में ही भक्त के हृदय में भक्ति का उदय होता है । इसलिए भक्त को अपना सब कुछ भगवान् को ही समर्पण करना पड़ता है जिससे भगवान् के प्रति उसकी अनन्यता हो सके । यही पुष्टि मार्ग कहलाना है । 'मिद्धान् रहस्य' नामक ग्रंथ की विवृति में हरिराय जी ने स्पष्ट लिखा है कि भक्ति पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा भेद में तीन प्रकार की होनी है । इनमें प्रवाह भक्ति तो वेद, पुराण में कही गयी है तथा मर्यादा और पुष्टि के लिए श्रीभागवत ग्रंथ का प्रादुर्भाव हुआ मर्यादा भक्ति का फल है—प्रभु स्नेह, जो पुष्टि भक्ति का आधार है । इस पुष्टि भक्ति का विवेचन श्रीमद्भागवत के छठे स्कन्ध में हुआ है । भगवान् का अनुग्रह गूढ़ होने के कारण प्रत्यक्ष-प्रमाण से निह्न नहीं होता । इसलिए लोक में व्यक्ति विवेक की उत्तम फल प्राप्ति देखकर उसकी कल्पना की जाती है, भगवान् के छठे स्कन्ध में भगवान् के अनुग्रह का बड़े विस्तार से वर्णन हुआ है, इसीलिए पुष्टि सम्प्रदाय में इसे पुष्टि स्कन्ध कहते हैं । इन स्कन्ध के उल्लेख अध्यायों की व्याख्या पुष्टि सम्प्रदाय के मिद्धान्तों के विवेचन के साथ की गयी है । इस स्कन्ध में पुष्टि सार्गीय भक्ति के तत्व का निरूपण करने वाला उपाख्यान इन्द्र और वृत्रासुर, का है इसी स्कन्ध के एकादश अध्याय में इन्द्र और वृत्रासुर के युद्ध का वर्णन है । वृत्रासुर ने इन्द्र के साथ युद्ध करते हुए भगवान् की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव किया, तथा अपनी अनुभूति के उद्गारों को अभिव्यक्त किया । भागवत कारण ने इसी उद्गारों को इस अध्याय के अन्तिम चार श्लोकों में निबद्ध किया है । पुष्टि म ये चार श्लोक वृत्रासुर चतुःश्लोकी' के नाम से प्रस्यत हैं जा क्रमशः षम अध

काम और मोक्ष के नाम से अभिहित किये जाते हैं, इन श्लोकों की पुष्टिमम्प्रदाय में विभिन्न रूपों से व्याख्या की गयी है। पुष्टि-सम्प्रदाय का सेवा मण्डान भी भगवतानुसारी ही सिद्ध किया गया है, भगवतोक्त कृष्ण के अष्ट सखाओं के आघार पर ही 'अष्ट छाप' की स्थापना हुई थी।

“हे स्तोक कृष्ण हे अंगोश्रीदामन् मुवलाजुंन, विनालर्षम तेजस्विन् देवप्रस्थ वरूथप”
(श्रीमद्०, दशमस्कन्ध, अध्याय २२, श्लोक ३१)

गोस्वामी त्रिदुलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना करके उसके आठों कवियों को ठाकुर जी के आठ गणेशों के रूप में माना और उन्हें आठ भाँकियों से भगवान् की कीर्तन-सेवा करने का आदेश दिया।

इस प्रकार मर्भा वैष्णव सम्प्रदायी ने भगवत पुराण को अपने सिद्धान्तों का मूलभूत ग्रन्थ माना। भारतवर्ष की सम्पूर्ण आधुनिक भाषाओं का मध्ययुगीन साहित्य श्रीमद्भागवत से अनुप्राणित हुआ है। इसका विवेचन हम अगले अध्याय में करेंगे। आचार्य प्रवर्तित सम्प्रदायों से प्रेरणा पाकर और भी बहुत से सम्प्रदाय भारतवर्ष में चले उनकी साधना पद्धति की मूल चेतना भी श्रीमद्भागवत महापुराण ही रहा।

श्रीमद्भागवत और मध्ययुगीन भक्ति साहित्य

तृतीय अध्याय में भागवत धर्म और भक्ति आन्दोलन का विवेचन करते हुए हम यह नकेत कर गये हैं, कि श्रीमद्भागवत मध्यकालीन भक्ति-आन्दोलन की प्रेरणा का मूल-स्रोत रहा है तथा सभी भक्ति-सम्प्रदायों में साक्षात् अथवा असाक्षात् रूप से भागवत का महत्व स्वीकार किया गया है। श्रीमद्भागवत महापुराण का काल-निर्णय करने हुए हमने यह स्वीकार किया है कि श्रीमद्भागवत की प्रस्तुत रूप में रचना नवीं शताब्दी तक अवश्य हो चुकी थी। हममें भी मन्त्रे नहीं कि, भागवत-पुराण नाम का कोई ग्रन्थ प्रस्तुत रचना के अतिरिक्त विद्यमान था। भक्ति तथा दर्शन के सभी मानान्य व विषेय तथा वैदिक व अर्वादि तत्वों का समावेश भागवतकार ने अपनी रचना में सुचारु रूप से किया है। हमने प्रस्तुत श्रीमद्भागवत पुराण में पूर्ववर्ती भक्ति-ग्रन्थों में भी भागवत के तत्वों की प्राप्ति अस्वाभाविक नहीं है। यहाँ हमें यह दिखना है कि नवीं शताब्दी के अनन्तर भारतीय भाषाओं के भक्ति-ग्रन्थों का यह ग्रन्थ जितनी मात्रा में उपजीव्य रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रायः भारतवर्ष की सभी आधुनिक भाषाओं का विकास नवीं शताब्दी के पश्चात् हुआ है तथा उनके साहित्य का मूल स्वर सत्रहवीं शताब्दी तक भक्ति ही रहा है। नवीं शताब्दी से सत्रहवीं शताब्दी तक के साहित्य को मध्य-युगीन साहित्य की संज्ञा दी गयी है। यह दूसरी बात है कि पारवत्य देशों में मध्ययुगीन प्रवृत्तियों को जिन विशेषताओं से अभिहित किया गया है वे हम भारतीय मध्य-युगीन साहित्य में विद्यमान हैं अथवा नहीं? भारतीय मध्य-युगीन भक्ति-साहित्य की ग्रन्था एक विशेषता यह है कि वह परम्परागत भारतीय-साधना से अविच्छिन्न नहीं कहा जा सकता। कुछ आधुनिक विद्वान् इस युग के साहित्य को विशेषकर भक्ति-साहित्य को विवेक देन मानते हैं, परन्तु यह मान्यता केवल भ्रम ही है। डा० ग्रियसन, त्रेवर केनेडी, डा० भाण्डारकर आदि विद्वानों ने यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि वैष्णव-भक्ति-आन्दोलन ईसाइयत की देन है। डा० ताराचन्द आदि भारतीय भक्ति-साधना को मुसलमानों से प्रभावित मानते हैं। हमने अपने ग्रन्थ मूल और उनका साहित्य में इन मान्यताओं का खण्डन किया है। इस लक्ष्यकथित मध्य-युगीन भक्ति-साहित्य में जिन तत्वों का समावेश हुआ है, उनका पूरा ध्यान हमें उन्नतवर्ती संस्कृत और प्राकृत के तथा सम्पूर्ण अपभ्रंश के साहित्य में मिल सकता है। ऐतिहासिक प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है कि कृष्ण का देवत्व भारतवर्ष में ईसा से बहुत पूर्व स्वीकृत हो चुका था। संस्कृत साहित्य में कृष्ण के देवत्व की चर्चा पर्याप्त मात्रा में मिलती है। श्रीमद्भागवत के अतिरिक्त अन्य कई पुराणों, पाञ्चरात्र-ग्रन्थों तथा संस्कृत के काव्यों तथा नाटकों में कृष्ण की अद्वैत रूप में प्रतिष्ठा है। इसी प्रकार प्राकृत के ग्रन्थों में भी पर्याप्त मात्रा में कृष्ण के देवत्व की प्रतिष्ठा हुई है। जहाँ तक भक्ति के उन तत्वों का प्रश्न है जो मध्य-युगीन भक्ति-साहित्य के प्रेरक तत्व कहे जा सकते हैं, वे तो वैदिक साहित्य से लेकर आज तक के सम्पूर्ण धर्म-साहित्य में अंत-प्रोत हैं। भागवतग्रन्थी जिन तत्वों का उल्लेख हम यहाँ करना चाहते हैं वे हैं प्रेम और शृंगार।

इन्होंने हम तत्त्वों को लेकर आधुनिक विद्वानों को यह भ्रम हुआ है कि मध्य-युगीन भक्ति-आन्दोलन भारतीय भक्ति-साधना से प्रभावित हुआ है। प्रेम और शृंगार भक्ति के विविध तत्त्व हैं जिनके कारण भागवत महापुराण का अपना एक अलग स्थान है। भगवान् की स्तुति, मत्संग, वैराग्य, नाम साहाय्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का व्यापक सम्बन्ध, लोक तथा परलोक की चर्चा, गुरु-भक्ति, माया-मोह-जाल आदि ऐसे सामान्य तत्व हैं जो किसी भी देश अथवा धर्म की भक्ति-साधना के मूल तत्व कहे जा सकते हैं तथा जिनकी चर्चा थोड़े बहुत रूप में होने सर्वत्र मिलती है। इन सभी तत्वों की चर्चा श्रीमद्भागवत में भी है। परन्तु भागवत का भागवतत्व इन तत्वों की चर्चा के कारण नहीं है। श्रीमद्भागवत का वैशिष्ट्य तो प्रेम और शृंगार का ऐसा समन्वित रूप प्रस्तुत करने में है जो धार्मिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक सभी दृष्टियों से अद्वितीय कहा जा सकता है। रूप-माधुर्य तथा लीला-विहार, इन दोनों तत्वों को रूप प्रदान करने वाले भागवतकार ने इन दो तत्वों को शरीर प्रदान कर मानव-मात्र का जो उपकार किया है वह विश्व की धर्म-साधना में अनुपम, अद्वितीय तथा बेजोड़ है।

भारतीय भक्ति-साधना में प्रेम और शृंगार का समावेश हम पाँचवीं-छठी शताब्दी से ही पाते हैं। ऐसा लगता है कि ये दोनों तत्त्व लोकमत के प्रधान तत्त्व बन चुके थे। बौद्धों की महायान तथा महाजयान शाखाओं में प्रेम और शृंगार का ही विस्तार है। दक्षिण के आलवार भक्तों के गीतों में प्रेम और शृंगार की ही ध्वनि गूँजती है। वैष्णव महायान, शाक्तमत तथा शैवमत में भी प्रेम और शृंगार को ही किसी न किसी रूप में अभिव्यक्ति मिली है। भारत-वर्ष के विभिन्न प्रांतों में जो राज-कला के नमूने प्राप्त होते हैं, उनमें यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि प्रेम और शृंगार धार्मिक स्तर पर सामान्य जनता में स्वीकृत हो चुके थे। इसलिए मर्तल्ल वमाल्लस्त्री आचार्यों के लिए प्राचीन उपायना-मदति में दोनों तत्वों का समावेश अनिवार्य हो गया था। भारतीय धर्म-साधना में अवतारवाद की प्रतिष्ठा एक महत्त्वपूर्ण घटना है, परन्तु प्रेम तथा शृंगार के प्राचार के बिना वह प्रतिष्ठा निष्प्राण तथा निर्जीव ही थी। बौद्धमत अपने अन्तिम दिनों में इसीलिए लोकमत के रूप में परिणत हो बला था। वर्ण-व्यवस्था तथा शास्त्रीय कठोर नियम, वैदिक उपायना तथा प्राङ्म्वर पूर्ण पीरोहित्य वैदिक धर्म को लोक मत बनाने में बाधक थे। युग पुरुष भागवतकार ने इस स्थिति को पहचाना और भारतीय धर्म-परम्पराओं को अक्षुण्ण रखते हुए भक्ति-पद्धति में प्रेम और शृंगार को स्थान देकर भक्ति-काँचन योग प्रस्तुत किया। भागवतकार का ब्रह्म-निरूपण इस समन्वय बुद्धि का स्पष्ट उद्घाष है:—

“बदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्व यज्जानमद्वयम्,

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति जन्वते।”

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भारत की प्रायः सभी आधुनिक भाषाओं का विकास तृती शताब्दी के अन्त में हुआ है। इसलिए यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि प्रायः सभी भाषाओं के साहित्य के मूल में प्रेम और शृंगार की भावना है तथा वह किसी न किसी रूप में श्रीमद्भागवत से अनुप्राणित हुआ है। हिन्दी साहित्य का प्रारम्भ आठवीं-नवीं शताब्दी से माना जाता है कुछ विद्वानों ने इस काल की अपभ्रंश की रचनाओं को पुरानी हिन्दी के

नाम म अभिहित किया है मया अथवा साहित्य का काल निर्धारण, मया विषय न । है
 हिन्दी साहित्य का आदि काल चाहे नवी अतावदी मे माना जाय था प्यारहकी शतावदी मे,
 इसमे कोई सदेह नही कि, उस काल का लोक साहित्य धार्मिक साहित्य भी था तथा उसके मूल
 मे प्रेम और शृंगार की भावना थी । जो अथ राज्याभित कवियो तथा भाठो द्वारा मिले
 गये थे उनमे धार्मिकता चाहे न हो, प्रेम और शृंगार अवश्य है । हम यहाँ केवल धार्मिक-
 साहित्य तक ही अपने को सीमित रचना चाहते है । इस दृष्टि मे हिन्दी के आदि युग मे
 मिद्ध-साहित्य, जैन-साहित्य, नाथ-साहित्य तथा वैष्णव साहित्य धार्मिक साहित्य के रूप मे
 प्राप्त होना है ।

मिद्ध-साहित्य की रचना अठवी अतावदी मे तेरहवी अतावदी तक होती रही । मरुवा
 को प्रथम मिद्ध कवि कहा जाता है, जिनका समय ७६० ईस्वी है । बंगाल के पालवंशीय राजा
 सिद्धो के आश्रयवाता थे । सभी मिद्ध प्रायः सहजयानी थे । जिनमे विरक्त जीवन के प्रति घोर
 प्रतिक्रिया थी तथा जो मुक्त यौन-सम्बन्ध की पोषक थी । सहज जीवन तथा काम-वृत्ति की
 सतुष्टि इनका ध्येय था । वर्ण-व्यवस्था, वैदिक यज्ञ विधान तथा शास्त्रीय नियमो के ये कट्टर
 विरोधी थे । 'निर्वाण' का स्थान 'महासुख' ने ले लिया है । मिद्धो के चर्यागवो तथा उनके दोषो
 मे हमे इन्ही मिद्धान्तो का निरूपण मिलना है । कुछ विद्वानो ने मिद्धो की इस लौकिक प्रवृत्ति
 को रहस्यात्मक मिद्ध करने का प्रयत्न किया है । डा० हरचन्द्र ने अपनी 'युगनट्ट' नामक पुस्तक मे
 लौकिक रति तथा वामनात्मक प्रतीको की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की है । बौद्ध धर्म के
 सूत्र मे तथा करुणा मत्त्व जो उपाय तथा प्रज्ञा के रूप मे प्रस्तुत किये गये थे तथा जिनके फल मे
 बोधि-चिद् की उत्पत्ति मानी जाती थी, अब पुरुष व स्त्री के रूप मे स्वीकृत हुए जिनके योगिक
 मिलन मे आनन्द अथवा महासुख की उत्पत्ति मानी गयी । प्रेम तथा शृंगार के माध्यम मे
 यत्र लौकिक तथा अलौकिक का समन्वय कहा जा सकता है । भोग के माध्यम से केंद्र्य की
 प्राप्ति का यह साधन था । प्रज्ञा तथा उपाय ने स्त्री तथा पुरुष का ही रूप धारण नही
 किया बल्कि वे शक्ति और शिव के भी प्रतीक बने तथा सूर्य और चन्द्र मुष्मत् और 'विगत',
 स्वर तथा व्यञ्जन की भी मज्ञा उन्होने प्राप्त की । समार की नारी मिथ्या गोपा की अवतार
 मानी गयी तथा पुरुष बुद्ध के । अद्वय, युगनट्ट तथा समरन सभी साधनाओ के मिद्धान्त
 इन्ही क्रियाओ पर आधारित है । सरह पाद के 'दोहा कोश' मे वैदिक परम्पराओ का
 पूरा मजाक उड़ाया गया है । सम्पूर्ण मिद्ध साहित्य मे प्रेम तथा शृंगार की प्रतिष्ठा की
 गयी है ।

बौद्ध मिद्धो की लोक-प्रियता ने भयभीत होकर ही वैष्णव सहज गानियो ने अपने
 गीतों मे प्रेम तथा शृंगार की प्रतिष्ठा की । उनका भगवत्प्रेम स्वकीया तथा परकीया जो
 आधार मानकर चला । सफलता परकीया प्रेम को मिली । चण्डीदास ने परकीया प्रेम
 को आध्यात्मिक रूप देकर राधा और कृष्ण के प्रेमगीत गाये । कहा जाता है कि चण्डीदास राम
 घोविन से प्रेम करते थे । वैष्णव सहजिया सम्प्रदाय मे मिद्धो के 'रत्न' ने कृष्ण का और
 'रति' ने 'राधा' का रूप ग्रहण किया । प्रकारान्तर से बौधी, योगिक-साधना ही कही जा सकती
 है । हम यो कह सकते है कि वैष्णव सहजिया सम्प्रदाय हिन्दू तान्त्रिक मत तथा बौद्ध सहजयान
 का ही नया रूप है । इन वैष्णवों के आश्रय दाना के उत्तगधिकारी मेन वंश के राजा
 य ब्रह्म-ववत-पुराण तथा लयदेव का नीतमोविन्द वैष्णव सहज के ह पोषक य

कहे जा सकते हैं। वैष्णव भक्तों ने अपने गीतों में प्रेम-तत्त्व की विशेष रूप से प्रतिष्ठा की इनका महासुख-जीव और ब्रह्म का मिलन या जो शिव व शक्ति तथा प्रज्ञा तथा उपाय के मिलन के समान था। इस मिलन-स्थिति को श्रौतिक प्रेम की सहजावस्था कहा गया है। यह अवस्था शुद्ध भावात्मक है तथा प्रेम की ही सयोगावस्था है। यह प्रेम का आध्यात्मिक रूप है, जिसका माध्यम मानवीय-प्रेम है। नित्य लोक में बिहार करने वाले राधा और कृष्ण इस शाश्वत प्रेम के आधार हैं। सहजिया वैष्णवों ने इस प्रेम की दार्शनिक व्याख्या बड़े सुन्दर ढंग से की है। कृष्ण निर्विशेष ब्रह्म हैं वे ही परमात्मा या भगवान् हैं। उनके भगवान् रूप की तीन शक्तियाँ हैं स्वरूप शक्ति, जीवशक्ति तथा माया शक्ति। स्वरूप शक्ति में सत्, चित् और आनन्द तीनों का मिश्रण है। उनके ब्रह्म रूप की भी तीन शक्तियाँ-सधिनी, सम्बिन् तथा ल्लादिनी हैं। राधा ब्रह्म की ल्लादिनी शक्ति है। राधा भोग्य है कृष्ण भोक्ता। दोनों का सम्बन्ध नित्य है। वृन्दावन उनका नित्य लीला-धाम है, जहाँ नित्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है। मानवीय परकीया प्रेम राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। अपनी तीव्रता तथा सामाजिक बन्धनों के तिरस्कार के कारण परकीया प्रेम को आदर्श प्रेम कहा गया है। बंगाल के उत्तरवर्ती कृष्ण भक्तों ने तो राधा-भाव से कृष्ण की उपासना की, परन्तु सहजिया सम्प्रदाय के पूर्ववर्ती कवि सखी-भाव से कृष्ण की उपासना करते थे। राधा की सखी के रूप में राधा और कृष्ण की नित्य लीलाओं का दर्शन ही उनका ध्येय था। राधा को तो वे कृष्ण से अभिन्न मानते थे, तथा जीव को कृष्ण की तटस्थ शक्ति। इसलिये वे राधा न बनकर सखी बनने में ही गौरवान्वित होने थे। उत्तरवर्ती वैष्णवों ने शिव-शक्ति तथा उपाय व प्रज्ञा के समान प्रत्येक पुरुष व स्त्री को कृष्ण और राधा के रूप में देखने का प्रयास किया। यह तत्रों का प्रभाव कहा जा सकता है। उत्तरवर्ती वैष्णवों ने जिस प्रेम को आदर्श माना है, वही भागवतकार का 'प्रेम' है। पूर्ववर्ती महजयानी वैष्णव बौद्धों की सहजयानी शाखा से पूर्णतया प्रभावित थे, जबकि, उत्तरवर्ती वैष्णवों ने अपने आदर्श प्रेम को वैदिक साधना-पद्धति के मेल में देखने का प्रयास किया।

वैष्णव सम्प्रदायों में प्रेम और सौन्दर्य-तत्त्व की विवेचना करते हुए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि, शक्ति-मत ने इन सम्प्रदायों को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। शक्ति-मत का प्रचार अति प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में निम्न-जाति के लोगों में रहा है। ऐसा लगता है कि शक्ति-आर्येतर जातियों की उपासना थी। उनकी उपासना-पद्धति का प्रभाव धीरे-धीरे वैदिक उपासना-पद्धति पर पड़ता गया। कई पुराणों में शक्ति को देवताओं की अधिष्ठात्री देवी स्वीकार किया गया है। देवी-भागवतमहापुराण, देवी-पुराण तथा मार्कण्डेय पुराण में तो देवी का बड़े विस्तार से स्तवन किया गया है। देवी के अनेक रूपों को देवताओं की पत्नी के रूप में ग्रहण कर लिया गया है। तत्र-साहित्य में शृंगार-भावना को विशेष बल दिया गया तथा देवी की कल्पना आतन्द-भैरवी, त्रिपुर-सुन्दरी तथा ललिता के रूप में हुई, सम्पूर्ण देश में शक्ति-तत्रों का प्रचार हुआ तथा स्त्री-तत्त्व को प्रमुखता मिली, नर-तत्त्व माधन रूप में रहा, नियामक तत्त्व स्त्री-तत्त्व बना तथा सभी पुरुष स्त्री-रूप में माने गये। शक्तियों में चक्र-पूजा का विशेष महत्त्व है जिसके अनुसार एक भोज-पत्र पर स्त्री की योगिता का चित्र बनाया जाता है और उसके आस पास नौ और चित्र रहते हैं। शक्ति-साधना का भारतीय साधना पर इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि सभी अवतार युगल रूप में पूजित होने लगे तथा आगे चलकर उनकी काम-क्रीडामों का भी खुलकर वर्णन होने लगा

ऊपर के विवरण में स्पष्ट हो जाता है कि प्रम और सौन्दर्य वैदिक तथा अर्वाचिक सभी साधनाओं में इनके घुल-मिल गये थे, कि किसी न किसी रूप में उनकी अभिव्यक्ति आवश्यक थी। आठवीं-नवीं शताब्दी तक ये दोनों तत्व इनके विकृत हो चुके थे कि धार्मिक स्तर पर मानव के संस्कारों के परिष्करण की सामर्थ्य उनमें न रह गयी थी। सिद्धो तथा शाक्तों की साधना-पद्धति व्यवहार रूप में समाज के लिए अभिशाप बनती जा रही थी। सम्प्रदायों का दर्शन पक्ष केवल मन को समझाने के लिए था, उनका विकृत क्रिया-पक्ष ही सर्वोपरि था। आचार्य शंकर ने इस गम्भीर स्थिति को पहचान कर अद्वैत मत का प्रचार किया तथा बड़े सुन्दर समन्वयात्मक ढंग से वैदिक साधना-पद्धति की पुनः प्रतिष्ठा की। यह एक प्रतिक्रिया थी, जिसके मूल में औपनिषदिक ज्ञान-वाद था। इसी प्रकार की एक प्रतिक्रिया नाथ-सम्प्रदाय की कही जा सकती है जिसमें वैदिक साधना-पद्धति के प्रति भी घोर विद्रोह है। इस सम्प्रदाय में योग-साधना का आधार बनाया गया तथा शिव को आदि योगी स्वीकार किया। प्रायः सभी अर्वाचिक साधनाओं को इस सम्प्रदाय में प्रक्षय मिला। इस सम्प्रदाय का लक्ष्य शिवत्व की प्राप्ति है, जो हठ योग से ही सम्भव है। काया-सिद्धि इस सम्प्रदाय का मूल-मंत्र है। गिव और शक्ति का मिलन इस सम्प्रदाय में भी विवेक है, परन्तु दूसरे रूप में। नाथों की साधना उल्टी साधना है, परन्तु मूल तत्व गिव और शक्ति की सिद्धि ही है। सूर्य शक्ति का प्रतीक है, स्त्री का रूप है तथा चन्द्र शिव का प्रतीक है और पुरुष का रूप। पुरुष स्त्री के बन्धन में बँधता है। इस बन्धन को तोड़ना ही नाथ सम्प्रदाय का लक्ष्य है। यह सिद्ध सम्प्रदाय की घोर प्रतिक्रिया है। नाथ मत शंकर के अद्वैत से बहुत कुछ मिलता है, परन्तु नाथ उसे अद्वैत सज्ञान देकर द्वैताद्वैत-विलक्षण-वाद की मज्ञा देते हैं। नाथों के यहाँ माया कांचन, कामिनी, यज्ञ, अज्ञान आदि का स्वरूप धारण करने वाली शक्ति है, जो गिवत्व की प्राप्ति में बाधक है। नाथों का परम लक्ष्य अमरत्व है।

श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना में पहले भारतीय धर्म-साधना कई प्रकृत तथा विकृत अवस्थाओं में बिखर चुकी थी तथा क्रिया व प्रतिक्रिया के रूप में वह अनेक शाखाओं में विभाजित थी। वैदिक साधना लोक-साधना न रहकर वर्ग-विशेष की साधना बन चुकी थी। पौराणिकों ने उसे लोक-साधना बनाने का प्रयास किया, परन्तु वे सफल न हो सके। बौद्ध-धर्म तथा जैन-धर्म वैदिक-साधना की प्रतिक्रिया में ही खड़े हुए थे। कालान्तर में ये दोनों धर्म भी जन-सामान्य से अलग पड़ गये। अनेक अन्धकारीय धर्म-साधनाओं का भी देश में प्रवेश हो गया, जिसके कारण भारतीय धर्म-साधना का रूप और भी मिसटता गया। धर्म जिसका आधार मनोवैज्ञानिक था, कठोर में कठोरतर बन्धनों को अपनाना गया। प्रम और सौन्दर्य की घोर स्वभाव से आकृष्ट होने वाला मानव-मन धर्म के कठोर बन्धनों से वितृष्ण हो उठा तथा इन दोनों तत्वों की खोज में भटकने लगा। सिद्धो तथा शाक्तों ने भटकते हुए मानव-मन का लाभ तो उठाया परन्तु उसे स्वस्थ न कर सके। तन्त्र-साधनाओं से भी उसका समाधान नहीं हुआ। भागवतकार ने मानव-मन की इस स्थिति का पहचाना तथा उसे सात्विक प्रेम के उन्मुख किया। रसिकेश्वर कृष्ण के रूप में उसे प्रेम का आश्रय मिल गया तथा उसने भारतीय साधना-पद्धति में प्रथम बार प्रेम के सात्विक रूप को प्रतिष्ठित किया। कृष्ण की लीलाओं का लौकिक स्वरूप पहले में प्रचलित था ही, भागवतकार ने उन्हें आध्यात्मिकता प्रदान कर दी ७ वीं ८ वीं शताब्दी में हमें प्रेम-विह्वल मत्तों के ऐसे नीत मिलते हैं जिनमें कृष्ण

को प्राथम्य माना गया है। सम्पूर्ण मध्य-कालीन साहित्य का मूल स्वर प्रेम ही है—चाहे वह साहित्य निरुंण भक्ति का हो चाहे सगुण भक्ति का। प्रेम के साथ शृंगार का योग स्वाभाविक ही था। इसलिए इस युग के सम्पूर्ण साहित्य में शृंगार और भक्ति का समन्वित रूप हमें प्राप्त होता है। जयदेव ने अपने 'गीत गोविन्द' में स्पष्ट ही लिखा है—

“यदि हरि स्मरणे सरसं मनो, यदि विलास कलासु कुतूहलम् ।

मधुर कोमल-कांत पदावलीम्, शृंगु तदा जयदेव सरस्वतीम् ।

—(गीत-गोविन्दम् श्लोक ३)

इसी प्रकार भागवतकार ने भी भक्ति के लिये रति और श्रद्धा को आवश्यक बताया है :—

“सतां प्रसंगान्मम वीर्यमविदो भवति हृत्कर्णरसायन्तः कथाः,

यज्जोषणादाव्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनु क्रमष्यति ।”

ऐसा लगता है कि, मध्य युग तक आते-आते मानव-मन एक प्रकार की मुक्ति का अनुभव करने लगा था तथा देवी शक्तियों का आतक उममें हट चुका था। पौराणिक नैतिक रूढ़िवादिता को स्वीकार करने के लिए भी वह प्रस्तुत नहीं था। इस मानव-मन की उन्मुक्ति के मूल में चाहे वैदिक साधनाओं की कठोरता हो या विदेशी मस्कृति का प्रभाव हो, इतना हम अवश्य कह सकते हैं, कि यह वस्तु स्थिति थी। संस्कृत तथा प्राकृत के लोक-साहित्य का आधार भी शृंगार बन चुका था। चौथी-पाँचवीं शताब्दी से ही हमें इस साहित्य में स्वच्छन्द प्रेम के दर्शन होते हैं, हाल की 'गाथा-सप्तशती' के सम्बन्ध में डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी लिखते हैं—“प्रेम और कहरा के भाव, प्रेमियों की रसमयी कीड़ाएँ, उनका घात-प्रतिघात इस ग्रन्थ में अतिशय जीवित रूप में प्रस्फुटित हुआ है। अहीर और अहीरिनियों की प्रेम गाथाएँ, ग्राम-ब्रधुणियों की शृंगार चेषटाएँ, चक्की पीसती हुई या पीधों को सींचती हुई सुन्दरियों के मर्मस्पर्शी चित्र, विभिन्न ऋतुओं का भावोन्मत्तजन आदि बातें इतनी जीवित, इतनी सरस और इतनी हृदय-स्पर्शी हैं कि पाठक बरबस इस सरस काव्य की ओर आकृष्ट हो जाता है। यहाँ वह एक अभिनव जगत् में प्रवेश करता है, जहाँ आध्यात्मिकता का भ्रमला नहीं है, क्रुश और वेदिका का नाम नहीं सुनाई देता, स्वर्ग और अपवर्ग की परवाह नहीं की जाती, इतिहास और पुराण की दुहाई नहीं दी जाती।”

अपभ्रंश की रचनाओं में तो यह शृंगार और भी उन्मुक्त रूप में प्रस्फुटित हुआ है। जिसके उदाहरण हमें अब्दुल रहमान के मदेश रामक 'हेमचन्द्र के प्राकृत-व्याकरण' में बहुलता से मिलते हैं। यह लोक परक शृंगार-भावना धार्मिक साहित्य में भी प्रवेश पा चुकी थी। संस्कृत के अनेक स्तोत्र और स्तुति ग्रन्थ इसके प्रमाण हैं। विरक्ति-प्रधान जैन धर्म-ग्रन्थों में भी हमें शृंगार और प्रेम की भावना का पुट बराबर मिलता है। राहुल जी ने अपनी 'काव्य-धारा' में ठीक ही लिखा है कि 'हमारे मुनि कवि भी निर्वाण-कामिनी के पालिङ्गन का सुष गीत गाने लगे थे जैन-साहित्य में ऐसे पदों की कमी नहीं है जिनमें स्त्री के सीन्धव

का उ-मुक्त चित्रण हुआ है। 'नेमिनाथ-चोण्ड' में राजपती और नेमी के प्रेम का अत्यन्त सुन्दर वर्णन हुआ है। नख-शिख वर्णन भी जैन कवियों ने बड़ी मस्ती से किया है। यह दूसरी बात है कि उन वर्णनों में सूक्ष्मता तथा गम्भीरता अधिक आ गई है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वैष्णव धर्म में प्रेम और शृंगार का गाम्भीर्य ढंग से समावेश सबसे पहले भागवतकार ने किया, दशम शताब्दी के अनन्तर सब भाषाओं का भक्ति-साहित्य किसी न किसी रूप में भागवत से प्रभावित हुआ है। सगुण भक्ति साहित्य में तो भागवत का विषय वस्तु को भी ग्रहण किया गया है, जबकि निरगुण भक्ति साहित्य में भागवत के प्रेम भाव की छाप हमें मिलती है। संस्कृत में भी भागवतानुसारी ग्रन्थों के अतिरिक्त भागवत नाम से ही कुछ ग्रंथों की रचना हुई। देवी भागवत का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं, यहाँ इन संस्कृत के कुछ ऐसे ग्रन्थों का उल्लेख करने हैं, जिनमें भागवत नाम आया है तथा जो श्री मद्भागवत महापुराण के आधार पर लिखे गये हैं। सबसे उल्लेखनीय ग्रन्थ जैमिनीय भागवत है जिनकी मुद्रित प्रति अब प्राप्त नहीं होती। इसकी दो प्रतियाँ—एक देवनागरी अक्षरों में तथा एक उडिया में लखनऊ पर लिखी हुई इण्डिया आफिस लाइब्रेरी लन्दन में सुरक्षित है। इस ग्रन्थ का प्रतिपादक श्रीकृष्ण-लीला है। कुछ लीलाएँ ऐसी हैं जिनका वर्णन श्री मद्भागवत से नहीं है। इस ग्रन्थ में राधाका जी का उचित स्थान मिला है, ग्रन्थ की शैली तथा वर्णन विषय से पता चलता है, कि यह ग्रन्थ भागवत महापुराण में बहुत बाद की रचना है। दूसरा ग्रन्थ भागवत-चम्पू है, जिनकी तीन प्रतियाँ इण्डिया आफिस लाइब्रेरी में सुरक्षित है। यह एक गद्य-पद्य मिश्रित सुन्दर रचना है। रचयिता अभिनव कालदाम नामक कोई कवि है। ग्रंथ का विभाजन छः उल्लासों में किया गया है। ऐसा लगता है कि ग्रन्थकार रामानुज-सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखने वाला है। इस ग्रन्थ की 'रत्नावली' नाम की एक टीका भी उपलब्ध है। तीसरा ग्रन्थ 'मद-भागवत' है। यह एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। जिसकी एक प्रति बड़ौदा की सेंट्रल लाइब्रेरी में सुरक्षित है। इसके रचयिता का नाम 'नीलकण्ठ' है। ग्रन्थ की टीका ग्रंथ से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। टीका का नाम 'मन्त्र-रहस्य-प्रकाशिका' है। टीकाकार ने वैदिक ग्रंथों के द्वारा श्रीमद्भागवत की कथाओं की भगति बँटाई है। चौथा उल्लेखनीय ग्रन्थ 'बाल-भागवत' है। इसकी रचना सन् १४६० ई० में आप्त निवर्तन धर्म-सूर्य कवि ने की। यह भी एक काव्य ग्रंथ ही था। इस ग्रन्थ की कोई भी प्रति अब उपलब्ध नहीं होती। लेखक के 'नरकामुर-विजय' नामक नाटक में इस ग्रन्थ का उल्लेख मिलता है। इन चार ग्रन्थों के अतिरिक्त संस्कृत में अनेक ऐसे ग्रन्थ प्राप्त हैं, जो या तो भागवत की आधार मानकर लिखे गये हैं, या भागवत की टीका के रूप में उपलब्ध हैं। श्रीपदेव के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'हरिलीलामृत' तथा गोस्वामियों के लघु भागवतमृत 'वृहत्भागवतमृत' तथा 'एट् संदर्भ' की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं।

भागवत-धर्म का विवेचन करते हुए हम यह बता चुके हैं कि ईसा से बहुत पूर्व इस धर्म का उदय हुआ तथा वैदिक साधना-पद्धति में प्रेम को स्थान दिया गया। सम्पूर्ण भारतवर्ष में भागवत-धर्म की प्रतिष्ठा हुई तथा अद्वैत-वाद को सम्बल मिला। परन्तु इस धर्म का सच्चे अर्थों में प्रतिष्ठापक श्रीमद्भागवत महापुराण ही था। उत्तर और दक्षिण की सभी भाषाओं में भागवत के अनुवाद हुए तथा भागवतानुसारी ग्रन्थ लिखे गये। नवी-दशवीं शताब्दी के जन-ग्रन्थों में भी हम कृष्ण नीरामों का विवरण प्राप्त होता है

कृष्ण ललाओं को आशर मानकर की गई रचनाओं में ब्रजभाषा का रचनाएँ अग्रणी है ब्रजभाषा की पूर्ववर्ती शौरसेनी अपभ्रंश में कृष्ण सम्बन्धी काव्य का प्राच्य मिलता है दुख से कहना पड़ता है कि यह काव्य अभी तक हिन्दी के विद्वानों के दृष्टि-पथ में नहीं आया। सगुण भक्ति-आन्दोलन तथा ब्रजभाषा-काव्य के विकास की समझने के लिए यह काव्य अत्यन्त उपयोगी है। डा० शिवप्रसादमिह ने अपने शोध-प्रबन्ध 'सूर-पूर्व ब्रज-भाषा और उसका साहित्य' में इस प्रकार की रचनाओं का उल्लेख किया है। अपभ्रंश भाषा की कृष्ण-लीला सम्बन्धी जो रचनाएँ प्राप्त होती हैं उनके उपजीव्य नि.सन्देह भागवत महापुराण, हरिवंश पुराण अथवा ब्रह्म-वैवर्त पुराण रहे हैं। पुष्पदन्त के 'महापुराण' में कृष्ण-लीलाओं का मम्बद्ध वर्णन प्राप्त होता है। उसमें पूतना-लीला, ओखल-वधन, गोवर्द्धन-धारण, कालिय-दमन आदि घटनाओं के अतिरिक्त गोपियों के साथ कृष्ण-विहार का चित्रण भी बड़ी सुन्दरता से किया गया है। पुष्पदन्त ने कृष्ण के लिए गोपाल, मुरारी, मधुसूदन, हरि, प्रभु आदि भागवतोक्त विशेषणों का प्रयोग किया है, महापुराण का रस-वर्णन भी अद्वितीय है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पद देखिए:—

“धूनी धूमरेण वर मुक्क सरेण तिरा मुरारिणा,
लीला रस वसेण गोवालय गोवी हियथ हरिणा,
संदीरउ तोडिबि आवट्टिउ, अद्विरोलिउ दहिउं पलोडिउं
कबि गोवी गोविन्दहु लग्गी, एण महारी मथानि भग्गी
एयहि मोल्लु देहु आलिगसु, एं तो मा मेल्लहु में प्रंगसु
काहि बि गोविहि पडरु नेलउं, हरि तरु तेइ जायउं कालइउं।”

(उत्तर पुराण, पृ० ६४)

जैन कवियों की अन्य रचनाओं में भी कृष्ण-लीला सम्बन्धी पद प्राप्त होते हैं। यह दूसरी बात है, कि उनका दृष्टिकोण कृष्ण के प्रति भक्ति-परक नहीं है। हेमचन्द्र के दोहों में कृष्ण-लीला के सकेत कई स्थान पर प्राप्त होते हैं यथा:—

- १—‘हरि नन्चाविउ पंगराइ विम्हइ पाडिउ लोउ,
एम्बहि राह पओहरहं जं भावइ तं होउ।
- २—‘मइ भणियउं बलिराय तुहुं केहउ मग्गण एहु,
जेहु तेहु न वि होइं वड सई नारायण एहु।’

जैन-कथाओं में कृष्ण-काव्यक। जो रूप मिलता है, उसमें भागवत की धार्मिकता न मिलता स्वाभाविक ही है। परन्तु विषय वस्तु निश्चय रूप से भागवतानुसारी है। श्री अणवरचन्द नादटा ने जैन-कथा के कृष्ण-काव्य पर एक विस्तार से लेख लिखा है। ‘प्रबन्ध-चिन्तामणि’ का निम्नलिखित दोहा इस बात की पुष्टि करता है कि कृष्ण का अवतार रूप सामान्य जनता में प्रतिष्ठित हो चुका था।

“अम्मणियो संदेसठो सारय कन्ह कहिज्ज

जम दासिदिहि बुच्चिउ वनिवघणह म्हिज्ज’

प्राकृत पैगलम् में भी कई ऐसे पद्य संगृहीत हैं जिनमें कृष्ण की उपास्य रूप में स्वीकार किया गया है तथा साथ ही माय गोपी अथवा राधा के माय उनके प्रेम का वर्णन भी हुआ है। जिन प्रकार श्रीमद्भागवत में गोपियों के लौकिक प्रेम का समुन्नयन हुआ है, उसी प्रकार इन पद्यों में भी लौकिक प्रेम का चिन्मुख प्रेम में परिवर्तन किया गया है। इस सकलन में राधा और कृष्ण के प्रेम सम्बन्धी कई उच्च कोटि के चित्र प्रकटित हैं। कुछ कविताओं के उदाहरण नीचे दिये जाने हैं:—

१—“जिगि कंस विणासिअ कित्ति पयासिअ

मुट्ठि अरिट्ट दिणास करे गिरि हृत्थ वरे

जमज्जुग मंजिय षय भर मंजिय

आणिअ कुल संहार करे जस भुवगा भरे

चारुण विहडिअ, शिय कुल मडिअ

राह' सुद्ध महु पान करे जिमि भमर वरे

सो तुम्ह मरायगु दिअ परायण

नित्तअ चिन्मि वेउ वरा, मयभीअ हरा' (३२८।२०७)

२—“परिणअ मनिहर वअण विमल दल नअण

विहिअ अमुर कुल दलणं परायह निरि महु मङ्गण” (४२१।१०६)

३— ‘भुवगा अणदो तिहुअण कंदो

भवर भवण्णो स जअइ कण्ही” (३६१।१०६)

‘प्राकृत पैगलम्’ में कुछ ऐसे पद्य भी संगृहीत हैं, जिनमें गिन और कृष्ण की साथ-साथ स्तुति की गयी है। ‘प्राकृत पैगलम्’ के पद्यों से पता चलता है कि कृष्ण की अवतार-भक्तना उत्तरी भारत में भी प्रतिष्ठित हो चुकी थी। अनुसंधेय बात यह है, कि उत्तरी भारत में कृष्ण की उपासना का जो स्वरूप प्रचलित था, उसे हम भागवत परम्परा का कहे अथवा अन्य किसी परम्परा का। कृष्ण की लीलाओं के स्वरूप के अतिरिक्त दोनों परम्पराओं की विभाजक रेखा कृष्ण-लीलाओं में राधा का समावेश है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि दोनों परम्पराओं के लीला-पक्ष में भाव-साम्य होते हुए भी स्वरूप में पर्याप्त भेद है, साथ ही माय भागवत-नेतर परम्परा में राधा का समावेश विशेष रूप में दृष्टव्य है। उत्तरवर्ती भागवत-परम्परा में तो राधा का भी यथोचित समावेश हो गया है। इस समावेश की हम दोनों परम्पराओं के समन्वय का मूल केन्द्र मान सकते हैं। ऐसा लगता है कि राधा-कृष्ण वाली परम्परा प्रारम्भ में लौकिक शृंगार की परम्परा थी, भागवत-धर्म के द्वितीय पुनर्स्थापन में उस लौकिक शृंगार परम्परा में भक्ति-भावना की प्रतिष्ठा हो गयी। विद्वानों ने श्रीमद्भागवत में भी राधा-रूप खोजने का प्रयास किया, तथा उन्हें अपने प्रयास में सफलता भी मिली। कल्प-वृक्ष सम भागवत महापुराण का ‘अनयाऽराधिता नूनम्’ वाक्य, महावाक्य बना। जिसने आत्मादिनी शक्ति को सिद्धि प्रदान की। गोपी-प्रेम दोनों परम्पराओं में सामान्य था। परन्तु भागवत-नेतर परम्परा में भागवत सदृश कोई पुष्ट अर्थ नहीं था। इसलिए आगे सम्युक्त कृष्ण भक्ति साहित्य का उपजीव्य प्रथम बना

हमने अथर्व ऋषि और पिगल भाषाओं के कृष्ण भक्ति परक जिन पद्यों का उल्लेख किया है, उनसे यह निश्चित करना बड़ा कठिन है कि वे पद्य विद्युद्ध भागवतेतर परम्परा के हैं अथवा समन्वित परम्परा के। 'प्राकृत पैगलम्' में संगृहीत पद्यों की भाषा संक्रान्ति कालीन भाषा है, जो अथर्व ऋषि तथा ब्रज की मध्यवर्ती भाषा कही जा सकती है। आगे चलकर हिन्दी क्षेत्र में भाषा के दो रूप विकसित हुए हैं:—

१—सतों की सधुक्कड़ी भाषा तथा २—सगुण भक्तों की ब्रज-भाषा। भाषा का एक तीसरा रूप भी, जिसे 'हिन्दुई' या 'हिन्दवी' नाम से अभिहित किया गया है—मुसलमान सूफी सतों के हाथ से निखार पा रहा था। परन्तु वह वैष्णव-भक्ति की अभिव्यक्ति का माध्यम न बन सका। वैष्णव-भक्ति तथा विशेष रूप से कृष्ण-भक्ति की अभिव्यक्ति का माध्यम बनने का सौभाग्य ब्रज-भाषा को ही मिला। 'हिन्दुई' का साहित्यिक रूप 'दकनी हिन्दी' के नाम से विशेष रूप से पल्लवित हुआ।

ऊपर हमने भागवत-धर्म की दो परम्पराओं का उल्लेख किया है, साथ ही यह भी बताया है कि आगे चलकर उन दोनों परम्पराओं में सामञ्जस्य स्थापित हो गया था। प्रतिष्ठा भागवत को ही प्राप्त हुई। यहाँ हम राधाकृष्ण के युगल रूप को लेकर चलने वाली भक्ति-साधना के प्रतिपादक कुछ संस्कृत ग्रंथों का उल्लेख करेंगे। हिन्दी के अविकाश कृष्ण-भक्ति साहित्य में राधाकृष्ण के युगल रूप की उपासना का ही स्वरूप मिलता है। इसलिए उस साहित्य से पूर्ववर्ती संस्कृत साहित्य के कुछ उद्धरण उस स्वरूप को समझने में सहायक हो सकते हैं।

कृष्ण मध्वन्धी पुराण-साहित्य का विवेचन पीछे हो चुका है। हरिवंश पुराण तथा ब्रह्म-वैवर्त पुराण को विद्वान् बहुत बाद की रचना मानते हैं। परन्तु कुछ प्राचीन प्रेम-गीत एकलन ऐसे हैं, जिनमें राधा-कृष्ण और गोपियों की प्रेम लालाएँ प्राप्त होती हैं। कहा जाता है कि श्रीमद्भारत के गीतों में इस प्रकार की लीलाओं का विशद वर्णन था। ये गीत लोकगीतों के रूप में प्रचलित थे। ऐसा लगता है कि कृष्ण-नांना के इन गीतों ने धीरे-धीरे पुराणों के माध्यम से धार्मिकता प्राप्त करली। बारहवीं शताब्दी में संगृहीत 'सद्भक्ति कण्ठमृत' में भी कृष्णलीला सम्बन्धी एक दो पद संगृहीत हैं। आलवारों के गीत संकलन दिव्य प्रबन्धम् में कृष्ण की वृन्दावन लीलाओं का नाना प्रकार से उल्लेख हुआ है। इनमें कृष्ण की प्रियतमा गोपी का नाम 'नापिन्नाई' है। प्राकृत भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ 'गाथा सत्सई' का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। इसके रचना काल के सम्बन्ध में भी विद्वानों में मत-भेद है। पहली शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक इसका रचना-काल माना गया है। इस ग्रन्थ-रत्न में कई पद कृष्ण की ब्रज-दाला के सम्बन्ध में हैं। हिन्दी के मध्य युगीन कृष्ण-भक्तों को रचनाओं में इस ग्रन्थ की पूर्ण छाया दृश्य पड़नी है। उदाहरण के लिए हम केवल तीन पद्य उद्धृत करते हैं—

- (१) अज्जवि वालो दामोन्नरोत्ति इअ जम्पिए जमोआए ।
कह्लमुन्नपेसिअच्छं सिह्नुअ हसिअ बअबहूहि ॥ २।१२
- (२) एच्चरासलाहण्णिहेण पासपरिसठिआ सिहणगोवी ।
सरिसगोविअणं चुम्बइ कवोल पठिमागअ कह्लम् २।१४

(१) जह ममसि ममसु एमेप्र कहु साहगर्गीत्ररो गोहु ।

महिलाण दोमगुणो विचारइउ जइ खमो मि ॥ १।४७

(वम्बई निर्णय सागर संस्करण ।)

पहले पद में, जगोदा, तथा ब्रज-गोपियों के वात्मन्य का बड़ा सुन्दर चित्रण है। जब यगोदा कह रही थी कि दासोंदर आज भी बालक है, तो ब्रज-गोपियों श्रोत में होकर कृष्ण के मुख को देख-देखकर हँस रही थी। दूसरे पद में भी नाच की प्रशंसा के लिये आई हुई किमी चतुर गोपी द्वारा कृष्ण के कपोलों का चुम्बन दिखाया गया है। तीसरे पद में भी किमी गोपी की कृष्ण के प्रति एक व्यंग्योक्ति है, जिसके द्वारा वह कृष्ण को कहती है कि, यदि मुझे अप्रमत्त करना ही है और यदि तुम स्त्रियों के गुण-दोषों का ठीक-ठीक विचार कर सकने हो, तो यौभाग्यरहित होकर हमें दोष में विचरण करो।

छठी-सातवीं शताब्दी के अनन्तर संस्कृत की अनेक रचनाओं में राधा-कृष्ण की नीलाओं के उल्लेख मिलते हैं। मद्रुतागयण के 'वेणीमहार' के तान्दी श्लोक में राध-रत राधा-कृष्ण की ही प्रार्थना की है—

'कालिन्दा' पुल्लेखे केन्द्रकुण्डिन'सुस्मृज्य राधे रम
सच्छन्नीसनुपच्छनोऽश्रुकलुग कंसद्विषो राधिकाम् ।
तत्पादप्रतिमानिवेशित-पदस्योद्भूतरोमोद्यते—
रक्षुन्तोऽनुनय प्रमन्नदयितादृष्टस्य पुष्पातु वः ॥”

आतन्ववद्धन के 'ध्वन्यालोक' में कृष्ण-लीला सम्बन्धी कई पद उद्धृत किये गये हैं, जिनमें गोपियों के विरह का बड़ा सुन्दर चित्रण हुआ है। संस्कृत कविता-संग्रह 'कवीन्द्र-वचन समुच्चय' में कृष्ण-लीला सम्बन्धी चार पद मंगृहीत हैं। इस संग्रह का संकलन-काल दशम शताब्दी माना गया है; 'मदुक्ति कर्णाटुन' नामक संकलन का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। हेमचन्द्र के 'काव्यानुमान' में भी कृष्ण-लीला सम्बन्धी कई पद उद्धृत किये गए हैं।

इस प्रकार बारहवीं शताब्दी तक रचित संस्कृत के अनेक ग्रंथों में कृष्ण-लीला का धार्मिक रूप मिलता है। जयदेव का 'गीत गोविन्द' राधा-कृष्ण-लीला की विभिन्न परम्पराओं का एक विकसित रूप प्रस्तुत करता है। गीतगोविन्द की रचना १२ वीं शताब्दी की मानी जाती है। गीत गोविन्द की रचना लोक गीतों की शैली पर हुई है। इमोलिण कृष्ण विद्वानों की यह धारणा है कि यह ग्रन्थ पहले किमी प्राकृत या देशी भाषा में लिखा गया होगा। जयदेव लोक भाषा के अच्छे कवि रहे होंगे, परन्तु उनकी कोई रचना, भाषा की, अब प्राप्त नहीं है; उनके नाम के दो पद 'गुरुयन्त्र माहव' में मंगृहीत अवश्य हैं। गीतगोविन्द की भाषा तथा जयदेव का रचना-स्थल अभी भी गवेषणीय है। गीत-गोविन्द के दो छन्दों का रूपान्तर 'प्राकृत-पैगलम्' में भी मिलता है। प्राकृत पैगलम् के इन दोनों पदों की भाषा का रूप निश्चित रूप से पश्चिमी भवभूत का उत्तरवर्ती रूप है। जयदेव के गीतगोविन्द में कृष्ण-लीला पर पूरी धार्मिक छाप लम गयी है; उन्होंने स्पष्ट लिखा है—

राधा माधव याजयन्ति यमुना कुले रह केसय

लीलामय भगवान् कृष्ण का माधुय गीतगोविन्द का प्रतिपाद है जयदेव के उत्तर वर्ती कवि चण्डीदास तथा विद्यापति में इसी माधुय भाव की अभिव्यक्ति हुई है गीतगोविन्द में कृष्ण और राधा नायक और नायिका के तथा सखियाँ लीला-सहचरी के रूप में प्रतिष्ठित हुई हैं। ऐसा लगता है कि जयदेव के समय में सेन राजाओं के यहाँ वैष्णव कवियों का ही जन्मघट था। जयदेव के समकालीन प्रायः सभी वैष्णव कवियों ने कृष्ण-लीला सम्बन्धी पदों की रचना की थी।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि १२ वीं शताब्दी तक सम्पूर्ण भारतवर्ष के लोक-साहित्य तथा धार्मिक साहित्य में प्रेम तथा सौन्दर्य तत्त्वों का पूर्ण रूप से समावेश हो चुका था। शृंगार भक्ति का अभिन्न अंग हो गया था। वैष्णव धर्म में शृंगार की अभिव्यक्ति के लिए कृष्ण-लीलाओं से बढ़कर और कौन सा माध्यम मिल सकता था? लौकिक कथाओं को धार्मिक रूप देने की प्रथा उत्तर भारत में छठी-सातवीं शताब्दी से ही चल रही थी। दसवीं शताब्दी से तो इस प्रथा को इतना प्रश्रय मिला कि प्रत्येक कवि अपने आश्रयदाता का चरित्र लिखते समय उसे कुछ धार्मिक रूप देने का प्रयत्न करता था। कहा जाता है कि चन्द कवि ने भी 'दशावतार चरित' की रचना इसी दृष्टि से की थी। उत्तर भारत के पश्चिमी भाग में बहुत काल तक शैवमत का प्राबल्य रहा, परन्तु गाहड़वालों के शासन-काल में हिन्दी-क्षेत्र में स्मार्त मत का भी बोल-बाला रहा था।

उत्तर भारत में धर्म-साधना का कोई व्यवस्थित रूप नहीं था। बंगाल में पालवंश के उत्तराधिकारों सेनवंश के राजाओं के संरक्षण में वैदिक धर्म की वैष्णव शाखा पनप रही थी। कन्नौज के गाहड़वाले भी स्मार्त धर्मानुयायी थे। अजमेर और कन्नौज में भी स्मार्त-धर्म की प्रबलता थी, परन्तु उत्तरभारत में-विशेषकर पश्चिमी भाग में शैवमत का प्रभाव भी कम नहीं था। कुछ पहाड़ी प्रदेशों में शाक्तमत का प्रचार था। धीरे-धीरे इस शाक्तमत का प्रभाव शैव तथा वैष्णव मतों पर पड़ने लगा था। उत्तर भारत के प्राचीन ध्वसावशेषों से पता चलता है कि उत्तर भारत में उक्त दिनों यक्ष-पूजा का भी बड़ा महत्त्व था। इस यक्ष-पूजा-पद्धति ने बौद्धधर्म को वज्रयान शाखा की बहुत दूर तक प्रभावित किया है। बज्र-पाणि यक्ष को तो बोधिसत्व का ही स्थान दिया गया है। कहना न होगा कि, बौद्धतंत्रों तथा शैवतंत्रों पर यक्षों के तांत्रिक धर्म का बहुत प्रभाव है। प्रायः यक्ष-साधना के विकृत रूप की प्रतिक्रिया में ही स्मार्त-धर्म की प्रतिष्ठा हुई थी। शंकर के दिग्विजय से इस साधना को बड़ी ठेस पहुँची तथा उसका कुछ विकृत रूप भारत के पूर्वी प्रदेशों में ही सुरक्षित रह सका। दक्षिण के आचार्यों द्वारा प्रवर्तित भक्ति-सम्प्रदायों के प्रभाव से उत्तर भारत में भी वैष्णव-धर्म का निखरा हुआ रूप सामने आया। लीला-पदों के माध्यम से प्रेम और सौन्दर्य की अभिव्यक्ति की बात हम पहले ही कह चुके हैं। ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी के दो प्रसिद्ध कवि क्षेमेन्द्र तथा जयदेव उत्तरी भारत की पश्चिमी तथा पूर्वी प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। क्षेमेन्द्र काश्मीर के प्रसिद्ध कवि थे। उनके 'दशावतार-वर्णन' में जो पद मिलते हैं, उनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि, लीला-गात-पद्धति सम्पूर्ण उत्तर भारत में समान रूप से प्रचलित थी। हम यहाँ उदाहरण के लिए दशावतार वर्णन के दो पद उद्धृत करते हैं :—

(१) गोविन्दस्य गतम्य कंसनगरी

व्याप्ता ।

स्निग्धश्यामलकूललोन्हरिरो

गोदावरी-गह्वरे ।

रोमन्थस्थितगोगर्गाः परिचयाद्य—

स्कार्शभाकरिणितम् ।

गुप्तं गोकुलपल्लवे गुरागर्गां

गोप्यः क्षरागा जगुः । (८-१७३)

(२) ललितविलासकलामुखखेलन—

ललतालोभनशोभनधौवन—

मानितनवमन्ने ।

अलिकुलकोकिलकृवलयकज्जल—

कालकलिन्दमुता धिगान्ज्जल—

कालियकुलदमने ।

केसकिशोरमहानुरमारगु—

दारुणगोकुलकुरितविदारण—

गोवर्धनधरणे ।

कस्य न नयनयुग रतिनज्ञे—

मज्जति मनसिजतरलतरगे—

वररमणीरमणे ।

दशावतार वर्णन तथा गीतगोविन्द के तुलनात्मक अध्ययन से कई महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश पड़ता है। दोनों ही ग्रन्थ लोक गीतों की पद्धति का अनुसरण करते हैं तथा दोनों में ही भक्ति के स्तर पर प्रेम तथा मीनद्वय को महत्त्व दिया गया है। एक विशेष बात उल्लेखनीय यह भी है कि दोनों ही ग्रंथों में राधा को उचित स्थान दिया गया है। ऐसा लगता है कि उत्तर भारत में कृष्ण के साथ राधा का संयोग बहुत पहले से ही जुका था। संस्कृत के ग्रंथों से उद्धरण देते हुए हमने इस तथ्य को पीछे स्पष्ट भी किया है। डॉ० शशिभूषणदास गुप्त ने अपने 'श्रीराधा का क्रम विकास' शीर्षक शोध-ग्रन्थ में इस विषय पर अनेक उद्धरण प्रस्तुत किये हैं।

'दशावतारवर्णन' तथा 'गीतगोविन्द' दोनों ही ग्रंथों में राधा का श्रुतिगत रूप चित्रित हुआ है। क्षेमेन्द्र के निर्म्मलिखित श्लोक को देखिए—

गच्छन् गोकुलगूढकुञ्जगहनान्यालोकधम् केशवः ।

सोत्कण्ठ वनितानतो वनभुवा सख्येव रद्धाञ्जलः ।

राधाया न न नेति नीविहरणे वेकलव्य नक्ष्याक्षराः ।

सस्मार स्मरसाध्वसान्द्रतनोरद्धोक्तिरिक्तागिरः ॥

इसी प्रकार पृथ्वीराज रासो के 'दसम्' में भी हमें राधा का चित्रण इसी रूप में मिलता है

वारहकी शताब्दी तक के साहित्य का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि लगभग सम्पूर्ण उत्तर भारत में प्रेम और शृंगार के माध्यम से भक्ति-भावना की अभिव्यक्ति होत लगी थी तथा लौकिक प्रेम और शृंगार अलौकिक प्रेम और शृंगार का रूप धारण कर रहे थे। हिन्दी साहित्य का यह शैशव-काल था। सामान्य रूप से हिन्दी के विद्वानों ने इस काल को आदि-काल की मजा दी है। वास्तव में इस काल को हम संक्रान्ति काल कह सकते हैं। अथर्वण की प्रवृत्तियाँ लोकभाषाओं में प्रवेश कर रही थी तथा भाषा का स्वरूप भी बदल रहा था। धार्मिक प्रवृत्तियों का साहित्य हिन्दी को दायरूप में मिला परन्तु उसे पचाने में हिन्दी का कुछ समय लगा। संक्रान्ति-काल में निर्गुणपरक नाथ-साहित्य का प्राधान्य था। इसलिए आदिकाल के ठीक बाद होने हिन्दी में निर्गुण साहित्य की ही प्रधानता मिलती है जिसे हिन्दी में सन्त साहित्य से अभिहित किया गया है। भाषा की दृष्टि से शौरसेनी की उत्तराधिकारि-गोब्रज-भाषा रही तथा उसे ही साहित्यिक-भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। खड़ी बोली का कोई निखरा हुआ रूप सामने नहीं था। सामान्यतया खड़ी बोली को मुफलमान सूफ़ी फ़कीरों ने ही अपनाया था। नाथों और सन्तों की भाषा का रूप तो मिश्रित ही रहा। भारतीय सस्कृति के पोषक कवियों ने खड़ी बोली को नहीं अपनाया। यद्यपि प्रचारक दृष्टि से खड़ी बोली का ही महत्व अधिक था तथा वह जन-साधारण के अधिक निकट थी परन्तु दो विभिन्न सस्कृतियों के द्वन्द्व के कारण खड़ी बोली पर धार्मिकता की छाप न लग सकी। यही कारण है कि उस काल का धार्मिक साहित्य हमें खड़ी बोली में प्राप्त नहीं होता है। सूफ़ी तथा सन्त वैष्णव परम्परा के कवि नहीं थे। वे जन-साधारण में अपना सम्पर्क स्थापित करना चाहते थे। इसीलिये इन दोनों ही श्रेणियों के कवियों को भाषा खड़ी बोली के अधिक निकट है। उत्तर भारत के पूर्वी भाग में यह द्वन्द्व इतने खुले रूप में नहीं था। इसलिये अवधी में हमें सूफ़ी साहित्य भी प्राप्त होता है तथा वैष्णव-साहित्य भी। मैथिली में तो आगे चल कर विद्यापति ने प्रेम और शृंगार का चित्रण परम्परा के अनुसार किया ही है। विद्यापति को हम भाषा का प्रथम कवि कह सकते हैं जिन्होंने प्रेम और शृंगार को अपने काव्य का उपजीव्य बनाया है। विद्यापति का काल चौदहवीं शती के उत्तरार्द्ध से पन्द्रहवीं शती के पूर्वार्द्ध के मध्य तक माना जाता है। विद्यापति को हम मध्यम काल का प्रतिनिधि कवि कह सकते हैं। यहाँ से हमें प्रेम और शृंगार की दो स्पष्ट धाराएँ प्राप्त होती हैं—१—सन्तों तथा सूफ़ियों की धारा, २—वैष्णव कवियों की धारा। श्रीमद्भागवत साक्षात् रूप से वैष्णव कवियों का ही प्रेरणा स्रोत रहा है। सन्तों तथा सूफ़ियों के प्रेम निरूपण में तो प्रेम तत्व के वायवी तथा अद्रव्य रूप को ही प्रधानता मिली है। सूफ़ियों ने प्रेम को अवश्य रूप देने का प्रयत्न किया है परन्तु उसमें विदेशीपन की गन्ध ही अधिक झलती है। वैष्णव कवियों की रचनाओं में चाहे किसी भी परम्परा को अपनाया गया हो, भागवत महापुराण उनका किसी न किसी रूप में उपजीव्य अवश्य रहा है। स्वयं विद्यापति ने १४२८ ई० में भागवत की एक प्रति लिखी थी।

१४ वीं शताब्दी से हिन्दी साहित्य की दो धाराएँ स्पष्ट रूप से दिखलाई देती हैं—एक निर्गुण भक्ति काव्य की तथा दूसरी सगुण भक्ति काव्य की। निर्गुण भक्ति-काव्य सामान्य रूप से वेदान्त परक है तथा सगुण भक्ति काव्य के मूल में अवतार भावना है। दोनों ही पर हमें भागवत का प्रभाव स्पष्ट देख पड़ता है। निर्गुण सन्तों की वाणी का

भाषार बौद्ध सिद्धों तथा नाथ पंथा यागियों के पद हैं। इन निगुण वाणियों के तत्व वही हैं, जिन्हें हमने भागवत के सामान्य तत्वों के नाम से अभिहित किया है। तत्त्वात् प्रतिपादन की शैली में भेद अवश्य है। निगुण सन्तो की प्रेम-साधना जैसा कि डा० हजारी-प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, निम्न लिखित आकारों में प्रकट हुई है—

१—भगवान् को अन्तर में ही रखना चाहिए, बाहर प्रदर्शन करने पर वह दिखाने की चीज हो जाता है।

२—इस रस की जिसने पाया है, वही जला है।

३—इस प्रेम-लीला में भक्त के समान ही भगवान् भी उत्सुक हैं।

४—जिसने प्रेम के क्षेत्र में भगवान् का योग पाया है वही वास्तव में योगी है।

५—इस प्रेम की ज्वाला में जनकर ही भगवान् न अनाहत संगीत की तरह इन सुन्दर सृष्टि की रचना की है।

६—पवन, जल, आकाश, धरती, मूय, चन्द्र ये सभी भगवान् के प्रेम के रूप हैं। इत्यादि।'

निगुण सन्तो ने निगुण भगवान् को प्राप्त करने का एकमात्र साधन प्रेम बताया है इसलिए उनका काव्य स्वतः ही सौन्दर्य से सम्बन्धित हो गया है। इस प्रेम का मोक्ष सत्संग की असीम को पान की आकुलता में ही है। डा० द्विवेदी ने ठीक ही लिखा है "कर्वाण्डाम, दादूदास आदि निगुण-मतवादियों की नित्य-लाला और मूरदास, नन्ददास आदि सगुण-मतवादियों की नित्य-लाला एक ही जाति की हैं। अन्तर यही है कि पहला श्रेष्ठ के भक्तों के सामने भगवान् के व्यक्तिगत सम्बन्धात्मक रूप के साथ उसकी रूपान्ति अन्ततः वतमान रहती है और दूसरी श्रेष्ठ के भक्तों के सामने भगवान् सदा प्रतीकरूप में आते हैं और इसी-लिए उनकी अन्ततः और असीमता आकुल ही हुई रहती है।"

मूक्य दृष्टि से देखने पर निगुण और सगुण भक्तों की मूल-साधना में कोई विशेष अन्तर नहीं है केवल साधना पद्धति का ही भेद है। प्रेम के माध्यम से भगवान् की प्रति दोनों का ध्येय है। भगवान् की नित्य-लाला में भी दोनों प्रकार के भक्त विश्वास करते हैं। हाँ, नित्य-लाला के रूप में भेद अवश्य है। निगुण भक्तों ने नामात्मक ब्रह्म की परम ध्येय माना है तथा उन्होंने अपने ब्रह्म को कृष्ण, सुरारि, गोविन्द आदि नामों से अभिहित किया है। ब्रह्म नाम में प्रतिति का निदर्शन करने हुए नामदेव जी कहते हैं कि—

‘कामी पुरुष कामिनी पियारी, ऐसी नामे प्राति मुरारी।’

एक स्थान पर नामदेव जी अपने ब्रह्म को 'माधव' की मज्ञा देकर कहते हैं—

‘बदहु किन होइ माधव मोसिउ

ठाकुर ने जन जन ते ठाकुर खेल परिव है तो सिउ।’

कबीर रसास तथा बाहू के पदों में भी इसी प्रकार प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। कहना न होगा कि, सूरदास तथा गोस्वामी तुलसीदास के विनय के अधिकांश पद इसी परम्परा के हैं। भागवत के जिन दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन हमने पीछे किया है, उनकी सगति निर्माण कवियों के भक्ति-साहित्य में ठीक बैठ जाती है। साक्षात् अथवा असाक्षात् रूप से इस युग के सम्पूर्ण धार्मिक साहित्य में कृष्ण भक्ति की चर्चा मौजूद है। ऐसा लगता है कि १४ वीं शताब्दी के अन्त तक उत्तर भारत में भी भागवत महापुराण आर्ष-ग्रन्थ के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था। ब्रज-भाषा के कवियों ने इस महापुराण की प्रतिष्ठा में चार चाँद लगा दिये। कृष्णभक्ति, भागवत तथा ब्रज-भाषा एक दूसरे से इतने सटे हुए हैं कि इनमें से किसी एक को अलग करके नहीं देखा जा सकता। वंशकवियों के अतिरिक्त जैन कवियों का वर्ण-विषय भी कृष्ण-कथा रहा है। अपभ्रंश के जैन कवियों की रचनाओं के उद्धरण हम पीछे प्रस्तुत कर चुके हैं। ब्रजभाषा में भी जैन कवियों ने कृष्ण-कथा के आधार पर काव्य रचना की है। ब्रज भाषा की सबसे पहली प्राप्त रचना जैन कवि अशवाल रचित 'प्रद्युम्न-चरित' है जिसका निर्माण विक्रमः सवत् १४११ अर्थात् सन् १३५४ ई० माना गया है।^१ ग्रन्थकार ने बड़े विस्तार से प्रद्युम्न को नायक मानकर उत्तरवर्ती कृष्ण-चरित का वर्णन किया है। घटना स्थल द्वारकापुरी है। यद्यपि कथा का सार भागवतानुसारी है पर कवि ने अपनी कल्पना से कथा में अनेक मोड़ दे दिए हैं। अन्त में प्रद्युम्न को जिनेन्द्र से दीक्षा दिलाई है। प्रद्युम्न चरित, के उल्लेख में हमारा अभिप्राय यह दिखाना है कि ब्रज-भाषा साहित्य का प्रारम्भ ही भक्ति-भावना से हुआ तथा उसका आधार श्री मद्भागवत महापुराण रहा है। निम्बार्क सम्प्रदाय के हिन्दी कवियों का समय १४ वीं शताब्दी माना गया है परन्तु यह मान्यता अभी विवादास्पद है। इस सम्प्रदाय के सर्व प्रथम हिन्दी के कवि श्री भट्ट माने जाते हैं जो केशव कश्मीरी के अंतरंग शिष्य थे। श्री भट्ट रचित 'जुगलसतक' के रचना-द्योतक दोहे में पाठ-भेद के कारण श्री भट्ट का समय गडबडी में पड़ गया है। दोहा इस प्रकार है:—

नैन बान पुछि राम ससि. गिनो अंकगति बाम ।

जुगल सतक पूरन भयो संबत् अति अभिराम ॥

इस दोहे के सम्बन्ध में सर्व रिपोर्ट के निरीक्षक की टिप्पणी इस प्रकार है,—

'लिपि की एक मामूली गलती से यह उलझन पैदा हो गयी। पहिली पंक्ति में 'राम' के स्थान पर 'राम' लिखा गया। 'राम' की सख्या छ. होती है। इस तरह १६५२ सम्बत् बदलकर १३५२ हो गया। यह तिथि १६०६-८ की रिपोर्ट में दी हुई है, यही तिथि है जब श्री भट्ट उत्पन्न हुए^२। निरीक्षक ने यह बात बताने की कोई जरूरत नहीं समझी कि राम का राम क्यों और कैसे हुआ। केवल ग और म का साहचर्य ही इस गलती का कारण माना जाये या कोई और कारण भी है। सर्व रिपोर्ट १६०६-८ के निरीक्षक डा० इयामसुन्दरदास ने इस कवि के विषय में कुछ विशेष नहीं लिखा। विवरण में इतना दिया हुआ है : श्री भट्ट : (यफ आई १५४४ ए० डी०) युगल सतक की तीन प्रतियाँ मिलती हैं जिनका समय क्रमशः १८७१, १७८६ और १८२० ईस्वी है।^३

१ मूल पूर्व ब्रजभाषा और उत्तका साहित्य, पृ० १४३

२ सर्व रिपोर्ट १६२३ २५ पृ० १३२

३ सर्व रिपोर्ट १६०६-८ पृ० ८८

{ मूल पूर्व और उत्तका साहित्य
डा० शिवप्रसाद सिंह पृ० २०२ से उद्धृत

निम्नांक सम्प्रदाय के भागवत में प्रभावित होने वाले भक्त कवियों की जर्चा हम आगे करेंगे। श्री भट्ट का समय चाहे १४ वीं शताब्दी हो, या १६ वीं शताब्दी, यह बात निर्विवाद रूप में कही जा सकती है कि १४ वीं शताब्दी के आसपास जो ब्रज-भाषा का भक्ति-साहित्य था उसमें कृष्ण-लीलाओं का विकसित रूप प्राप्त होता है। वान यह है कि चौदहवीं शताब्दी से पहले उत्तरभारत में गेय रासकों की परम्परा थी। ब्रज भाषा में वह परम्परा लीला-काव्य के रूप में परिवर्तित हो गयी। वैष्णव धर्म के आचार्यों के प्रभाव से ब्रज-प्रदेश से लेकर बंगाल तथा आसाम तक कृष्ण-भक्ति का प्रचार हुआ। प्राकृत-पेंगलम् में सद्यहीत कई ब्रज छन्द तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि कृष्ण की रास-लीला का प्रचार उत्तर भारत में धीरे-धीरे बढ रहा था। १४ वीं शताब्दी में ब्रज-भाषा में रचित कृष्ण-लीला की सामग्र्य अभी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो सकी है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस विषय पर ब्रज-भाषा में पर्याप्त साहित्य लिखा गया। सूर-सागर की आलोचना करने हुए आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने यह ठीक ही संकेत किया है कि सूर-सागर किसी चली आती हुई परम्परा का उत्कृष्ट रूप है। सूरदास से लगभग १० वर्ष पूर्व विष्णुदास नाम के एक कवि की ऐसी रचना प्राप्त होनी है, जिसमें कृष्ण-भक्ति के माधुर्य का सुन्दर रूप प्राप्त होता है। खोज-रिपोर्ट में विष्णुदास को १४२५ ई० का कवि माना गया है। विष्णुदास की कई रचनाओं का पता चला है जिनमें महाभारत कथा, स्वर्गारोहण कविमयी-मंगल और मनेह-लीला विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं; कविमयी-मंगल और मनेह-लीला भागवतानुवारी रचनाएँ हैं। हम यहाँ कविमयी-मंगल का एक पद उद्धृत करते हैं—

“महलन मोहन करत विनास ।

कहाँ मोहन कहीं रमन रानी और कोउ नहीं पाम ।

रुकमन चरन निरावत पिय के पूजी मन की आम ॥

जो चन्ह धियो अत्र पायो हरि पति देवकी साम ।

तुम विनु और कौन थो मेरो घरत पताल अकाश ॥

पल मुमिरन करत तिहारो मसि पून परगास ॥

घट घट व्यापक अन्तर्यामी सब मुखरामी ।

विष्णुदास रुकमन अनाई जनम जनन की दासी ॥

यह पद भागवत की द्वारका-लीला के ठीक अनुरूप है। यदि विष्णुदास जी का काल १४२५ ईस्वी स्वीकार कर लिया जाय तो यह मिट्टी हो जाता है कि दलभार्या जी से लगभग १०० वर्ष पहले ब्रजभाषा में भागवतानुवारी कृष्ण-भक्ति-साहित्य लिखा जाने लगा था। विष्णुदास की ‘मनेह लीला’ भी एक महत्वपूर्ण रचना है। इस रचना को हम अमर-गीत का पूर्व रूप कह सकते हैं। रचना में सगुण की विजय ही दिखाई गयी है। भागवत के निगुण-तत्व की प्रधानता का संकेत इस रचना में नहीं है; ऐसा लगता है कि मध्ययुगीन भक्त कवियों ने भगवान् के सगुण रूप का प्रतिपादन करने के लिए भागवत की कथा में थोड़ा हेर-कोर कर लिया था क्योंकि सगुण मत का प्रतिपादन और प्रतिष्ठा निगुणियों के विरोध में ही की गई थी। विष्णुदास सगुण का प्रतिपादन में आगे के कवियों से ना एक कदम

आगे हैं गापियों के सम्मुख निरुत्तर होकर जब उद्धव जी गधुरा लौटते हैं तो अपनी व्यथा और गोपियों की दशा कृष्ण को सुनाते हैं:—

तब ऊधो आये यहाँ श्री कृष्णचन्द के धाम ।
 पाय लागि बन्दन कियो बोलत लेले नाम ॥
 ग्वाल बान सब गोपिका ब्रज के जीव अनन्य ।
 तुम ही पाय लागन कहो मुनो देव ब्रह्मन्थ ॥
 नन्द जसोदा हेत की कहिये कहा बनाय ।
 बँ जाने कै तुम भले मो पै कहाँ न जाय ॥
 वे चित्त टारत नही स्याम राम की जोर ।
 मध नामक पुरती ग्रहै मूरति मधुर किशोर ॥
 अस भोपिन के प्रेम की महिषा कछू अनन्त ।
 मै पूछी पट् मास लो तऊ न पायी अन्त ।
 देह गेह सब छारिण के करत रूप को ध्यान ।
 वन को भजन विचारिये सो सब फीको मान ॥
 सन्त भक्ति भूतल विषै वे सब ब्रज का नार ।
 चरण सरण रही सदा मिथ्या लोग विसार ॥
 उनके गुण नित गाइये करि-करि उत्तम प्रीति
 मैं नाहिन देखूँ कहूँ ब्रज वासिन की रीत ॥
 तब हरि ऊधो मो कह्यो हूँ जानत सब अंग ।
 हौ कहूँ छाड्यो नही ब्रज वासिन्ह को संग ॥
 ब्रज तजि अनन न जायहो मेरे तो या टेक ।
 भूतल भार उतारहौ घरि हौ रूप अनेक ॥

विष्णुदास किम सम्प्रदाय मे दीक्षित थे ? नहीं कहा जा सकता । उनके बारे मे केवल इतना ही मालूम हो सका है कि वे गोपावतगढ़ या ग्वालियर के रहने वाले थे तथा वहाँ के राजा डूमरेन्द्रसिंह के राज्य-काल मे वर्तमान थे । डूमरेन्द्रसिंह सन् १४२४ ई० में ग्वालियर के राजा हुए थे ।

सामान्य रूप से हिन्दी के विद्वानो की यह धारणा है कि उत्तर भारत में—विशेषतः ब्रज प्रदेश मे कृष्ण-भक्ति-साहित्य के निर्माण का श्रेय वैष्णव सम्प्रदायों के कवियों को ही है । यह धारणा ठीक नहीं प्रतीत होती क्योंकि, सम्प्रदाय मे दीक्षित भक्तों के अतिरिक्त अन्य कवियों ने भी ब्रज-भाषा मे भक्ति-साहित्य की रचना की थी । उस साहित्य के उपलब्ध न होने के कारण विद्वानो की ऐसी धारणा बन गयी है । उस परम्परा को जो भी साहित्य उपलब्ध हुआ है, निम्न कवियो का वह ही प्रेरणा-स्रोत प्रतीत होता है आगे के साहित्य

मे भगवत की लीला परम्पराओं को इतना प्रश्रय नहामिला है जितना हम साहित्य की लीला पद्धति का पाठ नस्कृत प्राकृत तथा अपभ्रंश की रचनाओं से हमने जो कृष्ण लीला परक पद उद्धृत किये हैं, उन सबका अपनी एक परम्परा है, जिसमें राधा का उचित स्थान है। अज-भाषा के पूर्ववर्ती कवियों में भी इसी परम्परा का रूप हमें प्राप्त होता है।

जब हम भागवतानुसारी साहित्य की बात कहते हैं तो उसका अभिप्राय यह नहीं कि भागवत का अनुसरण करने वाले कवियों ने अपनी रचनाओं में ज्यों का त्यों भागवत का अनुसरण कर दिया है, उसका अभिप्राय केवल इतना ही है कि भागवत के प्रभाव से कृष्ण-लीला को एक विशेष विश्वास प्राप्त हुई तथा भागवतोक्त सामान्य तत्त्वों का वैष्णव भक्ति-भावना में समावेश हुआ। भागवत की आर्षप्रथम के रूप में स्वीकार किया गया तथा जिस प्रकार वैदिक धर्म की विभिन्न शाखाओं में वेदोक्त तत्त्वों का अनुसरण किया जाता है, उसी प्रकार भागवत धर्म के तृतीय उत्थान में भागवत का अनुसरण किया गया।

विभिन्न वैष्णव-सम्प्रदायों में भागवत की मान्यता का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। अब हम उन सम्प्रदायों के कुछ ऐसे भक्त कवियों की चर्चा करेंगे जिनका रचनाओं का प्रागुत्सव भागवत महापुराण है। आचार्य प्रवर्तित सम्प्रदायों में निम्बार्क सम्प्रदाय सबसे पहला सम्प्रदाय है, जिसने ब्रजभूमि को अपना अड्डा बनाया था। निम्बार्क-सम्प्रदाय के आचार्य केशव काश्मीरी अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। उनको किर्मा हिन्दी रचना का पता नहीं चलता, परन्तु उनके शिष्य श्रीभट्ट जी की ब्रजभाषा का 'जुगल-मतक' प्राप्त है। जुगल-मतक के रचना काल के सम्बन्ध में हम पहले लिख चुके हैं। श्रीभट्ट जी भगवान् कृष्ण के माधुर्य भाव के उपासक थे और नित्य बिहारी श्री राधा-सख्य की दिव्य-लीलाओं के आनन्द में विभोर रहते थे। जैसा कि उन्होंने स्वयं लिखा है—

“मेव्य हमारे श्रीप्रिय ग्यारे वृन्दाविपिन-विलासी ।

नन्दनंदन वृषभानु-नंदिनी-चरन अनन्य उपासी ॥

मत प्रनय बस नदा एक रस विविध निकुज निवारी ।

श्रीभट्ट जुगल रूप वर्षावट सेवन सब मुखरासी ॥

कुछ विद्वान् कृष्ण भक्ति-साहित्य में राधा-कृष्ण के युगल रूप की उपासना का रूप देखकर यह कल्पना कर लेते हैं कि यह भाद्रिय भागवतानुसारी नहीं ही सकता क्योंकि श्रीमद्भागवत में राधा के सम्बन्ध में स्पष्ट उक्ति नहीं है परन्तु यह तर्क मध्ययुगीन कृष्ण-भक्ति साहित्य के सन्दर्भ में उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि मध्ययुग के लगभग सभी आचार्यों ने अपनी भक्ति भावना का उपजीव्य श्रीमद्भागवत महापुराण को स्वीकार किया है। भक्ति के स्वरूप तथा साहित्य-सर्जना में साहित्यिक तथा धार्मिक परम्पराओं को उचित स्थान दिया गया है। साथ ही सम्पूर्ण साहित्य में भक्त कवियों के हृदय के उद्गारों तथा उर्वरा कल्पना का भी पूरा योगदान है। श्रुत्वावत के सम्प्रदायों में निम्बार्क सम्प्रदाय सबसे पहला सम्प्रदाय है जिसकी पद्धति में राधा को इतना अधिक महत्व मिला है श्रीभट्ट जी ने एक पद में स्पष्ट निष्ठा ॥

जुगल किशोर मारे ठाकुर

सदा सबदा हम जिनके हैं जनम जन्म घर जाये चाकर ॥

जूक परै परिहरै न कबहूँ सबही भौंति दया के आकर ।

जै श्रीभट्ट प्रगट त्रिभुवन मे प्रनतनि पोषत परम सुधाकर ॥

श्रीभट्ट परम भागवत थे तथा सुनते हैं कि उन्होंने अपने चर्मचक्षुओं से वर्षा में भीगते हुए राधा-कृष्ण के युगल स्वरूप के दर्शन किए थे । उनके सम्बन्ध में ताभादास जी ने अपने भक्तमाल में ठीक ही लिखा है:—

मधुर-भाव संवलित ललित लीला सुवलित छवि ।

निरपत हरपत हृदय प्रेम बरपत सुकलित कवि ॥

भव निस्तारन हेत देत दृढ भक्ति सवनि नित ।

जासु सुजमु ससि उदै हरत यात तम भ्रम मुभचित ॥

आनद कद श्रीनद मुत श्री वृषभानुसुता-भजन ॥

श्रीभट्ट सुभट्ट प्रगट्यो अथट रस रसिकन-मन-मोद-धन ॥

जुगलसतक में रूप-माधुरी, वेणु-माधुरी, ब्रज महात्म्य आदि का बड़ा सुन्दर निरूपण हुआ है ।

श्रीभट्ट जी के अन्तरंग शिष्य श्री हरिव्यास देवाचार्य थे जो निम्बार्क सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं । इनकी उपाधि परमहंस वंशाचार्य थी तथा इनका कविता का नाम हरिप्रिया था । अपने गुरु की आज्ञा से इन्होंने जुगलसतक पर भाष्य लिखा जो 'महावाणी पञ्चरत्न' के नाम से प्रसिद्ध है । हरिव्यास जी सबसे पहले उत्तर भारत के सम्प्रदायाचार्य माने जाते हैं । निम्बार्क सम्प्रदाय के अन्तर्गत इन्होंने रसिक-सम्प्रदाय नाम की शाखा का प्रवर्तन किया । श्रीकृष्ण के रसिक रूप की उपासना का श्रेय इसी सम्प्रदाय को है । हरिव्यास जी ने कई ग्रन्थों की रचना की तथा इनके १२ शिष्यों ने बारह द्वारे अथवा शाखाओं को चलाया । हरिव्यास जी का समय १६०० वि० माना जाता है । उनकी हिन्दी की रचना एक मात्र 'महावाणी', ही उपलब्ध है जिसमें राधा-कृष्ण की नित्य विहार-लीला का बड़ा मार्मिक वर्णन हुआ है । 'महावाणी' के पाँच सुख वा रत्न हैं—१-सेवा; २-उत्सव; ३-सुरत, ४-सहज तथा ५—सिद्धान्त । राधा-कृष्ण के मधुर-भाव की उपासना का इतने विस्तार से प्रतिपादन सबसे प्रथम इसी ग्रन्थ में हुआ है । जो स्थान पुष्टि सम्प्रदाय में सूरदास जी का है वही स्थान निम्बार्क सम्प्रदाय में हरिव्यास जी का है । कृष्ण-भक्ति साहित्य की श्री वृद्धि में हरिव्यास जी का महत्वपूर्ण योगदान है । प्रेम और श्रृंगार का जैसा समुज्ज्वल रूप इनकी रचनाओं में मिलता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है । वास्तव में हरिव्यास जी में हमें भागवतकार की तन्मयता यथा अद्वैतता का अलौकिक तथा हृदयग्राही स्वरूप प्राप्त होता है । एक ओर तो अपने पूज्य आचार्य श्रीभट्ट जी के 'जुगल सतक' के पदों की व्याख्या तथा भाष्य प्रस्तुत करते हैं तथा साथ ही भक्ति के गुह्य तत्वों का समावेश अपने विश्लेषण में करते हैं । कला की दृष्टि से भी उनकी रचना काव्यत्व का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है । उनके मधुर-भाव का एक लम्बा

वेक्षण

विलसो दाग माल भर हिय सदन मुखसन
 सुरत रमलीन अग अग नागर तवल ।
 कमल की माल लहनाही डहडहे तने ।
 मुकुट की लटक परबिंद पद परमिनी ।
 गरसनी समर अद्भुत मु आनन्द धने ।
 'श्री हरि प्रिया' ललित उरयो मिकी भित्तमिली ।
 विलभिली दीपनि दुति जोर जोवन जने ॥

इसी प्रकार राधा-कृष्ण का अद्वैतता का भी उन्होंने स्थान-स्थान पर वर्णन किया है:—

सदा सर्वदा जुगल एक, एक जुगल तन धाम ।
 आनंद अह अह्लादमिलि, विलमत द्वै द्वै नाम ॥
 एक स्वरूप नदा द्वै नाम ।
 आनंद के अद्वैतादिनि म्यामा, अह्लादिनिहके आनंद स्याम,
 सदा सर्वदा जुगल एक तन एक जुगल तन विलसन धाम ।
 'श्री हरिप्रिया' निरन्तर नितप्रति काम रूप अद्भुत अभिराम ॥

इस पहले कह चुके हैं कि श्री हरिव्यास जी निम्बार्क मन्मथायान्तर्गत 'रसिक गाथा, के प्रवर्तक थे । इस गाथा का मूल तत्त्व ही मधुर-भाव है । पञ्चमी सम्प्रदायों में राधा-कृष्ण की रसिकता तथा मधुर-भाव का लेकर अनेक प्रकार में विक्रान्त प्रस्तुत किया गया है । पुष्टि-सम्प्रदाय के उपास्य रसिकेश्वर श्री कृष्ण हैं तथा चैतन्य सम्प्रदाय में रम रूपा राधा रसिकेश्वर श्री कृष्ण की अह्लादिनी पात्क के रूप में चित्रित हुई है । हरिव्यास जी ने राधा के रमात्मक रूप-वर्णन में अलौकिक प्रतिभा का परिचय दिया है । उनका एक पद है—

जयनि जय रासिका रसिक रम मंजरी,
 रसिक भिरमौर मोहन विराजै ।
 रसिकनी रहमि रसभाम वृन्दाविपिन,
 रसिक रस रसि कृष्णरि ममाजै ॥
 रसिक-रम-प्रेम भिगार रंग रंगि ग्हे,
 रूप आगार मुख मार साजै ।
 मधुर माधुर्य नौदर्यता वर्ध पर,
 कोटि ऐश्वर्य की कला लाजै ॥
 चातिकी कृष्ण की स्वाति की वारिदा
 वारिधा रूप-गुन गविता जै

मदन मद मोचिनी रति कला

रतन मति कुण्डला जगमगा जे ॥

निम्बार्क सम्प्रदाय के तीसरे प्रतिभाशाली हिन्दी-कवि परशुरामाचार्य हुए। हरिव्यास जी के १२ शिष्यों में ये सबसे अधिक प्रतिभाशाली थे। परशुराम जी ने निर्गुण तथा मगुण भक्ति का समन्वित रूप प्रस्तुत किया है। बात यह है कि उनका कार्य क्षेत्र राजस्थान था जो नाथ सम्प्रदाय तथा निर्गुनियों का अड्डा था। साथ ही मुसलमान सूफी फकीरो का भी राजस्थान में प्रभाव था। पुष्कर क्षेत्र में परशुराम जी की समाधि है जिम पर एक शिला-लेख भी है। शिलालेख का समय १६३२ ई० है। इस प्रकार परशुराम जी गोस्वामी तुलसीदास तथा महात्मा मूरदास के समकालीन ठहरने हैं। परशुराम जी की रचनाओं का संग्रह 'परशुराम सागर' के नाम से विख्यात है। इनके कई लीला ग्रन्थ हैं जिनमें लीला के दार्शनिक पक्ष को परशुराम जी ने भाँति-भाँति से समझाया है; 'हरिलीला नाम' की रचना में लीला का दार्शनिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। कई ग्रन्थों में श्री मद्भागवत के सामान्य तत्वों का विवेचन किया गया है इनकी रचनाओं से कबीर का समन्वयवाद, सूर की प्रेम लक्षणा भक्ति तथा तुलसी का लोक-धर्म सभी को उचित स्थान मिला है। इनके अनेक पद विनय भाव से पूर्ण हैं। खेद है कि हिन्दी के पाठकों में इनकी रचनाओं का उचित प्रचार तथा प्रसार नहीं हो सका है। हम यहाँ इनके ग्रन्थों से केवल दो उद्धरण प्रस्तुत करते हैं। नागरी प्रचारिणी पत्रिका वर्ष ४५ अङ्क ४ में इनकी रचनाओं के कई नमूने प्रस्तुत किये गये हैं।

समन्वय-वाद की रचना—

भाई रे का हिन्दू का मुसलमान जो राम रहीम न जाणा रे ।

हारि गए नर जनम बादि जो हरि हिरदै न समाणा रे ॥

जठरा अग्नि जरत जिनि राष्यो गरभ सकट गंवाणा रे ।

तिहि और तिन तज्यो न तोकू तँ कहि नु भुलाणारे ॥

विनय के पद का नमूना देखिये:—

गोविन्द मैं वन्दीजन तेरा ।

प्रात सभै उठि मोहन गाऊँ तो मन मानै मेरा ।

कर्तम करम भरम कुल करिणा ताकी नाहि न आमा ।

करूँ पुकार द्वार सिर नाऊँ गाऊँ ब्रह्म विधाता ।

'परसराम, जन करत बीनती सुणि प्रभु अविगत नाथा ॥

परशुराम जी के पश्चात् निम्बार्क सम्प्रदाय में अनेक हिन्दी के कवि हुए। इन कवियों का भक्ति-काव्य हिन्दी-साहित्य में बड़ा महत्वपूर्ण है। राधा-कृष्ण की ललित लीलाओं का जैसा सुन्दर वर्णन इन कवियों ने किया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। राधाकृष्ण की अष्टयाम सेवा से सम्बन्ध रखने वाले पद भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। हिन्दी के रीति-काल में भी निम्बार्क-सम्प्रदाय के अनेक कवियों ने हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि की है। महाकवि के बिहारोत्सव घनानन्द रसिकगोविन्द रसखान रूपरसिकदेव जी गोविन्ददेव जी धृन्दावनदेव

जी नागरीनाम जी तथा तीतलदाम जी अदि अनेक कवियों ने निम्बार्क सम्प्रदाय में दक्षित होकर सम्प्रदाय की साधना-पद्धति का हिन्दी भाषा के माध्यम से अभिव्यञ्जन किया है। निम्बार्क-सम्प्रदाय के कवियों के सम्बन्ध में ब्रह्मचारी विहारीशरण जी को 'निम्बार्क-साधुरी' दर्शनीय है। जिस प्रकार श्रीमद्भागवत में कृष्ण तथा गोपियों का आत्मा-आत्मीय भाव माना गया है, उसी प्रकार निम्बार्क-सम्प्रदाय में भी राधा और कृष्ण का अमिता भाव-सम्बन्ध माना गया है। निम्बार्क-सम्प्रदाय के साधकों का किसी विशेष भाव के लिए आग्रह नहीं है। भक्ति के लिए दास्य, सख्य अथवा माधुर्य कोई भी भाव हो सकता है। माधुर्यभाव के साथ इन भक्तों ने बाल्यभ्रम भाव को भी उचित स्थान दिया है। सम्प्रदाय में प्रधानता प्रेम-लक्षणा पराभक्ति की ही है। चित्त वृत्ति का परिष्कार होने पर भाव की विशेषता का महत्त्व नहीं रहता। इन प्रकार निम्बार्क-सम्प्रदाय के भक्तों की दृष्टि भागवत के मूल तत्वों पर ही अधिक रही है।

हम पीछे कह चुके हैं कि सखी-सम्प्रदाय निम्बार्क-सम्प्रदाय की ही एक अवान्तर शाखा है। हम दाखल के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी थे। स्वामी हरिदास जी निम्बार्क सम्प्रदाय में ही दीक्षित थे तथा मधुरोपासना के ही पोंपक थे परन्तु इन्होंने युगल उपासना के स्थान पर गोपी-भाव को भगवत्प्राप्ति का उत्तम साधन स्वीकार किया। प्रायः सन्त, महात्मा इन सम्प्रदाय के पोंपक रहे जिन्होंने अपनी असूत्य रचनाओं से हिन्दी-साहित्य के भांडार को पूर्ण किया है। स्वामी हरिदास जी की जन्मतिथि के सम्बन्ध में मतभेद है। इनका जन्म स० १५४१ तथा १५८५ वि० के बीच माना जाता है। वृन्दावन में मानसरोवर के पीछे विधुवन इनका साधना-स्थल था। वहीं इन्हें बाँकेविहारी जी की भूति मिली थी। इन्होंने वृन्दावन में 'टट्टी संस्थान' की स्थापना की। साम्प्रदायिक सिद्धान्तों के भ्रमेले में ये महात्मा नहीं पड़े। हरिदास जी सबसे बड़ा योग-दान कृष्ण-भक्ति साहित्य में संघीत का समावेश है। नाभादास जी ने भक्तमाल में इनके विषय ठीक ही लिखा है—

आसधीर उद्योत कर 'रसिक' छाप हरिदास की ।
 जुगल नाम सौं नेम, जपत नित कुंज विहारी ।
 अदलोकित रहे केनि सुखी मुख को अधिकारी ।
 गान-कला-गन्धर्व स्याम-स्यामा कौं ताँपै ।
 उत्तम भोग लगाय, मोर मरकट तिमि पोषै ।
 नृपति द्वार ठाढ़े रहैं, दर्शन आमा जास की ।
 आसधीर उद्योतकर, रसिक छाप हरिदास की ।

राधा-कृष्ण के युगल रूप की उपासना तो स्वामी जी को मान्य थी परन्तु वे सर्व भाव से युगल मूर्ति की ललित लीला का आनन्द लेने थे तथा मगीत के द्वारा अपनी सरकार को प्रमन्न करने में अपने को कृत कृत्य मानते थे। स्वामी जी की पदावली 'केलि माला' के नाम से विख्यात है। विहारी जी के प्रति प्रेमानुगा भक्ति 'केलिमाला' का प्रधान विषय है बाँके-विहारी के प्रति हरिदास जी की अद्भूत भक्ति है तथा वे उस भक्ति के साधने ज्ञान के व्यषट्ट समझते हैं प्रेम-समुद्र के सम्बन्ध में उनका कथन है

वल्याग

प्रम समुद्र रूप रम गहिरे, कसे लागे घाट ।
 बेकार्यो दै जानि कहावन, जातिपनों की कहा परी बाट ॥
 काहू को सर पर्यी न सूधी, भारत माल गली-गली हाट ।
 कह, 'हरिदास' 'बिहारिहिं' जानी, तकौ न श्रौषट घाट ॥

भागवतोक्त वैराग्य सरणागति तथा प्रपति के अतिरिक्त हरिदास जी ने राधा-कृष्ण की रूप-माधुरी तथा रास-लीला पर भी अनेक पद लिखे हैं। भगवान् कृष्ण के मीन्दर्य का विवेचन उन्होंने बड़ी सुन्दरता से किया है। एक उदाहरण देखिए—

आज तन दूटत है री, ललित त्रिभगी पर ।

चरन चरन पर, मुरलि अशर पर,

चितवनि वंक छवीली भुव पर ।

चलहु न बेगि राधिका पिय पै ,

जो भई चाहति ही सर्वोपर ।

श्री हरिदास समय जब नीकौ,

हिलि-मिलि केलि अटल रति ध्रूपर ॥

इसी प्रकार राधा-कृष्ण की एक रूपा का स्वामी जी ने अलौकिक विप्र खीचा है:—

'प्यारी जैसे तेरी आँखिन मे हीं अपनपौ

देखत, तैसे तुम देखति हौ किधौ नाही ।'

'हैं, तोसौ कहौ प्यारे, आँखि मूँटि

रहौ, लाल निकसि कहाँ जाही ।

'मोको' निकसिबे को ठोर बताओ,

साँची कही, बलि जाऊँ, लागी पाही;

श्री हरिदास के स्वामी श्यामा,

तुमहि देखत चाहत और सुख लागत नाही ।

लीला-गान के तो स्वामी जी ने अनेक पद लिखे हैं। यहाँ हम रास-लीला के एक पद का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं:—

अद्भुत गति उपजति अति नाचत, दोऊ मण्डल कुँवर किशोरी ।

सकल सुगंध अंग भरि भोरी, पिय नृत्यति मुसकति मुख मोरी ।

ताल धरै बनिता मृदंग, चन्द्रागति घात बजै थोरी थोरी ॥

मधुर आव भाषा विचित्र अति, लजित गीत गावै चित जोरी ।

श्री वृन्दावन फूलति फूल्यौ पूरन ससि समीर गति थोरी ।

गति विलास रस हास परस्पर भूतल अद्भुत जोरी ।

श्री जमुना जल विथकिन पुहुपनि छवि रति पति डारत तृन तोरी ॥

श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कु ब निहारी जू को रस रसना कह कोरी

स्वामी हरिदास जी के जीवन की अनेक चमत्कार पूर्ण घटनाय किम्बदन्तियों के रूप में आज भी प्रचलित हैं। अपने जीवन-काल में ही उन्हें इतनी ख्याति प्राप्त हो चुकी थी कि अकबर जैसे शाहशाह को भी उनके चरणों में नत-मस्तक होना पड़ा था। प्रसिद्ध गायक नानसेन इन्हीं के शिष्य बताया जाते हैं। स्वामी हरिदास जी के पदचात् टट्टी-सस्थान के वैष्णवों की परम्परा आज तक चली आ रही है। उनकी शिष्य परम्परा में विट्ठल विपुल जी विहारिनीदेव जी, भगवत् रसिक जी, तथा सहचारिरशरण जी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। विट्ठलविपुल जी ने राधा-कृष्ण की निकुञ्ज-लीला तथा रास-लीला के पदों के अतिरिक्त हिंडोला तथा भूलना आदि पर भी पद लिखे हैं। विट्ठलविपुल जी का समय १५५० वि० से १६२३ विक्रमो तक माना जाता है। ब्रज में प्रचलित रीति-रिवाजों तथा उरमवों का हिन्दी के वैष्णव-साहित्य में समावेश करने का श्रेय विट्ठलविपुल जी को ही है। भगवान् की राम-लीला का इन्होंने बड़ी नम्रता से वर्णन किया है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पद देखिए:—

(१) नजनी नव निकुञ्ज द्रुम फूल ।

अगि कुल संकुल करत कृलाहल, सौरभ मन्मथ भूले ।

हरखि हिंडोरे रसिक रास वर, जुगल परस्पर भूले ।

श्री 'विट्ठल विपुल' विनोद देखि नभ देव विमानन भूले ॥

(२) नवल गरद की जोन्ह जगमगी ।

नवमतसाज सकल अंग सुंदरि, नवल वदन पर अलक मगवगी ।

श्री विट्ठल विपुल बिहारी के अंग लाइली सहज उर लगी ॥

विट्ठलविपुल जी के शिष्य श्री विहारिनीदेव जी ने भी अपने आचार्यवाद के महेश भगवाद् कृष्ण की लीला के अनेक पद रचे हैं। भक्ति का मूलम्रोत इन्होंने श्रीमद्भागवत को ही माना है। भागवत-कथा के बिना ये भक्ति-साधना को व्यर्थ मानते हैं— भक्ति बिना भागवत कहे कठ सोखै काया दहे'। भागवत के सामान्य और विशेष तत्त्वों का विवेचन इन्होंने अपनी रचनाओं में बड़ी सुन्दरता से किया है तथा भागवत की अन्तर्कथाओं का भी अपने पदों में पूरा-पूरा उपयोग किया है। भागवतोक्त नवषा भक्ति का उल्लेख करने हुए वे कहते हैं:—

“यहै उपग्य सुन्यो मन्तन पै हरि मेवत मुख जीर्ज ।

श्रवण कीर्तन भक्ति भागवत नौ प्रकार रति कीर्ज ।

दिषय विकार विरचि रचि मन क्रम वचन रचन बिन दीर्ज ।

श्री विहारिनिदान प्रभु सटा सजीवन वदन कमल रस पीर्ज ॥”

सखी-सम्प्रदाय के गण्य-मान्य भक्त कवियों में भगवत्सरसिक जी का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनकी रचनाओं में वैराग्य तथा अनन्य प्रेम का अद्भुत समन्वय है। रचनाओं का समूह 'भगवत्सरसिक की वानी' नाम से अभी हाल में प्रकाशित हुआ है। ये रीति-कालीन कवि हैं परन्तु इनकी रचना भक्ति काल की परम्परा की है। इनका जन्म सम्वत् १७६५ में

माना जाता है। इनकी दृष्टि में भागवत का अद्वैत 'रसिक' पद की उपलब्धि में ही सम्भव है।

'रसिक' की परिभाषा वे इस प्रकार करते हैं:—

जीव इस मिलि दोय, नाम रूप गुण परिहरै ।

रसिक कहावै सोय, ज्यो जल घोरै सकंरा ॥

दिया कहै सब कोय, तेल-तूल-पावक मिलै ।

तमहि नसावै सोय, वस्तु मिलै भागवत रसिक ॥

भगवान् कृष्ण के प्रति अनन्य अनुरक्ति के इन्होंने अनेक अर्थ लिखे। एक पद नीचे दिया जाता है:—

तुव मुख चन्द चकोर ये नैना ।

अति आरतु अनुरागी लम्पट,

भूल गई गति पलहुँ लगे ना ।

अरवरात मिलिबे की निमुदिन,

मिलेइ रहत मनु कवहुँ मिलै ना ।

'भगवत रसिक' रसिक की बातें,

रसिक बिना कोनु समुक्ति सकै ना ॥

हरिदासजी के सम्प्रदाय में दीक्षित नागरीदास, सरसदेव, नरहरदेव, सहचरिगरण आदि और भी अनेक कवि हुए हैं जिन्होंने ब्रज-भाषा के भक्ति-साहित्य को अपनी कमनीय कृतियों से पूर्ण तथा सरस बनाया।

नागरीदास नाम के कई वैष्णव भक्त हुए हैं। अब तक इस नाम के पाँच भक्त कवियों का पता चल सका है। टट्टी-संस्थान की परम्परा में महर्चार्यशरण जी का भी विशिष्ट स्थान है। इनका जन्म १९ वीं शताब्दी में माना जाता है। इन्होंने फुटकल पदों के अतिरिक्त दो स्वतंत्र ग्रंथों की रचना की है। सखी सम्प्रदाय में ये प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने टट्टी-संस्थान के सिद्धान्तों पर विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है।

युगल उपासना का तीसरा उल्लेखनीय सम्प्रदाय राधा वल्लभीय सम्प्रदाय है। मध्य-युगीन प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रचार और प्रचार का श्रेय ब्रज प्रदेश के हिन्दी भक्त कवियों को है। यह हम पहले ही कह चुके हैं कि आचार्य प्रवर्तित सम्प्रदायों के अतिरिक्त अन्य ब्रज-प्रदेशीय सम्प्रदायों ने भी प्रेम लक्षणा-भक्ति को परलंबित करने में पूरा योगदान दिया। स्वामी हरिदास जी का सखी सम्प्रदाय उन्हीं सम्प्रदायों में एक है। इस कोटि का दूसरा महत्त्वपूर्ण सम्प्रदाय रा सम्प्रदाय कहा जा सकता है। प्रेम नारायण भक्ति के स्वरूप निर्धारण तथा व्यवस्थित विश्लेषण में इस ने अमूल्य काय किया इस म

प्रेम तत्सुखित्व के नाना स्वरूपों की कल्पना की गयी है। इस सम्प्रदाय का प्रेम तत्सुखित्व की साधना से सबानिष्ठ होकर क्रिया जाता है। राधावल्लभमीय साधना पद्धति में केवल प्रेम ही विधेय है और इसीलिए इन सम्प्रदाय में विधि-निषेध के बंधनों का व्यावहारिक रूप से बहिष्कार किया गया है। इस सम्प्रदाय में राधा को प्रमुख स्थान दिया गया है। इसीलिए प्रेम लक्षण भक्ति को व्यावहारिक रूप देने में इन सम्प्रदाय को इतनी सफलता मिली है। औक्तिक ऐराणाओं तथा वासनाओं को अलौकिक रूप प्रदान करने में इस सम्प्रदाय का अभूत-पूर्व योगदान है। प्रिया राधा तथा प्रियतम कृष्ण के काम-केलि प्रसंगों का वर्णन सहचरी रूप जीव के लिए मुक्ति प्रदान करने वाला है। दाम्पत्य उपासना को मूल मानकर मधुराभक्ति को व्यवस्थित रूप देना इस सम्प्रदाय का काम है।

कुछ विद्वानों ने राधावल्लभमीय सम्प्रदाय की स्वतन्त्र सत्ता मानने में आपत्ति की है तथा गोस्वामी हिन हरिवंश की भाव सम्प्रदाय में दीक्षित बताया है। प्रेम विनाश नामक ग्रन्थ में महाराजराज जी की कथा भी दी हुई है। परन्तु 'प्रेम विनाश' ग्रन्थ की प्रासंगिकता में विद्वानों को संदेह है। गोस्वामी हिन हरिवंश जी के भाव सम्प्रदाय में दीक्षित होने का कोई पुष्ट प्रमाण प्राप्त नहीं होता। दोनों सम्प्रदायों के निद्वान् पक्ष तथा आचरण पक्ष में पर्याप्त भेद है। कुछ विद्वानों ने राधावल्लभमीय सम्प्रदाय को निम्बार्क सम्प्रदाय की वृन्दावली शाखा माना है, परन्तु यह भी एक भ्रम ही प्रतीत होता है। निम्बार्क सम्प्रदाय के मूल भूत विद्वानों का विवेचन हम पहले ही कर चुके हैं। निम्बार्कचार्य ने द्वैताद्वैत की स्थापना करके केवल ब्रह्म को ही उपास्य स्वीकार किया था। इस सम्प्रदाय के परवर्ती आचार्यों ने राधाकृष्ण की उपासना में सम्प्रदाय के विद्वानों को व्यावहारिक रूप दिया। राधा का जो स्वरूप निम्बार्क सम्प्रदाय में स्वीकृत हुआ है, राधावल्लभमीय सम्प्रदाय में उसे भिन्न रूप माना गया है। जहाँ तक मुगल रूप की उपासना का प्रश्न है, उसे हम परवर्ती काल का प्रभाव ही मानते हैं। इसलिये राधावल्लभमीय सम्प्रदाय की साधना पद्धति का गम्भीर अनुशीलन करने पर हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह एक स्वतन्त्र ही सम्प्रदाय है। रामदास जी ने इन सम्प्रदाय की साधना पद्धति को साधारण मनुष्यों के लिये बड़ा कठिन बताया है:—

श्री हरिवंश गुमाई भजन की रीति सुकृत कोउ जानि है ।

श्री राधाचरण प्रधान हूँ अति मुहुड उपासी ।

कुंज केलि दम्पति तहाँ की करत बवासी ॥

सर्वमु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी ।

विधि निषेध नहीं, काम अनन्य उत्कट व्रतधारी ।

श्री व्यास सुवन पद्य अनुसरै सोई मलै पहिचान है

श्री हरिवंश गुमाई भजन की रीति सुकृत कोउ जानि है

प्रियदास जी ने इस सम्प्रदाय की दुरुहता के सम्बन्ध में लिखा है

हित जू की रीति कोऊ लाखनि मे एक जानै
 राधा ही प्रधान मानै पाछै कृष्ण ध्याइयै ।
 निपट विकट भाव होति न सुभाव ऐसो,
 उनही ही की कृपा दृष्टि नेकू क्योंहूँ जाइये ॥
 विधि औ निषेध छेद डारे प्रान प्यारे हिये,
 जिये निज दास निसदिन वही गाइये,
 सुखद चरित्र सब रसिक विचित्र जीके,
 जानत प्रसिद्ध कहा कहिकै सुनाइये ॥

वैष्णव मत में गोस्वामी हित हरिवंश जी को श्री कृष्णचन्द्र की मुरली का अवतार माना जाता है । सम्भवतः उनकी सरस कविता के कारण उन्हें यह पदवी प्राप्त हुई है । गोस्वामी जी के जन्मस्थान तथा जन्म तिथि के सम्बन्ध में भी मतभेद है । डा० विजयेन्द्र स्नातक ने उनका जन्म संवत् १५५६ माना है, जिसका आधार श्री भगवत मुदित लिखित 'रसिकमाल' का उल्लेख है । रसिकमाल की एक प्रति में वह उल्लेख इस प्रकार है:—

पन्द्रह में उनसठि सम्बतसर वैसाखी सुदि ग्यास सोमवर ।
 तहाँ प्रगटे हरवंश हित रसिक मुकुट मनिमाल ।
 कर्म, ज्ञान, खंडन करन, प्रेम भक्ति प्रतिपाल ॥”

गोस्वामीजी का जन्म स्थान भी डा० स्नातक ने मथुरा के समीप वाद नाम का गाँव माना है ।

गोस्वामी जी के दो ग्रन्थ विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं—'राधा सुधानिधि' तथा हित चौरासी राधासुधानिधि ग्रन्थ है जिसमें राधा रानी की अद्भुत शैली में प्रशस्ति की गयी है । हित चौरासी ब्रजभाषा की रचना है, जिसमें सम्प्रदाय की मूल भावना को व्यक्त करने वाले चौरासी भेय पदों का संग्रह है । सभी पद रागों के आधार पर लिखे गये । गोस्वामी जी के ही नाम से कुछ और ग्रन्थ भी प्रसिद्ध हैं, जिनमें आशास्तव, चतुःश्लोकी, श्री यमुनाष्टक तथा राधास्तव विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । गोस्वामी जी का गोलोकवास संवत् १६०६ माना जाता है ।

राधावल्लभिय सम्प्रदाय की भक्ति पद्धति अन्य सम्प्रदायों की साधनाओं से विलक्षण गूढ तथा रहस्यमयी है । इनकी प्रेम लक्षण भक्ति स्वकीया परकीया की भावना से परे है । प्रेम-विरह इस भक्ति साधना का सार है मिलन में भी विरह की भावना इस साधना का वैशिष्ट्य है

‘मिले ही रहत मानो कबू मिलना

गोस्वामी जी आचार्य प्रवर्तित सम्प्रदायो के किसी ‘वाद’ के पचड़े में नहीं पड़े तथा न ही अपने सिद्धान्तों का कोई दार्शनिक विवेचन प्रस्तुत किया। हाँ आगे चलकर कुछ साम्प्रदायिकों ने इस सम्प्रदाय का दार्शनिक विवेचन अवश्य किया है, परन्तु गोस्वामी जी की भक्ति-भावना को देखते हुये वह सब प्रयाम असंगत सा लगता है। भागवत में अनुप्राणित प्राय सभी सम्प्रदायो में किसी न किसी तत्व को वैशिष्ट्य प्रदान करके आचार्यों ने अपनी अलग सला घोषित की है तथा भागवत के मुख्य प्रतिपाद्य प्रेम तत्व को उभी वैशिष्ट्य में मिलाकर देखने का प्रयाम किया है। राधा बल्लभिय सम्प्रदाय में प्रेम तत्व को ही वैशिष्ट्य प्रदान किया गया है तथा उस तत्व का पोषण करने वाली नित्य विहारिणी श्री राधा को अपना इष्ट माना है जो स्वतन्त्र रूप में परायत्ति रूपा तथा महासुख रूपा है। इस सम्प्रदाय को हम सच्चे अर्थों में रम सम्प्रदाय कह सकते हैं। भागवतोक्त अद्वैत की जैसी अद्भुत सिद्धि इस सम्प्रदाय में है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। प्रेम तत्व ही दृष्टि में जीव तथा युगल मूर्ति का साधर्म्य स्थापित करना इस सम्प्रदाय का विधेय है। गोस्वामी द्वित हरिवज्र स्पष्ट उद्घोष करते हैं:—

‘यति जिञ्चन् दृश्यते सृष्टी मयम् हित नय विदुः’

वात यह है कि प्रेम रम सित्त भक्त की दृष्टि में द्रव्य सम्भव ही नहीं है—‘जिन आँखिन में वह रूप बस्यो, उन आँखिन सौ अब देखिय का’। जब भक्त की बुद्धि स्वाराध्य विशिष्ट हो चुकी, प्रेम रम में सराबोर हो चुकी तथा उस पर एक गहरा रग चट चुका तब दूसरी किसी बात की गुञ्जाइश कहाँ है? गोस्वामी जी नित्य विहारी तत्व को वेद उपनिषद्, पुराण आदि मयमें अन्वक्षित और अगोचर मानते हैं। वह तत्व प्रेम तत्व है, जो श्री राधावल्लभ नाल के रूप में विराजमान है। श्री राधा और श्रीकृष्ण दो तत्व नहीं हैं, एक ही है उनका नित्य विहार परिकर जो श्रीराधा, श्रीकृष्ण, श्री वृन्दावन और सखियों के रूप में है, अकृति मात्र से ही अलग-अलग प्रतीत होता है। नित्य विहार को ही निकुञ्ज क्रीडा कहते हैं। यह क्रीडा नित्य वाम श्री वृन्दावन में नित्य निरन्तर होती रहती है। सखियाँ युगलकिञ्जोर की आत्मभूता हैं, स्व-पर भेद में रहित हैं, मय प्रकार में अप्रमेय तथा अगोचर हैं। नादय्य और सोन्दर्य की यहा कोई सीमा नहीं है। युगलकिञ्जोर की आतुयें केलि प्रेम रस का सार हैं, सब और एकत्व की भावना है:—

एक प्रेमी एक रम श्री राधावल्लभ आहि।

भूलि कहै जो और ठाँ, भूठो जानी ताहि ॥

सम्पूर्ण विश्व स्थिर और जंगम रूप से उभी प्रेम का प्रसार है। यह प्रेम तत्व बड़ा रहस्यपूर्ण है; ब्रह्मा, नारद, शिव, बुक आदि के लिये भी अगम्य है। गोस्वामी जी ने इस तत्व के सम्बन्ध में स्पष्ट लिखा है—

• यन्तारदाजेश—शुर्कारगम्य

वृन्दावने वञ्छन—मञ्जु कुञ्ज

तत्कृष्णचेतो हरेणक विभ्र

मत्रास्ति किञ्चित् परम रहस्यम् ॥

गोस्वामी जी ने इस प्रेम तत्व को शास्वत तत्व माना है तथा मुक्ति को भी इसके नामने हेय बताया है:-

अरुं विषयवार्तया नरक कोटि वीभत्सया,
वृथा श्रुति कथाश्रमो वत विभेभि कौवल्यतः
परेश भजनोन्मदा यदि शुकादयः कि ततः
परं तु मम राधिकापदरसे मनो मज्जतु ।

इस सम्प्रदाय में मिलन में भी विरह की स्थिति स्वीकार की गई है, जो इसका अपना वैशिष्ट्य है तथा प्रेम नेम की भी त्रिचित्र ढंग से व्याख्या की है। राधा सुधानिधि का अध्ययन करने पर पाठक प्रेम रस सित्त सा हो जाता है, नित्य विहार रत राधाकृष्ण की युगल मूर्ति का साक्षात्कार सा होने लगता है। भागवतकार ने जिस प्रसादमयी शैली के प्रेम तत्व का विवेचन किया है उन्हीं शैली में गोस्वामीजी ने राधा स्तवन किया है। ऐसा लगता है कि भागवतकार ही गोस्वामी जी के रूप में अभिभूत होकर राधा तत्व की व्याख्या कर रहे हैं। विषय के अनुकूल कोमल-कान्त पदावली का प्रयोग किया गया है। ब्रजभाषा में लिखे हुये चौरासी पदों का माधुर्य भी विलक्षण है। आचार्यपाद ने गागर में रस सागर भर दिया है। यहाँ हम प्रेम तत्व की अद्वैतता के प्रतिपादक दो पदों को उद्धृत करते हैं:-

(१) प्रीति की रीति रंगीलोई जानै ॥

जद्यपि सकल लोक चूडामणि दीन अपनपो मानै ॥
जमुना पुलिन निकुञ्ज भवन में मान मानिनी ठानै ॥
निपट नवीन कोहि कामनि कुल धीरज मनहि न आनै ॥
नस्वर नेह चपल मधुकर ज्यो आन आन सौ वानै ॥
हित हरिवंश चतुर सोई लालहि छाडि मेड पहिचानै ॥

(२) प्रीति न काहू की कानि विचारै ।

मारग अपमारग विथकित मन को अनुसरत निवारै ॥
ज्यो सरिता सावन जल उमगत सन्नमुख सिधु निधारै ॥
ज्यो नादाहि मन दिये कुरगनि प्रकट पारिधी मारै ॥
हित हरिवंश हिलग सारंग ज्यो शलभ शरीरहि जारै ॥
नाइक निपुन नवल मोहन विनु कौन अपनपो हारै ॥

नित्य-विहार के परिकर का वर्णन भी गोस्वामी जी ने बड़े विस्तार से किया है साथ ही साथ भागवतोक्त सामान्य तत्त्व जैसे वैराग्य नाम महिमा गुरु-महिमा सत्सग आदि का भी

स्वामी जी के पदों में पर्याप्त वरुण है। इन तत्त्वों का विशेष वरुण गोस्वामी जी की स्फुट श्रुति में मिलता है। रासलीला पर भी गोस्वामी जी की दृष्टि बयी है तथा उन्होंने शरद राम वसन्त राम दोनों का ही वर्णन किया है। यह रास-वर्णन नित्य विहार का ही एक अंग रास के दो पद यहाँ उद्धृत किये जाते हैं:—

(१) चलहि राधिके सुजात, तेरे हित सुख निधान

रास रच्यौ श्यामतट कलिन्द नन्दिनी ॥

निरतत युवती समूह राग रम अति कुतूह

बाजत रससुल मुरलिका अनन्दनी ॥

वंशीबट निकट जहाँ परम रमनि भूमि तहाँ

सकल सुखद मलय बहे वायु मन्दिनी ।

जाती ईषद विकास, कानन अतिशय सुवास

राका निशि शरद मास विमल चन्दिनी ।

नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरि धोष नारि

नखशिख सौन्दर्य काम दुःख निकन्दिनी ।

विलसिहि भुज शीघ्र मेलि भामिनि मुख मिरधु भेलि

नव निकुञ्ज श्याम केलि जगत वन्दिनी ॥

(२) श्याम संग राधिका रास मंडल बनी ।

बीच नंदलाल ब्रजबाल चंपक वरन,

ज्याँव घन तडित विच कनक मकल मनी ॥

नेत गति मान तन धेइ हस्तक भेद,

‘मरिगमपथनि’ ये मदन मुर नन्दिनी ॥

नित्यं रम पहिर पट नील प्रकटित छवी

वदन जनु जलद मे मकर की चन्दिनी ॥

राग रागनि तान मान सर्गात मत,

धकित राकेश नव शरद की जाभिनी ॥

हितहरिवश प्रभु हंस कटि केहरी,

दूर कृत मदन मदमत्त गज गामिनी ॥

गोस्वामी श्री हित हरिवश जी के अनन्तर इस सम्प्रदाय में अनेक भावुक भक्त कवि हैं जिन्होंने अपना दिव्य वाणी के रस में हिन्दी साहित्य महोदधि को पूर्ण करने मेंदान दिया है। श्री हितहरिवंश जी की वाणी के समे को सर्वजन-सुलभ कराने का श्रेष्ठ दामोदर दास सेवक जी को है। मेधक जी का जन्म स. १५७७ के लगभग माना जाता था निधन तिथि सम्बत् १६१०। इस प्रकार ये गोस्वामी हित हरिवश जी के समकालीन

ही ठहरते हैं। इनका जन्म स्थान गौडवाना प्रदेश का गढ़ा नाम का एक ग्राम माना जाता है। सेवक जी की 'वाणी' में श्रोताओं को मंत्र-मुग्ध करने की शक्ति थी। उनकी वाणी हित चौरासी की व्याख्या तथा पुरक के रूप में ही रक्खी जाती है। इस सम्बन्ध में एक कहावत भी प्रसिद्ध है—

‘चौरासी अरु सेवक वाणी, इक संग लिखत पढ़त सुखदानी’।

सेवक धम्मो सोलह प्रकरणों में विभाजित है तथा 'चतुरासी पदाश्रित' है। सेवक जी ने श्रीमद्भागवत को श्रीस्वामी हित हरिवंश जी से भी उच्च स्थान प्रदान किया है। इस सम्बन्ध में उनकी वाणी के दो अंश उद्धृत किये जाते हैं—

(१) शुक मुख वचन तु श्रवण सुनावहु ।

तव हरिवंश सुनाम कहावहु ॥

मन सुमिरन विसरै नहीं ॥

(२) श्री भागवत तु शुक उच्चरी । तैसी विधि तु व्यास विस्तरौ

करी नन्द जैसी हुती ॥

घर-घर तोरण बन्दनवार । घर-घर प्रति चित्रहि दरबार ॥

सेवक जी की वाणी में प्रेमलक्षणा भक्ति का प्रतिपादन ठीक भागवत के अनुसार हुआ है। श्री हितहरिवंश जी को वे प्रेमलक्षणा भक्ति के प्रचार के लिए आविर्भूति अवतार मानते हैं। इस भक्ति की प्राप्ति नवधा भक्ति के अनन्तर ही सम्भव है तथा उसके प्राप्त होने पर विधि निषेध की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। जाति, पाँति, कुल, धर्म आनन्द का कोई महत्त्व नहीं रहता। सेवक जी ने लिखा है—

‘श्रवणादिक चितलाय योग जप तप तजे ।

औरौ कर्म सकाम सकल तजि सब भजे ॥

नाधन विधि प्रयास ते सकल विहावही ।

श्रवण कथन सुमिरण सेवन चितलावही ॥

अर्चन बन्दन अरु दासंतन, सक्य और आत्मा समर्पन ।

ये नवलक्षणा भक्ति बढ़ाई । तब तिन प्रेम लक्षणा पाई ।

पाई रस भक्ति गूढ युग-युग जग, दुर्लभ भव इन्द्रादि विधिम् ॥

आगम अरु निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम् ॥

× × × श्री हरिवंश चरण शरणम् ॥

जाति पाँति कुल-कर्म धर्म त्रस्त ससृति हेतु अविद्यानासी ।

सेवक रीति प्रतीति प्रीति हित विधि निषेधशुंखला विनासी ॥

अब जोई कहो करै हम सोई आयुष लिये चले निज दासी ।

मन क्रम वचन विशुद्ध सकन मत हम श्री हित हरिवंश उपासी

सेवकजी ने भक्त के लक्षण भागवत के निम्नलिखित श्लोक के आधार पर लिखे हैं—
 अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमान् जित षड्गुण,
 अमानी मनसः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कविः ।
 अजायैव गुणान्दोषा भया द्विष्टानपि स्वकान,
 धर्मान्सत्यज्य यः सर्वान् माम् भजेत सत्तमः ॥

(श्रीमद् १७।११।३१-३२)

सेवकजी ने अपनी वाणी में भक्त के लक्षणों की निम्न प्रकार व्याख्या की है—

अरु अपनी प्रभुता नहीं सहै। तूण तँ नीच अपन यों कहै ॥
 समुर्भ नहीं कछु कुल कर्म। सूर्य चलै आपने धर्म ॥ × × × ॥
 जब श्री हरिवंश नाम जानि है। तब सबही तँ लघु मानि है।
 हसि बोलै बहुमान दै।
 तरु सम सहन शीलता होय। परम उदार कहै सब कोय।
 सोचन मन कबहूँ करै ॥

(श्रीहित सुधासागर, श्री सेवक वाणी जी पृ० २४७)

सेवक जी ने गुरुमहिमा, लीला-नान, रास-लीला, वृन्दावन-महिमा तथा मथुरा महिमा भी विस्तार से लिखी हैं। मथुरा के सम्बन्ध में श्री भद्रभागवत के—

‘मथुरा भगवान्मथ नित्य सनिहितो हरिः,

का अनुवाद सेवकजी ने “मथुरा नित्य कृष्ण को वास”।

निसिदिन रगम न ठाड़ों पास।

किया है।

श्री हरिराम व्यास

श्री हरिराम व्यास का नाम ब्रज-मंडल के कवियों में विशेष उल्लेखनीय है। ये श्रीरच्छा-नरेश महाराज मधुकर शाह के राजगुरु थे। इनके जीवन के सम्बन्ध में अनेक आतियां प्रचलित हैं। उनका मुख्य कारण यह है कि इस नाम के वृन्दावन में तीन महात्मा प्रसिद्ध हैं। प्रायः आलोचकों ने हरिव्यासदेव और हरिराम व्यास को एक ही व्यक्ति समझ लिया। नाभादास जी ने ‘भक्तमाल’ में व्यासजी का परिचय दिया है—

काहू के आराध्य मच्छ कच्छ नरहरि सूकर।
 वामन, फरमा धरन सेतु बंधन जु सैल कर ॥
 एकन के यह रीति नेम नवधा सों लाये।
 सुकुल मुमोक्षण सुवन अच्युतगोत्री जु लड़ाये ॥
 नौ गुण तीरि नूपुर गुह्यौ महत सभा मधि-रास के।
 उत्कर्ष तिलक अरु दाम को भक्त इष्ट अति व्यास के ॥

(भक्तमाल, नम्माजी-छप्पय सं० ६२।१२२)

सम्प्रदाय के श्री भगवत मुदित तथा श्री उत्तमदास जी ने भी व्यासजी का चरित्र लिखा है। श्री ध्रुवदास जी की भक्तनामावली लीला में भी व्यासजी के सम्बन्ध में ठीक-ठीक दोहे मिलते हैं। व्यासजी के वाम सम्बन्ध के सम्बन्ध में अभी तक भिन्न-भिन्न नहीं हो सका है।

कुछ विद्वान् उनका जन्म स० १५६७ मानते हैं तथा कुछ स० १५४९ इतना निश्चित है कि उनका जन्म औरछा राज्य में हुआ था।

व्यास-वाणी का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यासजी राधावल्लभीय सम्प्रदाय में ही दीक्षित थे, क्योंकि उसमें रसोपासना तथा प्रेमलक्षणा भक्ति का जैसा स्वरूप मिलता है वह ठीक राधावल्लभीय सम्प्रदाय के अनुकूल है। उनकी वाणी पर हित चौरासी का प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्ष्य किया जा सकता है। व्यासजी संस्कृत भाषा के गम्भीर पण्डित थे। भक्ति के क्षेत्र में उन्हें जाति-पाँति का भेद स्वीकार्य नहीं था। इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है—

स्वान प्रसादहि छू गयो, कौवा गयो विटारि ।
दोऊ पावन व्यास कै, कहँ भागौत विचारि ॥
व्यास जाति तजि भक्ति करि, कहत भागवतु टेरि ।
जातिहि भक्तिहि ना बनै, ज्यों कैरा दिग बेरि ॥

ऐसा लगता है कि व्यासजी ने श्रीमद्भागवत का पूर्ण रूप से रसास्वाद किया था और इसीलिए उनकी रचनाओं पर इस महापुराण का व्यापक प्रभाव पड़ा। अनेक स्थलों पर उन्होंने भागवत का नामोल्लेख किया है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं—

(अ) जैसी भक्ति भागवत बरनी ।

तैसी बिरले जानत मानत कठिन रहनि तें करनी ।

स्वामी भट्ट गुसाई, अगनित मति-करि गरि आचरनी ॥

× × ×

सहज प्रीति बिना परतीति न, सिस्नोदर की भरनी ।

व्यास आस वौ लागि है तो लागि, हरि बिनु दुख जिय भरनी ॥

(ब) सुक नारद से भक्त न कोऊ जिहि भागवत सुनायौ ।

बिनु भागवत भक्ति न उपजै, साधन साधि बतायौ ॥

(व्यास वाणी)

व्यासजी की मान्यता थी कि राधानाम भक्ति का सार-भूत तत्व है तथा एक रहस्यमय तत्व है। सम्भवतः इसीलिये शुकदेवजी ने उसे श्रीमद्भागवत में प्रकट नहीं किया। श्रीमद्भागवत की माधुर्य-लीला का विस्तार से गान करने के लिए ही व्यासजी ने 'रामपञ्चाध्यायी' की अलग से रचना की। व्यासजी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने श्रीमद्भागवत में स्वीकृत बालकृष्ण की लीला का भी मान किया है तथा मधुरा, वृन्दावन, यमुना तथा वेणु आदि के महत्त्व का भी बड़ी रोचकता से प्रतिपादन किया है। इसी प्रकार कृष्ण और गोपियों की प्रेम क्रीड़ाओं का भी वर्णन 'वाणी' में भागवत के आधार पर हुआ है। व्यासजी की केवल 'व्यास-वाणी' ही उपलब्ध है। उनके संस्कृत के ग्रन्थ अप्राप्य हैं। व्यासजी की रचना इतनी प्रौढ़ है कि उससे स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने संस्कृत का गहन अध्ययन किया था तथा भागवतकार की शैली से वे प्रभावित थे। उनकी वाणी का मुख्य प्रतिपाद्य तो माधुर्यभक्ति तथा राधाकृष्ण की निकुञ्जलीला ही है, परन्तु उच्छकी के लिए उन्होंने भाग की शैली पर अनेक विषयों का वर्णन किया है। ऋग्वेद के भी संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों को उन्होंने लिया है उनकी रचना

महाकवि सूरदास के टक्कर की है और कभी कभी तो यह निराण्य करना कठिन हो जात है। अमुक पद सूत्रकृत है अथवा व्यासकृत। उनका रास वर्णन विद्वत्त पूरा तथा कवित्वमय है रास का वर्णन उन्होंने बड़े विस्तार से किया है जिसमें भक्ति रस का पूर्ण परिष्कार हुआ है। रास-लीला के पदों में सगीत का अद्भुत तथा विचित्र समावेश है। राधा-कृष्ण की रूप-माधुरी के चित्र बड़े मोहक हैं।

चतुर्भुजदास—(सं० १५८५)

श्री चतुर्भुजदास जी राधावल्लभ सम्प्रदाय के उन विशिष्ट भक्त कवियों में हैं, जिन्होंने अपना रचनाओं में श्रीमद्भागवत को महत्त्व प्रदान किया है। अष्टछापी चतुर्भुजदास से इनकी भिन्नता सिद्ध हो चुकी है। राधावल्लभ सम्प्रदाय के चतुर्भुजदास के सम्बन्ध में नाभादास जी के भक्तकाल में निम्नलिखित पद मिलता है—

गायौ भक्ति प्रताप सर्वाह दासत्व बढ़ायौ ।
 राधावल्लभ भजन अनन्यता वर्ग बढ़ायौ ॥
 मुरलीधर की छाप कविन अति ही निर्दूषण ।
 भक्तनि की अतिरेतु बहै घाटी सिर भूषण ॥
 सत्सग महा आनन्द में प्रेम रहत भाँज्यो हियौ ।
 हरिवंश चरण बल चतुर्भुज गौंड वेंग तीरथ कियौ ।

प्रियादास जी ने भक्तकाल की टीका में चतुर्भुजदास जी को भागवत-प्रेमी तथा भागवत के कथाकार बताया है—

भोग लं लगायैं ताना संनति लडावैं,
 कथा भागवत गावैं, भाव भक्ति विस्तारियैं ।
 भज्यौ घन लेके जोरु घनी पाछ्यै परयो,
 सोरु आनिकै दबायो बैठि रह्यौ न निहारियैं ॥
 निकसा पुरान वान करै नदी गान दिक्षा,
 शिक्षा सुनि शिष्य भयो मह्यो यों पुकारियो ।
 कहै या जनम मैं न लियो कछु दियो फारौ,
 तब ल उवारयो प्रभु रीति लागी प्यारियो ॥

[भक्तकाल (भ० सु० वि०) पृ० ७४१]

शुबदास जी ने भक्तकाल-मावली लीला में चतुर्भुजदासजी को परम भागवत बताया है। चतुर्भुजदास जी के ग्रन्थ 'द्वादशयश' नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने स्वयं ही अपने ग्रन्थों की संस्कृत टीका भी की थी। अपने ग्रन्थों में इन्होंने प्रेममन्त्रालाभक्ति को ही सर्वोपरि बताया है, 'प्रेम भक्ति ब्रज में अति भारी, ता बस अटकै कृज बिहारी' नवधा भक्ति का प्रतिपादन करते हैं वे कहते हैं, 'नवधा भक्ति एक जो करै, भव सागर नारी-नर तरै।' इनका भक्ति-विवेचन धर्म-विचार, संत-महिमा, गुरुमहिमा आदि भागवत के अनुकूल हैं। भक्ति के सिद्धान्तों का प्रतिपादन इन्होंने 'द्वादश यश' में किया है। इनके अनुसार प्रेमाभक्ति साध्य है, जिसके सामने मुक्ति भी हेतु है। चार भक्ति मोहन वर देत। भक्त भक्ति तजि ताहि न लेत ॥' भक्ति के क्षेत्र में विधि-निषेध भी मान्य नहीं हैं। इनके पदों में संस्कृत के गहन की छाप मिलती है भागवत के सभी सामान्य तत्त्वों का विवेचन उन्होंने अपने ग्रन्थों में किया है

ध्रुवदास—(स० १६३०—१७००)

साम्प्रदायिक सिद्धान्तों के विवेचन की दृष्टि से ध्रुवदास जी का स्थान बहुत ऊँचा है। वे राधावल्लभ सम्प्रदाय की भक्ति-पद्धति के भाष्यकार कहे जाते हैं। इनके जन्म संवत् के विषय में भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। श्री भगवत मुदित तथा गुरुस्वामी जतनलाल कृत 'रसिक अनन्य सागर' में इनका जीवन-चरित दिया गया है जिसके अनुसार इनका जन्म देवबन्द में कायस्थ कुल में हुआ था। अनुमान से इनका जन्म सं० १६३० और स्वर्गारोहण सं० १७०० माना गया है। इनकी रचनाओं से पता चलता है कि वे संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान् थे। इनके बयालीस ग्रन्थों का नाम 'बयालीस-लीला' नाम से प्रख्यात है। कुछ इनके फुटकर पद भी मिलते हैं। ध्रुवदास जी की रचनाओं का मुख्य प्रतिपाद्य प्रेम लक्षणा मधुराभक्ति का सागोपांग विवेचन है। इस विवेचन में प्रेम सम्बन्धी, लीला सम्बन्धी तथा रमोपासना के अनेक ऐसे वर्णन हैं जिनमें भागवत की स्पष्ट छाप दीख पड़ती है।

राधावल्लभ सम्प्रदाय के भक्त कवियों का बड़ा विशाल साहित्य उपलब्ध है। परम्परा के अनुसार सभी भक्तों ने साम्प्रदायिक सिद्धान्तों के विवेचन के अतिरिक्त भक्ति के सामान्य और विशिष्ट तत्त्वों का निरूपण किया है। इन भक्त कवियों में नेही नागरीदास, श्री अनन्य-अर्जल, श्री रसिकदास तथा चाचा वृन्दावनदास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन सम्प्रदायों में भगवान् कृष्ण के नित्य बिहारी तत्त्व को स्वीकार किया गया है। राधावल्लभ लाल ही उनके इष्ट हैं। इसी मान्यता के भेद के कारण उनकी रचनाओं में भागवत से कुछ भिन्नता आती है। चाचा वृन्दावनदास के 'ब्रजप्रेमानन्द सागर विवेक-पत्रिका वेलि तथा कवि-चरित्र वेलि' में ऐसे अनेक पद मिलते हैं जो ठीक भागवतानुसारी हैं।

ब्रज क्षेत्र में ऐसी अनेक रचनाएँ उपलब्ध हैं जिनका सम्बन्ध किसी सम्प्रदाय विशेष से नहीं जोड़ा जा सकता, परन्तु जो निश्चित रूप से भागवतानुसारी कही जा सकती हैं। आचार्य प्रवर्तित चार सम्प्रदायों का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। इन चारों ही सम्प्रदायों में श्रीमद्भागवत को आर्ष-ग्रन्थ स्वीकार किया गया है। आचार्य प्रवर्तित सम्प्रदायों के अतिरिक्त अन्य वृन्दावनी सम्प्रदायों में भागवत का नामोल्लेख उस आदर तथा प्रतिष्ठा से नहीं हुआ है जितना उन चार सम्प्रदायों में। परन्तु इतना निश्चित है कि सभी सम्प्रदायों की रचनाओं का मूल प्रेरणा-स्रोत श्रीमद्भागवत ही रहा है। इस बात के भी पर्याप्त संकेत प्राप्त हो जाते हैं कि इन सम्प्रदायों के अधिकांश भक्त कवि संस्कृत के विद्वान् थे तथा भागवत का पारायण उनका नैतिक कर्म था। निम्नार्क सम्प्रदाय का विवेचन हम पहले कर चुके हैं। अब हम चैतन्य मत के कवियों पर विचार करेंगे।

नवम अध्याय में माध्वमत का विवेचन करते हुए हमने यह संकेत किया है कि चैतन्यमत माध्वमत को एक शाखा है। चैतन्यमत का दार्शनिक ढाँचा प्रायः माध्वमत पर ही आधृत है, परन्तु हिन्दी में साहित्य-सर्जना की दृष्टि से चैतन्यमत का ही विशिष्ट स्थान है। चैतन्यमत का अधिकतर भक्ति-साहित्य यद्यपि संस्कृत भाषा तथा प्राचीन बँगला भाषा में है फिर भी ब्रजभाषा में रचित भी इस मत का इतना विपुल साहित्य उपलब्ध होता है जो पुष्टिसम्प्रदाय के हिन्दी साहित्य को छोड़कर अन्य सभी सम्प्रदायों के साहित्य से बढ़कर है। नवीन गवेषणाओं से इस मत का इतना ब्रजभाषा साहित्य उपलब्ध हुआ है जिसकी पहले कल्पना ही नहीं थी। इस मत के अधिकांश कवि वृन्दावन के गौडीय गोस्वामियों की शिष्य परम्परा में हैं कुछ

विशिष्ट भक्त कवि श्री नित्यातन्द जी के परिकर में श्री ~~राधाकृष्ण~~ श्री के वक्षन है। चैतन्यमत के ब्रजभाषा साहित्य का मुख्य प्रेरणाश्रोत श्रीमद्भागवत महापुराण रहा है। चैतन्य सम्प्रदाय में चैतन्य महाप्रभु की पूजा राधाकृष्ण के सम्मिलित रूप में की जाती है उसमें कृष्ण के रसराज रूप और राधा जी के महाभाव दोनों का समावेश है। वृन्दावनदास कृत 'चैतन्य भागवत' जो बंगला भाषा में रचा हुआ सर्व प्रथम महाप्रभु का जीवन-काव्य है, इसी शीर सकेत करना है—

कृष्णलीला भागवते कहे देदव्यास,
चैतन्य लीला व्यास वृन्दावनदास ।

चैतन्यमत में श्रीमद्भागवत की एकमात्र मान्यता का उद्घोष स्थान-स्थान पर किया गया है। निम्नलिखित श्लोक में चैतन्यमत का सार आ जाता है:—

आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावन —
रम्या काचिदुपासेना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता ।
श्रीमद्भागवतं प्रमाणममर्ण्यं प्रेमा पुमर्थो महात्
श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मनमिदं तथाग्रहो नापर. ॥

अर्थात् भगवान् श्रीकृष्ण एकमात्र आराध्य हैं और उनका धाम वृन्दावन है। उनकी आराधना का आदर्श ब्रज-गोपियों की उपासना है। श्रीमद्भागवत प्रमाण ग्रन्थ है और प्रेम ही जीव का परम पुत्रार्थ है।

चैतन्य सम्प्रदाय में श्रीमद्भागवत को ब्रह्मसूत्रों का सर्वोपरि भाष्य माना जाता है। ब्रह्मसूत्र और श्रीमद्भागवत दोनों के रचयिता स्वयं व्यास मुनि हैं। इनके मतानुसार व्यासमुनि ने स्वयं ही भागवत के रूप में ब्रह्मसूत्र की व्याख्या की। यही कारण है कि चैतन्य महाप्रभु ने अन्य किसी भाष्य की आवश्यकता नहीं समझी। यहाँ तक कि भ्रष्टाचार्यकृत ब्रह्मसूत्र-भाष्य के उन अंशों को मान्यता नहीं दी जो किसी भी प्रकार भागवतानुसार नहीं ठहरते थे। उन्हीं अंशों की पूर्ति के लिए चैतन्यमत के आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने गोविन्द भाष्य की रचना की। भागवत की टीकाओं में चैतन्य महाप्रभु ने श्रीधर स्वामी की टीका को ही सर्वश्रेष्ठ माना। इसलिए इस मत के विद्वानों ने बाद में भागवत के सम्बन्ध में जो कुछ भी लिखा वह श्रीधरीटीका के अनुकूल ही है।

चैतन्य महाप्रभु के शिष्याष्टक शीर्षक आठ श्लोकों का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। इन्हीं आठ श्लोकों में चैतन्यमत का स्वरूप-ज्ञान निहित है। चैतन्य सम्प्रदाय में भागवत के अनुसार कृष्ण को परब्रह्म माना गया है तथा कृष्ण और जीव के सम्बन्ध को भक्ति कहा गया है। चैतन्यमत के अचिन्त्य भेदाभेद की व्याख्या कृष्णदास कविराज ने 'श्री चैतन्यचरितामृत' में निम्नलिखित शब्दों में की है—

जीवैर स्वरूपं ह्य कृष्णैर नित्यं दास ।

कृष्णैर तदस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश ॥

भक्ति के क्षेत्र में जाति-पाँति का बन्धन महाप्रभु को स्वीकार्य नहीं है जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है:—

नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि बन्धो न शूद्रो

नाहं वर्णो न च गृहपतिर्नो बन्धो यतिर्वा ।

किन्तु प्रोद्यन्निश्चिन्न पर

गोपीभक्तु

स ।

अर्थात्—मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य या शूद्र नहीं हूँ। मैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी भी नहीं हूँ। किन्तु मैं स्वयंप्रकाश निखिल परमानन्दपूर्ण सुधासिन्धु स्वरूप गोपीवल्लभ श्रीकृष्ण-चरणारविन्द के दास का भी दासानुदास हूँ।

श्रीमद्भागवत की भक्ति का यही मूलतत्त्व है कि उसमें जाति-पाँति का कोई स्थान नहीं है। यही कारण है कि चैतन्य मत के अनुयायियों ने सभी वर्ग तथा धर्म के लोगों को भक्ति की शिक्षा दी। जगन्नाथपुगे में तो आज भी सभी जातियों के लोग एक ही पंक्ति में बैठकर भगवान् का प्रसाद ग्रहण करते हैं। चैतन्यमत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसके द्वारा भक्ति में हरिनाम सकीर्तन को महत्त्व प्राप्त हुआ। श्रीकृष्णदास कविराज ने हरिनाम सकीर्तन को ही नवधाभक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया है :—

भजनेर मध्ये श्रेष्ठ नवविधा भक्ति । कृष्ण-प्रेम कृष्णदिते धरे महाशक्ति ॥

तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम-संकीर्तन । निरपाराधे नाम लैले पाय प्रेमधन ॥

हरिनाम संकीर्तन भक्ति का अंग तो बहुत प्राचीनकाल से रहा था, परन्तु उसमें नूतन शक्ति-संचार करने का काम चैतन्यमत ने किया। भगवान् कृष्ण की लीलाओं का अष्टकालीन विवरण भी चैतन्यमत द्वारा ही प्रस्तुत किया गया। श्रीमद्भागवत में भगवान् की नैमित्तिक लीलाओं का ही विवेचन हुआ है, नैमित्तिक लीलाओं का नहीं। इसी अभाव की पूर्ति के लिए रूपगोस्वामी ने 'स्मरण-मंगल-स्तोत्र' की रचना की थी। इसी स्तोत्र के आधार पर चैतन्य-मतानुयायी कवियों ने अनेक अष्टयाम ग्रन्थों की सर्जना की। चैतन्यमत की दूसरी विशेषता भक्ति-भाव को भक्ति-रस में परिणत करना है। इस परिणति को शास्त्रीयता प्रदान करने के लिए इस मत में कितने ही ग्रन्थ लिखे गये। राधा-तत्त्व का भी चैतन्य सम्प्रदाय में विशेष महत्त्व है। यह तत्त्व ऐसा है, जिसका स्पष्ट उल्लेख श्रीमद्भागवत में नहीं मिलता। संभवतः इसीलिए वृन्दावन के गोस्वामियों ने इस तत्त्व को श्रुतियों, स्मृतियों, तंत्रों और पुराणों में खोजने का प्रयास किया। निम्बार्क-मत के राधा-तत्त्व की खोज तथा प्रकार चैतन्य मत से भी प्राचीन है। चैतन्यमत में राधा-तत्त्व, कृष्ण-तत्त्व का भी सहायक है और दोनों में अभेद है जैसा कि चैतन्य-चरितामृत में लिखा है :—

ह्लादिनीर सार प्रेम, प्रेम सार भाव । भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव ॥

महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी । सर्वगुण खानि कृष्णकांता शिरोमणि ॥

कृष्ण प्रेमे भावित जार चित्तेन्द्रिय काय । कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडार सहाय ॥

राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान । दुइ वस्तु भेद नाहि शास्त्रे प्रमाण ॥

राधा कृष्ण एछे सदा एकइ स्वरूप । लीला रस आस्वादिते धरे दुइरूप ॥

चैतन्यमत में स्वीकृत परकीया भक्ति के सम्बन्ध में यह प्रश्न किया जा सकता है कि वह कहाँ तक भागवत-सम्मत है? इसका उत्तर सामान्य रूप से तो वही हो सकता है जो शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को दिया था कि भगवान् सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, परन्तु वस्तु स्थिति यह है कि चैतन्य मत की परकीया भक्ति पर बौद्धों के सहजयान, शाक्तमत तथा सहजिया सम्प्रदाय का प्रभाव है। चैतन्यमत का साहित्य विशेष कर संस्कृत तथा बंगाल में ही लिखा गया है

में भी इस मत के साहित्य की मात्रा कम नहीं है बहुत दिनों

तक यह समझा जाता रहा था कि ब्रजभाषा में चैतन्यमत का साहित्य नगण्य ही है परन्तु इधर चतुर्थमत के ऐसे शताधिक कवियों की रचनाएँ मिली हैं जो ब्रजभाषा में लिखा गया है उनमें से अनेक बड़ा सरस और भक्तिरस पूर्ण हैं। इन स्वतंत्र पदावलियों के अतिरिक्त श्रीमद्भागवत और गीत गोविन्द के कई अनुवाद भी प्राप्त हुए हैं। भागवत के दशम स्कंध के आधार पर श्रीकृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन भी अनेक रचनाओं में हुआ है। हम यहाँ कुछ प्रमुख कवियों की रचनाओं का विवरण प्रस्तुत करते हैं —

साधवदास जगन्नाथी

श्री जगन्नाथ जी के परमभक्त और प्रायः जगन्नाथपुरी में रहने के कारण ये साधवदास जगन्नाथी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस मत के प्रारम्भिक ब्रजभाषा कवियों में ये प्रमुख हैं। इनका जीवन-वृत्तान्त, साहित्य-सर्जन और देहावसान का यथार्थ काल अनिश्चित है। भक्त कवि हरिराम व्यास (स० १५६०-१२६६) के पिता सुमोहन गुप्त को इनका शिष्य कहा जाता है। स्वयं व्यास जी के सदेहों की निवृत्ति भी इन्होंने ही की थी :—

श्री साधवदास मरन में आयी।

हौं अज्ञान, ज्यों नारद ध्रुव सों कृपा करी, संदेह भगायी ॥

साधवदास जी परम भक्त और विरक्त संन्यासी थे। संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान् भक्ति शास्त्रों के ज्ञाता और अनेक ग्रंथों के रचयिता थे। संस्कृत साहित्य में जो स्थान महर्षि द्वैपायन व्यास का है, वही चैतन्यमत के ब्रजभाषा साहित्य में साधवदास का है। वेद विभाग कर भागवतादि अष्टदश पुराणों के रचयिता महर्षि व्यास जी की भाँति इन्होंने महाभारत, इतिहास कथासार समुच्चय जैसे अनेक विशाल ग्रंथों को शोचकर उनके भाषानुवाद प्रस्तुत किए, जैसा कि साधवदास जी ने इनके बारे में लिखा है :—

पहिले वेद-विभाग कथित, पुराण अष्ट दस ।

भारतादि भागवत मथिन उद्धारचौ हरि-जय ॥

श्रव सांघे सब ग्रन्थ, अर्थ भाषा विस्तारचौ ।

लीला जै जैसे जैति नाय, भव पार उत्तारचौ ॥

जगन्नाथ इष्ट वैराग्य लीव, करना रस भीज्यो हियो ।

बिनं व्यास मनो प्रगट हूँ जग को हित 'माधो' कियो ॥

(भक्तमाल, छप्पय सं० ७०)

इस समय इनकी निम्नलिखित छोटी-बड़ी पुस्तकें प्राप्य हैं :—

इतिहास कथासार समुच्चय का खंडित अंश, नारायण लीला, जगन्नाथ साहाय्य, ग्वालिन भगरो, परतीत परीच्छा, मदालसा आख्यान आदि साधारण सी रचनाएँ, अनेकों स्फुट पद तथा लोक काव्य की विविध रचनाएँ ।

ये ध्रुमकण्ठ प्रकृति के थे अतः इनकी रचनाओं में कई भाषाओं और बोलियों के शब्द भी मिलते हैं। उपलब्ध रचनाओं में राधा-कृष्ण तथा गोपियों से सम्बद्ध इनकी दो संक्षिप्त रचनाएँ ग्वालिन भगरो और परतीत परीच्छा हैं

ग्वामिन भगरी' से एक उदाहरण दृष्टव्य है

कृपावत भई सारदा, भई धुद्धि परगास ।

भगरत आई ग्वालिनी महरि जसोधा पास ॥

तुम्हारै ई राज है ॥१॥

अहो जसोदा हमन गाम को बसिवाँ हि छाडचौ ।

निकरन हमे न देत, जितै तित होतहिं आडौ ॥

बरजि जसोधा लाडिले, जो तुम दियो सिखाय ।

कौतुम अपने लाल के, तुम देखौ जसोधा माय ॥

तुम्हारै ई राज है ॥२॥

परतीत परीच्छा द्वारा राधा की परीक्षा का यह पद दृष्टव्य है:—

राधा बाधा दूर करि, साधा सिगरे काम ।

आराधा श्रीकृष्ण जू, सुमिरत आठो जाम ॥

× × ×

एक दिना नन्दलाल, मन मे करी जु इच्छा ।

लैन राधिका पै च, लै परतीत—परीच्छा ॥

× × ×

क्यों मेरी सखिल सखी, तेरी बदन बिहाली ।

काहे तें तू उनमनी, कहि मेरी आली ॥

कै आवत तोहि स्रम भयो, कर चरन दबाऊँ ।

कै तोहि लागी लपट है, घसि चन्दन लाऊँ ॥

कुछ अन्य छोटी छोटी रचनाएँ बाल लीला, जानराय लीला, ध्यान लीला आदि हैं ।

आनन्दधन

ब्रजभाषा साहित्य में आनन्दधन नाम के कई कवि हुए हैं, जिनमें लगभग सौ-सौ वर्षों के अन्तर से विद्यमान तीन आनन्दधन प्रसिद्ध हैं । प्रथम चैतन्यमतानुयायी आनन्दधन १६ वीं शती के उत्तरार्द्ध में ब्रज के नन्दगाँव में रहते थे, दूसरे जैनी आनन्दधन (महात्मा लाभानन्द जी) १७ वीं शती के उत्तरार्द्ध में तथा सुजान प्रेमी आनन्दधन १८ वीं शती में ब्रज के वृन्दावन में निवास करते थे । इनके वंशज खरोट और नन्दगाँव में निवास करते हैं और अब भी इनके द्वारा स्थापित नन्दगाँव के मन्दिर की पूजा करते हैं और श्री चैतन्यदेव में श्रद्धा रखते हैं ।

आनन्दधन के नाम के उपलब्ध पदों में से अधिकतर सुजान प्रेमी आनन्दधन के बताये जाते हैं, परन्तु अनेक पद इनके भी हैं । इनकी कोई विशिष्ट रचना नहीं मिलती । श्री चैतन्य देव की वन्दना का निम्नांकित पद उनका रचा हुआ माना जाता है, जो कुछ पाठ भेद से सुजान प्रेमी धनानन्द की पदावली में भी संकलित है:—^१

श्री चैतन्य दयानिधि धीर ।

कलि कालीन मलीन क्षीन जन पावन करत परम गभीर ॥
 पूरन चन्द नन्दनदन की उदै, सदा उमगन की भीर ।
 बोहित नाव चढाये बहु जन, प्रेम भगन करि पठये तीर ॥
 भाव-तरंग अमंग-भंग गति, महा मधुर रस हृष संगीर ।
 निज जन रतन जाल युन राजत, धुन-हुँकार उसात समीर ॥
 त्रिविध ताप तें जरे जीव जे, सीतल किये परस रद-तीर ।
 करुना दृष्टि-वृष्टि सो सीन्ने, जय-जय-जय 'आनन्द मुदीर' ॥

इनके द्वारा रचे गये कुछ पदों का गायन नन्दगाँव के मन्दिर में भी किया जाता है ।

रामराय

नाभाजी ने इन्हे सारस्वत ब्राह्मण, भक्त, विरक्त और साधुसेवी सज्जन बताया है ।
 उनके जीवन वृत्तान्त, सम्प्रदाय आदि के बारे में कुछ नहीं लिखा है—

भक्ति, ज्ञान यैराग, जोग अन्तरगति पाव्यो ।

काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह मतसर सब न्याव्यो ॥

× × ×

विप्र सारमुत्त घर जनम, रामराय हरि-रति करी ॥

'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता' के अन्तर्गत 'रामराय हित भगवान दास' की वार्ता से इतनी पुष्टि होती है कि ये गो० विठ्ठलनाथ जी के सेवक और चैतन्य मतानुयायी, आगरा के सूबेदार के दीवान भगवानदास जी के पुरोहित थे । इस वार्ता में इन्हें बल्लभ सम्प्रदायी बताया गया है, किन्तु चैतन्य मत से उन्हें श्री नित्यानन्द जी का शिष्य और श्री चैतन्यदेव का अनुगामी माना जाता है । वृन्दावन के श्री यमुनावल्लभ जी ने रामराय जी कृत 'आदिवाणी' और 'गीत गोविन्द भाषा' का प्रकाशन किया है । वे अपने को इन्हीं रामराय जी का वंशज बताते हैं । उनके अनुसार गीतगोविन्द कार जयदेव की ८ वीं पीढ़ी में रामराय जी हुए । इनके अनुज चन्द्र गोपाल जी इन्हीं के प्रेम्णा से गौर चरणाश्रित हुए—

गौर-चरन की रति दई, दई दाप-गति मोय ।

बलिहारी ता बन्धु की, जा सम कोऊ न होय ॥

ध्रुवदास कृत 'भक्त नामावली', चैतन्यमतानुयायी प्रियादास कृत 'भक्तमाल टीका' चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितानृत आदि ग्रंथों में जहाँ चैतन्य मत के भक्तों की वृहद् नामावलियाँ दी हुई हैं वहाँ रामराय जी का नामोल्लेख नहीं है । यमुनावल्लभ जी द्वारा प्रकाशित 'आदिवाणी' की भूमिका में चैतन्यमत के गण्यमान्य विद्वान जीव गोस्वामी और विष्णुनाथ चक्रवर्ती कृत रामराय जी की वदना के दो श्लोक इस प्रकार दिये गये हैं—

(१) वन्दे श्री परमानन्दं भट्टाचार्यं रसाजयम् ।

रामरायं तथा वाणी विलासञ्चोपदेशकम् ॥ (श्री जीव गोस्वामी कृत तोषिणी')

(२) ध्रुमद् गदाधर नमो, वृहरे नमस्ते ।

श्री रामराय नम एव नमः स्वरूप ॥

श्री रूप सानुग नमोस्तु नमोस्तु तुम्हें

नमोस्तु नमो नमस्तु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कृत दाम टीका)

स्वयं रामराय जी ने गीत गोविन्द भाषा और आदि वाणी के मंगलाचरण में चैतन्य महाप्रभु एवं उनके प्रमुख सहकारियों की वन्दना की है—

वन्दों श्री गुरु गौर-पद जगमग जोति अभग ।

मिल अनगमंजरि सहित, एक अंग दो रंग ॥ ('गीत गोविन्द भाष' क। मंगलाचरण)

मगल जय श्री गौर किसोर ।

मगल श्री वृन्दावन-भूपन, राधा-भाव रसिक रस बोर ॥

नित्यानन्द अद्वैत गदाधर, श्री वासादि चतुर चित चोर ।

मगल महाभाव भावित तन, रूप सनातन हिये हिलोर ॥

रामराय जी संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान् और ब्रजभाषा के सर्वोत्कृष्ट वाणीकार थे । उनकी संस्कृत रचनाएँ-ब्रह्मसूत्र के आरम्भिक चार सूत्रों पर गौरविन्दोदिनी वृत्ति, गीता पर गौर भाष्य, स्तवपत्रकम् और गोविन्द तत्त्व दीपिका कही जाती हैं । इनकी ब्रजभाषा रचनाएँ 'आदि वाणी' और 'गीत गोविन्द भाषा' है:—

(१) आदि वाणी—चैतन्य मत के प्रथम वाणीकार होने से ही कदाचित् रामरायजी श्री राधा-माधव के सेवा विषयक १०१ सरस पदों के सकलन को 'आदि वाणी' कहा जाता है । ब्रह्मगोपाल कृत 'बारह वैष्णवन की वार्ता' में इसके रचना-काल और पद-परिमाण के बारे में यह लिखा है—

संवत पन्द्रहसौ रुचिर, सत्तर सावन माम ।

अई आदि बानी सही, एक सहस्र पद रास ॥

परन्तु 'आदि वाणी' में, एक सहस्र पद नहीं मिलते हैं । इसका रचना-काल भी संदिग्ध ही है ।

रामरायजी के पदों की भाषा परिमार्जित और रचना-शैली प्रौढ है । इनका वर्ण्य विषय प्रिय-प्रिया का मधुर मिलन, रस-केलि, निकुञ्ज-लीला आदि हैं—

(अ) ललित लता मन्दिर के आँगन, प्रातः समै राजत पिय-प्यारी ।

प्रतिम कौ पट पति प्रिया पै, ओढै लाल प्रिया का सारी ॥

सिधिल सरीर नखर उर अंकित, त्रिभुरी अलकन की छवि न्यारी ।

उठत अनंग तरगनि की हुति, अंग-अंग रुचि मंगलकारी ॥

करत विशाखा चमर चतुर इत, उत ललिता ठाडी लिएँ भारी ।

निरखत 'रामराय' दंपति छवि, नैन-चकोरी टरत न टारी ॥

(ब) मुकुट मनि चद्रिका स्याम स्यामा बनी ।

पालक अलकन लुकी, तिलक अलकन भुकी,

कमल कुँडल रुकीं, ललक भृकुटी तनी ।

अधर दर कंदरी, सुधर वर सुन्दरी,

जुगल गल चंदरी, धबल हीरन खनी ॥

चटक पट केसरी, नील नव वेसरी,

कनक नकबेसरी, मनिक मुक्ता मनी ।

जटित कंकन करन, पगन नूपुर धरन,

मदन मन हरन 'रामराय' करि करषनी

(२) गीत गोविन्द भाषा—श्री जयदेव कृत सम्स्कृत गीत-गोविन्द का ब्रजभाषा के पदों और छन्दों में श्री रामरायजी ने अत्यन्त सरस, मुन्दर और सकल अनुवाद किया है। उसका रचना-काल इसकी पुष्पिका के अनुसार स० १६२२ वैशाख मास है।^१

• पंचम मार्ग के श्याम-विरह का अनुवाद दर्शनीय है—

श्री राधे तव त्रियोग बनमाली ।

काम सहाय बनाय मलय की, बाधु बहलि दुखसाली ॥१॥

विरही हिये विदारन करन, कुमुदकली किलकारी ।

पीड़ा मरन समान वै रही, चदन-किरण चिनगारी ॥२॥

× × × ×

राधे-राधे नाम कोऊ तिन सम्मुख सहज बखानै ।

तब सब मो तजि प्रीति पियारी, सुनत नाहि वै कानै ॥७॥

श्री जयदेव कवीश्वर हरि के, विरह विलास उचारे ।

'रामराय' जा पुन्य तिनही कं प्रगट होहि पिय प्यारे ॥८॥

सूरदास मदनमोहन

ब्रजभाषा साहित्य में चैतन्यमत के भागवतानुमारी रससिद्ध कवियों में सूरदास मदन-मोहन का विशिष्ट स्थान है; किन्तु उनका प्रामाणिक जीवन वृत्त अनुपलब्ध है। हिन्दी साहित्य के इतिहास ग्रन्थों में 'भक्तमाल', प्रियदासकृत 'भक्ति रस बोधिनी' और नागरीदास कृत 'पद-प्रसंग-माला' के अनुसार किम्बदन्तियों पर आधृत उनका अपूर्ण जीवन-वृत्तान्त लिखा गया है। इनके येय काव्य की बड़ी प्रशंसा की जाती है। अष्टछापों सूरदास के बाद इन्हीं की रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। यद्यपि मध्यकालीन भक्ति साहित्य में सूरदास नाम के कई भक्त कवियों की रचनाएँ मिलती हैं, कालान्तर में अष्टछापों भक्तकवि सूरदास की व्यापक प्रसिद्धि और लोकप्रियता के कारण अन्य सूरदासों की कनिषय रचनाएँ भी नाम-छाप के परिवर्तन के साथ मूरमागर में मिल गयीं।

प्रियादास और नागरीदासजी ने जो कुछ उनके बारे में लिखा है, उससे पता चलता है कि वे सूरध्वज ब्राह्मण थे। मुगल सम्राट् अकबर के शासन-काल में संडीला परगना के अमीन थे। वृन्दावनस्थ सनातन गोस्वामी के उपास्य ठाकुर मदनमोहनजी उनके इष्ट तथा चैतन्य महाप्रभु उनके आराध्य थे।

'एक मूरध्वज ब्राह्मण गृहस्थ उनके नेत्र तो आँछे हे, परन्तु नाम सूरदासजी, पातसाही एक परगना के दिवान हे।.....'ईई सूरध्वज मूरदास गृहस्थ को त्याग करि वृन्दावन आय बँठे। ठाकुर श्री मदनमोहन जी के सेवक आसक्तवान हे।'^१

(नागरीदास कृत 'पद-प्रसंग-माला')

१ सनक-सोतनमौ नाईस रिखु बसन्त सरमाई -
सर भिका माभव की बडि लीजा गई ।

इनके विषय में प्रसिद्ध है कि उन्होंने सरकारी मालगुजारी का तेरह लाख रुपया साधु-सेवा में व्यय कर दिया और सरकारी खजाने में दाखिल करते समय पेटियों में ककड़-पत्थर भर दिया और इस आशय का एक पत्र भी रख दिया—

तेरह लाख संडीले उपजे, सब साधुन मिल गटके ।
सूरदास मदनमोहन, वृन्दावन को सटके ॥

स्वयं विरक्त होकर वृन्दावन रहने लगे । यह घटना कम से कम तत्कालीन भक्ति सम्प्रदायों के व्यापक प्रभाव का परिचय देती है ।

सूरदास मदनमोहन ने किसी ग्रन्थ की रचना न कर स्फुट पद ही रचे थे । कहा जाता है कि उन्होंने भागवत दशमस्कन्ध का ब्रजभाषा में अनुवाद भी किया था, जिसका कुछ अंश कांकरौली विद्या विभाग में है । उन्होंने श्रृ गार-भक्ति के अनेक सरस और मधुर पदों की रचना की है, जिनमें उनकी नाम-छाप के साथ उनके उपास्य ठाकुर मदनमोहन जी का नाम भी सम्मिलित है । इनके पदों में राधा-कृष्ण की केलि-क्रीडाओं, दान, मान, अनुराग, बसंत, होली फूलडोल आदि का सरस और मनोरम वर्णन हुआ है, कुछ पद बाललीला के भी मिलते हैं इनमें सगीतात्मकता अधिक होने से ये कीर्तन-मंडलियों और सगीत गोष्ठियों में प्रिय हैं और विभिन्न सम्प्रदायों की कीर्तन-पौधियों में सकलित हैं । इनके कतिपय पद नीचे उद्धृत हैं—

(क) भनक-भनक चलै तनक से छंगना ।

न्हैनी-न्हैनी सोहित दूध की दतियाँ,

किलकि-किलकि लागै छतियाँ रज भारत री भूपगना ॥

गोद लिएँ हलराय खिलावै,

ग्रीवा लावै, कंठ सोहै सुभ बघना,

‘सूरदास मदनमोहन’ मंग लागी-लागी डोलै,

लाड़िलौ घुटुखन रगत री अँगना ॥

(ख) तौ कहूँ बई ही दिखाई, तब तै स्याम भूल्यौ री बन कौ जाइवौ ।

ग्वालन संग चले जात, चौकि-चौकि चकित, थकित भए, उत पग न परत इत आइवौ ।

जब हरि इहि मारग ह्वै निकसे, ता छिनु री तेरो चिताइवौ ।

आधी-मुख, आधी कर-पलजव वीरी गहै लालन दसन खडि कैसी खाइवौ ॥

अज हूँ निकसि, दरस दै री सुखनिधि, छाड़ि दै री बातन बनाइवौ ।

‘सूरदास मदनमोहन’ पिय तै किए प्रीति वस, अब छाँडिहि नाँच नँचाइवौ ।

(ग) कबहुँ हरषि, कबहुँ डरपति सी, कबहुँ क्रोध-ग्राम् डारति,

स्याम ! समुझौ जू, यह कौन भाव ।

नहीं मान, अभिमान नही और नहि हठ, नहि रिष,

‘रष नही तुम ही जानौ वाको सुभाव ॥’

बहुत बर मैं ही तु मनाइ अत्रक मैं रक्षी और कछु

तव मेरे बिय उपज्यो भ्रान उपाव

'मूरदास मरुतमोहन' प्रभु आपुन ही चलियै, सोच कहा ?

सोई खेल खेलिए, जैमोई परे दाव ॥

गदाधर भट्ट

चैतन्य मतावलम्बी ब्रजभाषा के अन्य कवियों की भाँति ही नाभाजी, ध्रुवदास, नागरीदास, भगवत रसिक प्रभृति भक्त-कवियों के उल्लेखों से गदाधर भट्ट जी के जीवन-वृत्तान्त पर कोई विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। हिन्दी साहित्य के विद्वानों ने भी उनके सम्बन्ध में बहुत कम लिखा है, उन्निखिन काल-रूप भी भ्रमान्तक ही है। हिन्दी-साहित्य के इतिहास ग्रन्थकार उन्हें चैतन्य महाप्रभु के समकालीन, उनके दीक्षा प्राप्त गिण्य और उन्हें भागवत की कथा सुनाने वाले मानते हैं। वास्तविकता यह है कि महाप्रभु को भागवत सुनाने वाले गदाधर पंडित गोस्वामी थे न कि गदाधर भट्ट। इस भ्रम का मूल दोनों का नाम साम्य ही है। गदाधर भट्टजी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के गिष्य थे जो वृन्दावन की भक्त मण्डली को भागवत की कथा सुनाया करने थे। इन्हें महाप्रभु से साक्षात्कार का सुयोग नहीं मिला क्योंकि जब वे वृन्दावन गये थे, उससे पूर्व ही चैतन्यदेव का निगोदान हो चुका था। वे जीव गोस्वामी जी की प्रेरणा से वृन्दावन आकर रघुनाथ भट्ट के शिष्य हुए थे। जीव गोस्वामी जी के वृन्दावन आने का समय सं० १५२८ और रघुनाथ भट्ट के देहावसान का समय सं० १६२० बनाया गया है। इसी बीच वे किसी समय वृन्दावन आये होंगे। वृन्दावन आगमन से पूर्व उन्हें संस्कृत और ब्रजभाषा काव्य में निपुणता और भक्ति-मार्ग में प्रवीणता प्राप्त हो चुकी थी। इनकी वधा-परम्परा की विद्यमानता से यह निश्चित है कि ये विवाहित और गृहस्थ थे। सुप्रसिद्ध संस्कृत ग्रन्थ 'प्रेम पत्तन' के प्रणेता रसिकोत्तम और ब्रजभाषा के विख्यात वाणीकार बल्लभ रसिक इनके पुत्र नष्टे जाने हैं। इनके प्रारम्भिक जीवन के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका है। इनकी रचनाओं से निश्चित है कि इन्होंने मरहट्ट की उच्च शिक्षा प्राप्त की थी तथा श्रीमद्भागवत और भक्तिमार्गीय ग्रंथों का अनुजीवन किया था। गृहस्थ धर्म का अनासक्ति भाव से पालन करते हुए ये ब्राह्मणोचित धर्म में सलग्न थे।

ब्रजभाषा साहित्य में मूरदास की ही भाँति गदाधर नाम के कितने ही भक्त और कवि मिलने थे। फलतः एक की जीवनी व रचनाओं का समावेश दूसरे में सरलता से हो जाता है। गदाधर पंडित गोस्वामी के जीवन वृत्त को लेकर इतिहासकारों ने गदाधर भट्टजी का काल-निर्धारण नग्न कर दिया। अन्य कवियों में गदाधर मिश्र ब्रजवासी और गदाधरदास द्विवेदी बल्लभ सम्प्रदायी हैं प्रथम के कुछ कीर्तन पद हैं, दूसरे का 'सम्प्रदाय प्रदीप' ग्रंथ। बाबा कृष्णदास ने गदाधर भट्ट की वाणी' प्रकाशित की है। इन्होंने कुछ स्फुट पदों की रचना की, परन्तु इनमें उनकी काव्य-प्रतिभा प्रकट हो जाती है संस्कृत कोमल कांद पदावली के साथ ब्रजभाषा की सधुर शब्दावली का सम्मिश्रण इनकी मर्मसे बड़ी विवेकता है। इनकी वाणी में माधुर्य भक्ति और ब्रजरस का समुचित परिपक्व हुआ है। इनके एक दो पद नीचे उद्धृत हैं :—

(१) जयति श्री राधिके. सकल-मुख-साधिके.

तदन-मति नित्य नव तन किमोरी

कृष्ण-तम लीन मन रूप की चातकी
 कृष्ण-मुस हिम-किरन की चकोरी ।
 कृष्ण-दृग-भृङ्ग विसाम हित पविनी,
 कृष्ण-दृग-भृगज-बंधन सुडोरी ।
 कृष्ण-अनुराग-मकरद की मधुकरी,
 कृष्ण-गुण-गान रससिंधु बोरी ॥
 विमुख पर चित्त तें चित्त जाको सदा,
 करति निज नाह को चित्त चोरी ।
 प्रकृति यह 'गदाधर' कहत कैसे बनै,
 अमित महिमा, इतै बुद्धि थोरी ॥

(२) झूलति नागरि नागर लाल ।

मंद-मंद सब सखी झुलावति, गावति गीत रसाल ॥
 फरहरात पटपीत नील के, अंचल चंचल चाल ।
 मनहूँ परस्पर उमगि ध्यान छवि, प्रकट भई तिहि काल ॥
 सिलसिलात अति प्रिया सीस तें, लटकत बेनी नाल ।
 जनु पिय-मुकुट बरहि भ्रम बस तहूँ, ब्याली विकल विहाल ॥
 अल्ली-माल प्रिया की उरभी, पिय तुलसीदल माल ।
 जनु सुरसरि रवि-तनया मिलिकै सोभित खेति मराल ॥
 स्यामल गौर परस्पर प्रति छवि, सोभा विसद विसाल ।
 निरखि 'गदाधर' रसिक कूवरि मन, परचौ सुरस जंजाल ॥

चन्द्रगोपाल

गत पृष्ठों में हम कह आये हैं कि चन्द्रगोपाल अपने अग्रज रामराय जी की प्रेरणा से गौरांग-चरणों में आस्था रखने लगे और चैतन्य मतानुयायी हो गये जिसके लिए उन्होंने अपने अग्रज का आभार प्रकट किया है :—

दोहा— अथ बन्दी दादा-चरन, रामराय जिन नाम ।
 कृपा-भाव रस-दान करि, समुझायौ जहि ग्राम ॥
 गौर-चरन की रति दई, दई दास-गति भोग ।
 बलिहारी ता बहु की, जा सम कोऊ न होय ॥

'भक्तमाल', प्रियादास जी की 'भक्तमाल-टाका' तथा उस काल की भक्त नामावलियों और मिश्रबन्धु विनोद, 'ब्रजमाधुरीसार' तथा हिन्दी साहित्य के विविध इतिहास ग्रन्थों में भी उनका नामोल्लेख नहीं है। इस प्रकार ये हिन्दी जगत के लिए एकदम अपरिचित भक्त-कवि हैं। रामराय जी की भाँति ही इनका जीवन वृत्तान्त और रचनाओं का परिचय वृन्दावन निवासी श्री यमुनावल्लभ जी (जिनका उल्लेख गत पृष्ठों में हो चुका है और जो स्वयं को भीतगोविन्दकार जयदेव के वंशज इन्हीं चन्द्रगोपाल जी की वंश परम्परा में मानते हैं।)

की सामग्री से ही मिलना है। ये अवस्था मे रामराय जी मे १२ वष छोटे ये रामनवमी को इनका जन्म स० १५५२ मे लाहौर मे हुआ। प्रभुदयाल भीतल इनका ज म स० १५७२ वि० के पुत्र नही मानते। वृन्दावन बस जाने पर रामराय जी ने इन्ह भी वहा बुला लिया। व अपने उपास्य श्री राधामाधव जी के विग्रह और अपनी पत्नी सहित वृन्दावन आ गये। इनके पुत्र गविकानाथ तथा शिष्य रसिकमोहनराय तथा अन्य वसत्र ब्रजभाषा के बड़े अच्छे कवि हुए हैं।

रामराय जी की भाँति ही ये भी संस्कृत के विद्वान और ब्रजभाषा के बहुत अच्छे भागवतानुसारी कवि थे। इनकी रचनाएँ इस प्रकार हैं—

संस्कृत रचनाएँ—(१) श्री राधा-माधव भाष्य (२) गायत्री भाष्य (३) श्रीराधा माधवाष्टक है। श्री राधामाधव भाष्य ब्रह्मसूत्र के उन आरम्भिक ४ सूत्रों का भाष्य है, जिन पर रामराय जी ने 'वृत्ति' लिखी थी।

ब्रजभाषा रचनाएँ—(१) चन्द्र चौरासी (२) अष्टयाम सेवा सूधा (३) गौरांग अष्टयाम (४) श्नु-विहार (५) राधा-विरहये सभी रचनाएँ सरस साबपूर्णा और ब्रज-भाषा की कोमल-कात पदावली युक्त हैं।

(अ) चन्द्र चौरासी—श्री हितहरिवंश जी की 'हित चौरासी' के आधार पर 'चन्द्र चौरासी' नाम रखा गया प्रतीत होता है। इसमे सिद्धान्त, उत्सव और नित्य सेवा सम्बन्धी ६४ पद हैं और प्रत्येक के साथ एक दोहा लगा हुआ है।

जैसे—

दोहा—कितने-कितने रस जिये, कौन कौन सो कुँज ।
बतरावत आवत अली, गनी-गली छवि पुँज ॥

पद—अरी अब कौन कुँज के माही ।

विलसत गौर किसोर चोर चित, लिये दिये नलबाही ॥
बतरावत आवत जो पूछत, सो बतात जब नाही ।
अपनी-अपनी बातन भूली, एक तान चित लाही ॥
मेला मच्च्यी डगर मे दीसत, कोनु दरमन हिन जाही ।
श्री प्रभु 'चन्द्र' कलिंद-सुता की, छटा छई परछाही ।

(आ) अष्टयाम सेवा-सूधा—

इसमें ३५ पद हैं, एक उदाहरण दिया जाता है—

श्री राधा-माधव मुसिक्यात ।
परम सरस मुभ सुरति विजय, जुत नानत मोद प्रभात ।
लमकन बिंदु वदन पर सोहल, भविचल भूषन गात ॥
भक्त कुटिस मुस पंकज ठपर मानहु बलि बलि घात
श्री प्रभु 'चन्द्रमोपाल' स्वामिनी नैनन म हरसात ।

(इ) गौरागण अष्टयाम--

यथा—

[स्नान] राग विलावल

करहु हे गौर चन्द स्नान ।

सीतल जल निर्मल सों सुन्दर सर्वस कृपा-निधान ।

अंतर गुलाब आव सो सुखकर, परम रम्य सुरमान ॥

श्री नित्यानन्द महाप्रभु सग मिल, मुदित प्रेम जीमान ।

श्री प्रभु 'चन्द्रगोपाल' सची-सुत, निज जन-जीवन-प्राण ॥

(ई) ऋतु बिहार—ऋतु बिहार मे पट ऋतुओ के बिहार का वर्णन किया गया है—

[बसत]

श्री राधा-माधव जुगल, प्रेम बिहार निहार ।

सखी सहेली कुज मे, करत रहत बलिहार ॥

करत रहत बलिहार, निरखि कुमुमाकर अनुचर ।

श्री राधा सुकुमार, स्याम सुन्दर सेवन कर ॥

× × ×

नवल नेह जोरी कियो, नव उत्सव अनुराग जस ।

श्री प्रभु 'चन्द्र' मिलाप नव बसत ऋतु प्रियावस ॥१॥

(उ) श्री राधा! विरहः—मे एक सौ अरिल्ल छन्दो में राधा-विरह वर्णित है—

'चन्द्र' गुसाई करी, अरिल्लै एक सौ ।

मुजरा मुहरा मिल वी, तिनको एक सौ ॥

चेतन्य मत के ब्रज भाषा साहित्य की भागवतानुसारी काव्यधारा श्री रामराय जी के बारह और श्री चन्द्रगोपाल जी के ४ शिष्यों द्वारा प्रवाहित होती रही, इनमें भी रामराय जी के दो प्रमुख शिष्य भगवानदास और राधिकानाथ तथा चन्द्रगोपाल जी के शिष्य रसिकमोहन-राय की त्रिवेणी द्वारा इसका पावन पुनीत तीर्थराज बना । एक प्रचलित छन्द के अनुसार रामराय जी के १२ शिष्य क्रमशः इस प्रकार थे—

भक्ति भगवानदास, ज्ञान को गरीबदास^२बाँके बेराग दिण्णुदास^३ के दिखाने है ।जोग कों जुगलदास^४, अन्तरगति राधानाथ^५काम कों किसोर^६ कोष केशव को माने है ॥मद को मनोहर^७, लोभ लाखादास^८, मोह मधु^९,मत्सर हरिदास^{११} त्याग सीरत्र^{१२} पिछाने है ।

कमा उत्थ कौतन सुस

आ विधि सो दादस गुफ सग लिपटाने है ।

रामराय परिकर के इन गानह भक्त कवियों का ब्रजभाषा में विद्वान् भाहित्य प्राप्त होता है। भागवत के सामान्य तत्त्वों के विवेचन के अतिरिक्त इनकी रचनाओं में वृन्दावन महिमा, रूप माधुरी प्रेम-निरूपणा आदि का भी बड़ा सुन्दर वर्णन प्राप्त होता है। चैतन्य महाप्रभु की प्रशस्ति भी इन भक्त कवियों का मुख्य प्रतिपाद्य रहा है।

श्री भगवत मुद्रित (सत्रहवीं शताब्दी)

चैतन्य मतावलम्बी ब्रजभाषा के पिछले खेद के कवियों से आगरा निवासी प्रसिद्ध भाबुक भक्त माधव मुद्रित जी के सुपुत्र भगवत मुद्रित जी हुए हैं। राजकीय कर्मचारी होने हुए भी भगवत मुद्रित उच्च कांठ के भक्त थे। ताभादास जी ने इनके बारे में इस प्रकार लिखा है—

कुज विहारी-केलि सदा अभ्यन्तर भाव्य ।
दम्पति सहज सनेह, प्रीति परिमिति परकायै ॥
जनन्य भजन रस गीति, पुष्टि-मारग करि देखी ।
विवि-निषेध बल द्यागि, पागि रति हृदय विसेखी ॥
शायद-मुन मन्मन रमिक, निम्क दाम बरि रोव लिय ।
भगवत मुद्रित उदार जन, रस रसना आन्वाद किय ॥

चैतन्य मतावलम्बी होते हुए भी हित हरिवंश जी और उनके राधावल्लभोय सिद्धांत के प्रति उनकी निष्ठा थी। इसीलिए चैतन्यदेव की वन्दना के उपरांत उन्होंने हितहरिवंश के प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त की है—

प्रतर्दी श्री चैतन्यवर, निरयानन्द सरूप ।
श्री हरिवंश प्रतापबल, बरदी कथा अनुप ॥

(रसिक अनन्य माल)

इनकी असादृश्य रचनाएँ दो हैं,—

- (१) वृन्दावन गतक टीका ।
- (२) रसिक अनन्य माल ।

वृन्दावन शतक जो टीका प्रबोधानन्द सरस्वती द्वारा 'श्री वृन्दावन महिमासूक्त' के एक गतक का ब्रजभाषा पद्यानुवाद है, जिसकी रचना चैत्र मास स० १७०७ में हुई।

चैतन्य सम्प्रदाय में हरिनाम लकीर्तन का आधार श्रीमद्भागवत है। मुद्रित जी ने भी हरिकीर्तन को महत्व दिया है यद्यपि नाम सहाय्य का स्पष्ट उल्लेख नहीं है—

श्री कृष्ण चैतन्य जय-जय विहारी ॥
नागरी रूप-गुण आगरी त्रिविध भागरी भक्ति की दयाकारी ।
भजन ही भगवत, सो लुगम किये सहज ही श्री रावाकात की हित हियारी ॥
'मुद्रित भगवत' रसजन जे रसिक जन, चरन-रज रूसि कै लीस धारी ।
किये उदार पै दया अनुसार तै, श्री कृष्ण चैतन्य जय-जय विहारी ॥

माधव की केलि अनुराग का वर्णन मुद्रित जी ने बहुत सुन्दर किया है, जिसमें रूप माधुरी का समाहार हो जाया है

भक्ति स्निग्ध घनस्याम काम कोटिकन कोटि छवि पाव
गौर माधुरी निरखि दीठि, उपमा नैकहु नहि आवै ॥
ए किसोर चित्त-चोर मत्त जोवन, जोवन रग भीने ।
धूमत झूमत तैन बैन मन, मैनहु आनन्द दीने ॥
'श्री भगवत' केलि अनुराग मे, मत्त मगन दोऊ रहत बन ।
नहिं वरनि सकति कोऊ सारदा, आस्वादन करि रहसि मन ॥

श्रीमद्भागवत में लीला-गान के महत्त्व के साथ ही साथ लीला स्थलों, तथा माध्यम का महत्त्व भी अनल्प है । श्री वृन्दावन, 'कालिंदी-कूल-कदम्ब की डारन' और वेणु का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है । भगवत मुदित जी की इस टीका में वृन्दाविपिन तथा उन रमणीक स्थलों का भागवतानुसारी वर्णन हुआ है—

जयति बन फूल-फल, मूल-बल्ली विसद, कुंज रस-पुंज बापी-तड़ागहि ।
ठौर सिरमौर जहाँ खग कुलाहल करै, मत्त सारंग-सिखी-अलि परागहि ॥

×

×

×

देखि दृग रूप छवि-भूप वृन्दाविपिन, सवन सुनि रहसि रसवन विहारी ।
गध लै आन अवधान ह्वै चरन चल, केलि-कौतुक जहाँ प्रेमचारी ॥
जीभ गुन गाइ हित चाह वृन्दाविपिन, रहे लपटाय जहाँ छवि अहारी ।
प्रेम रस घाम अभिराम मे लोटतू, हीत रज परसि तें दरस प्यारी ॥

इस वृन्दाविपिन का ही प्रभाव है जो ऊसर मन में भी हरि-भक्ति के बीज उगा देता है । इन्होंने कुछ स्फुट पदों में प्रिया-प्रियतम की मधुर लीलाओं का सरस वर्णन किया है:—

रसिक सो बातें लाड़-लड़ौही ।
हँसि-हँसि जात समात हिये मे, फिर चितवत पिय सौही ॥
करत विहार उदार सकल अंग, प्रेम विवस लल चौही ।
'भगवत मुदित' लड़ावत छिन-छिन, खँल दसा गहि गौहीं ॥

माधुरीजी (सत्रहवीं शताब्दी)

यथा नाम तथा गुण को चरितार्थ करते हुए, चैतन्य मतानुयायी ब्रजभाषा कवियों में माधवदास माधुरी जी अपने काव्य माधुर्य के लिए अग्रगण्य है । इनकी प्रकाशित रचनाएँ उत्कठा माधुरी, वंशीवट माधुरी, केलिमाधुरी, वृन्दावन माधुरी, दानमाधुरी, मानमाधुरी, होरीमाधुरी और प्रिया जी की बधाई हैं । इनमें एक वाणीकार की आत्मा साकार हो उठी है । अन्य गोस्वामियों—रूप, सनातन और रघुनाथदास प्रभृति की उक्तियों का भी इन्होंने प्रचुरता से प्रयोग किया है । फलतः इनमें सरसता और भाव गाम्भीर्य है । समस्त रचनाओं में इन्होंने गौरांग महाप्रभु, रूप और सनातन गोस्वामी की वंदना की है । रूप गोस्वामी जी का उल्लेख उन्होंने वर्तमान कालीन क्रिया में किया है इसीलिए कतिपय विद्वान इनको उनका शिष्य और चैतन्यमत का सबसे पुराना कवि मान बैठे परंतु हम देखते हैं कि

चतुर्थ मत को भावना के अनुसार रूप गोस्वामी जी राधिका जी की अंतरंग सेविका रूप मजरी के अवतार यः वे सदैव उसी रूप में राधिका जी की सेवा में उपस्थित रहते हैं। यही भावना शायद उनके लिए इनके द्वारा वर्तमान काल की कियत् प्रयोग करने के मूल में रही होगी।

उत्कंठा माधुरी—इसमें गोपियों का तीव्र अनुराग, असह्य विरह-वेदना और मिलनोत्कंठा का विशद चित्रण ३ कवित्त और २०३ दोहा छन्दों में हुआ है। इसका आधार रघुनाथ गोस्वामी कृत 'विलाप कुसुमाजलि' ग्रन्थ जात होता है। भक्त-हृदय की भावुकता इसमें सजीव हो उठी है :—

जा कारन छोड़ी सबै, लोक-वेद-कुल कानि ।
 मो कबहुँ नहि भुलि कैं, देत दिन्वाई आनि ॥
 < < X
 ऊरध स्वयं ममीर सों, सीतल है गई देह ।
 मन-मन हुवी जान है, इन नैनन के मेह ॥
 X X X
 कीये कों सब करत हैं, दीये को सब देत ।
 अनकीये को कीजियै, यहै प्रेम कौ हेत ॥

वंशीवट माधुरी—प्रकृति-चित्रण, प्रिया-प्रियतम की सरस मनुहारों और मयोग शृङ्गार का अति सुन्दर चित्रण हुआ है इसमें ३६ कवित्त, २२० दोहे ५ सर्वैया, १४ गेला, ३२ चौपाई और १ मोरठा छन्द हैं। छन्दों की यह विविधता इनके विशद छन्द-शास्त्र के ज्ञान और कविन्द-कौशल की परिचायक है।

मधु कृतु प्रागम जानि, विपिन मिलि विहरत दोऊ ।
 एक बैस गुन-रूप, एक सम अटिन न कोऊ ॥
 ललितार्थिक सब सखी-सहेली परम चुहाई ।
 नवल माधुरी संग, सदा सहचरि सुखदाई ॥
 अति आरत सों आरम-परस, अंसन भुज दीये ।
 उगमगात डग भरन, रूप-माधुरि रस पीयें ॥
 X X X
 कृनि रही नव लता, देखि लागत मन लोभा ।
 थकित रहे है नैन, देखि वृन्दावन सोभा ॥

रास-लीला की एक भाँकी दर्शनीय है—

(१) माधुरी की रास सब सोभा को निवास जहाँ,

खेलत रसीले रास मंडल वनित री ।

सूपुर कंकन कंठमाल कंठ सोभित है,

किकिनी मुष्ट कलि कृपति लजित री ।

मृकुटी विलास मृदु पद यास नृत्य लास
 वदन विकास कोटि मदन दलित री ।
 मुरली की धुनि मद-संद गति बाजति है,
 ताके अनुसार चार लोचन चलत री ॥

(२) अपने-अपने कर जोर जुरि-जुरि ठाडी भई,
 चहुँ ओर मार्गो धन धेरी आय दामिनी ॥
 रूप-गुन गान रस एक-एक तें सरस,
 निर्नत सकल नाना भाइन सो भामिनी ।
 रस सीम रास सीम परम विलास सीम,
 राजै राव मडल मे माधुरी की स्वाभिनी ॥

श्री बल्लभ रसिक (सत्रहवीं शती उत्तरार्द्ध)

अपनी रचना की सात्विक मादकता से भक्त जनों को रसमत्त बना देने वाले ब्रजभाषा के भक्त कवियों में बल्लभ रसिक जी अपनी सरस और अलंकृत शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध मस्कृत काव्य 'प्रेमपत्तन' के रचयिता श्री रसिकोत्तसने इन्हें अपना अनुज स्वीकार किया है 'बल्लभरसिकोमदनुज'। ये दाक्षिणात्य तैलङ्ग ब्राह्मण तथा चैतन्यमत के भागवतानुसारी ब्रजभाषा के ख्याति प्राप्त कवि श्री गदाधर भट्ट जी की वंश-परम्परा में हुए। कुछ लोग रसिकोत्तस और बल्लभ रसिक जी को गदाधर भट्ट जी के पुत्र मानते हैं। परन्तु काल-क्रम से यह मान्यता उचित नहीं पड़ती। भट्ट जी और उनके वंशज संस्कृत के अच्छे विद्वान् होने के साथ ही अपने इष्टाराध्य की जन्मभूमि की भाषा (ब्रजभाषा) के अनुरागी थे। बल्लभ रसिक जी की रचनाओं में लालित्य है, लकार का अत्याधिक प्रयोग और अनुप्रासों की मधुर छटा और गेयता दर्शनीय है। उन्होंने संयोग शृङ्गार और मधुरा भक्ति का ही वर्णन किया है। वे स्वयं ही अपनी वाणी को राधा-कृष्ण की सहचरी और उनके प्रेमासव से सनी हुई बताते हैं।

बल्लभ रसिक' सहचरी वानी । जुगल लगन आसन सो सानी ॥

वर्षा ऋतु में भूलनोत्सव का एक पद—

आज दोऊ भूलत रति-रस मानें ।
 ठाडे मचके लचकि, तरनि के गहि फल-फूलन आनैं ॥
 सूहे पर पहिरे ठै पट्टली बैठे सामल-गोरी ।
 अलनि रंगीली तिय पद अँगुली पिय डोरी सो जोरी ॥
 स्याम काम बस झूलि-झूलि पग, मूलनि झुलनि बढाहीं ।
 कामिनि चरन नामरस छुटि, अलि काम छूटि मचि जाही ॥
 जीवन मवि जोबन मद झूलए, झूलनि फंदानि जानैं ।
 'बल्लभ रसिक' सखी कै नैना, एही झुलनि झुलावे ॥

होली

श्री नवल बधू रंग-भीनी प्रीतम संग खेलें ।
 झूमि-झूमि रस तानन मारें रीमई क्लै नवैर्

लाल रंगीली पिचकनि रग भरि मरि उरजनि ऊपर मेल ।
 मुरि-मुरि बदन दुरावनि में मन-भावत को रस मेल ॥
 मटकति धरति चरन धरनी पर, लटकत हार हमेलै ।
 प्रफुलित नव बेली सी लह सहै, झेली अलि अलबेलै ॥
 अंचल मवि चंचल चख अंचल, सैन-सैन को पेलै ।
 'बल्लभ रसिक' पिय घुमडि गुलाल मे, नवधन अंक सकेलै ।

पूरन ससि-मडल की किरनें, मनि-मडल पर छाई
 चमकि-चमकि चहुं दिसि-दिसि पुलनति, बन चाँदनी बिछाई ।

× × × ×

भमकि चली संम बाल, हाल करतालनि लै-लै गोरी ।
 लःई गति मृदग उपजाई भाई बन धन धोरी ॥
 थैई-थैई तत्तथैई थैई, थैई धुनि लै जोरी ।
 'बल्लभ रसिक' बिहारी प्यारी, प्यारी तान भकोरी ॥

की माँझ-

भरि गुलाब-जल त्रिमल सरोवर, इंपति केलि मचाई ॥
 छेनी अमल कमल-नैनी अलि पंकज पांति हुलाई ॥
 गहि-गहि कलस तरंगनि, बदलत हूवन उद्धरनि लाई ।
 'बल्लभ-रसिक' अंग-अंगनि तें, निज-निज छवि दन्साई ॥

× × × ×

लै-लै चुभकी अन्तर सुभ की, लुभकी परसनि भावें ।
 लपटनि मे कपटनि भजि चोकनि, नोकनि नैन चलावें ॥
 सरस हँसी बनसी रस हितगी, लगी मीन जिम आवें ।
 'बल्लभ रसिक' रसनि तन-मन ननि, निकमन मनहि न त्यावें ।

म 'रसजानि' (अठारहवीं शती सं० १७७० लगभग)

गुवदास जी 'भक्तमाल' के टीकाकार प्रियादास जी के निकट आते
 उन्हीं के सत्संग से इन्हें काव्यतत्व और भक्ति रस का बोध हुआ
 'रसजानि' नाम से भूषित किया।—

श्री प्रियादास रस-रामि को, पौत्र वैष्णवदास ।
 ताही को 'रसजानि' कै, कीनो नाम प्रकास ॥
 श्री हरि जीवन गुरु-कृपा, पाप सोई 'रसजानि' ।
 श्री भागवत महात्म्य की, भाषा करी बखानि ॥

(भागवत महात्

नाम से निम्नलिखित ६ रचनाएँ प्रचलित हैं:—

१) भक्तमाल महात्म्य (२) भक्तमाल प्रसंग (३) भक्तमाल रस
 मल टिप्पणी (४) भक्तमाल की उरवसी टीका (५) भागवत भाषा
 या (६) गीत गोविन्द भाषा और (७) भक्ति रत्नावली भाषा ।

एसी प्रतीत होता है कि भक्तमाल प्रथम भक्तमाल रसबोधिनी टीका और भक्तमाल टिप्पणी एक ही रचना के पृथक पृथक नाम है और यह रचना निम्बाक सम्प्रदायी वैष्णवदास जी की कृति है, 'रसजानि' की नहीं। भागवत महात्म्य-भाषा कोई अलग ग्रन्थ नहीं अपितु 'भागवत भाषा' का ही अंश है। वास्तव में इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ दो ही हैं—(१) भागवत भाषा (२) गीत गोविन्द भाषा। भक्तमाल महात्म्य और भक्त उरवसी प्रियादास जी की भक्तमाल की टीका पर टिप्पणी के रूप में है।

इन्होंने सम्पूर्ण भागवत का सरल ब्रजभाषा अनुवाद दोहा चौपाई छन्दों में किया जिसमें कुल छन्द संख्या १५ हजार के लगभग है। इसकी पूर्ति सं० १८०७ की ज्येष्ठ कृ० ६ मंगलवार को हुई।

संवत् अष्टादस सन सात। जेठ वदी छट मंगल गात ॥

चैतन्य सम्प्रदाय के ब्रजभाषा के कवियों की गृह्णला हमें आज तक प्राप्त होती है। अधिकांश रचनाएँ चैतन्य महाप्रभु की प्रवृत्ति में लिखा गयी हैं और कुछ भगवान् कृष्ण की लीलाओं के आधार पर। चैतन्य मत के भक्तों ने 'ब्रजबुलि' में भी कुछ रचनाएँ की हैं। 'ब्रजबुलि' ब्रजभाषा, बगला और मैथिली का सम्मिश्रण है। चैतन्यमत के सम्पूर्ण साहित्य का प्रेरणा स्रोत श्रीमद्भागवत ही रहा है।

भागवत में जिन विशिष्ट तत्त्वों का विवेचन हुआ है, उन्हीं का विस्तार ब्रजभाषा के भक्तकवियों ने किया है। कृष्ण की रूप-माधुरी और लीलाओं को लेकर इन कवियों ने अपनी कल्पना से अनेक चित्र प्रस्तुत किए हैं। भक्ति के विभिन्न रूपों और तत्त्वों का विवेचन भी उनकी रचनाओं में हुआ है। भागवत से प्रेरणा ग्रहण कर ब्रजभाषा में सबसे अधिक और प्राणवान् साहित्य की सर्जना बल्लभ सम्प्रदाय के कवियों ने की है। वास्तव में बल्लभ सम्प्रदाय का धर्म-क्षेत्र और कार्य-क्षेत्र प्रधान रूप से ब्रज ही रहा है। यही कारण है कि आज भी ब्रजक्षेत्र के गाँव-गाँव में बल्लभ सम्प्रदाय का साहित्य बिखरा पड़ा है। हिन्दी के परवर्ती कृष्ण भक्ति साहित्य को भी इससे बड़ी प्रेरणा मिली। इस सम्प्रदाय के अधिकांश ब्रजभाषा कवियों की एक यही विशेषता थी कि उनकी मातृभाषा ब्रजभाषा थी। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप मिलता है, साथ ही साथ उनकी रचनाओं में ब्रजक्षेत्र की सांस्कृतिक, सामाजिक और साहित्यिक परम्पराओं का भी यथोचित सन्निवेश है। पुष्टि सम्प्रदाय और श्रीमद्भागवत का सविस्तर विवेचन हम अगले अध्याय में करेंगे। यहाँ उन भक्त कवियों का भी उल्लेख कर देना आवश्यक है जो सम्प्रदाय मुक्त थे परन्तु जिन पर श्रीमद्भागवत का साक्षात् अथवा असाक्षात् रूप से प्रभाव पड़ा। मध्ययुग में भक्ति के स्वर को प्रेरणा देने वाला मुख्य ग्रन्थ श्रीमद्भागवत ही था। यही कारण है कि देश की सम्पूर्ण भाषाओं के भक्ति साहित्य में भागवत का प्रभाव लक्ष्य किया जा सकता है। जो कृष्ण-भक्त-कवि किसी सम्प्रदाय में दीक्षित नहीं भी थे उन्होंने भी भक्ति का आदर्श श्रीमद्भागवत से ही ग्रहण किया। जहाँ तक श्रीमद्भागवत के सामान्य तत्त्वों का सम्बन्ध है, वे प्रायः सभी-भक्तों के समान हैं। सभी की रचनाओं में प्रेम तत्त्व का प्राधान्य है। इस युग में भागवत के अनेक अनुवाद हुए तथा के प्रमुख स्थलों को लेकर अनेक रचनाएँ हुईं। कुछ कवियों के उदाहरण आगे दिये जाते हैं

मीराबाई (स० १५५५—१६०३ वि०)

मीराबाई महाप्रभु बल्लभाचार्य (सं० १५३५—१५८७), महाप्रभु चैतन्य (सं० १५४२—१५९०), श्री हित हरिवंश (सं० १५५९—१६१०), श्री हरिराम व्यास (सं० १५६०—१६३५) आदि समर्थ वैष्णवाचार्यों और सगुण भक्तों की सम सामयिक मानी जाती है। उनकी भक्ति का आधार भी श्रीमद्भागवत या। यद्यपि मीरा में हमें निर्गुण और निराकार के ज्ञान की निष्ठा के दर्शन भी होते हैं परन्तु सगुण और साकार की माधुर्य-भक्ति की तन्मयी अवस्था का दर्शन कराने वाले उनके पद ही उनके व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। युग चेतना के अनुसार व्यक्तित्व प्रभावित होता ही है। श्रीमद्भागवत में परम भगवद्भक्त की जिम गलदथु भायुक्ता भगवद् विरह व्याकुलता का अकन हुआ है, वही दशा अपनी चरमसीमा में मीरा में मिलती है।

हरिनाम-सकीर्तन, रात्संग, भगवद्गुणगान आदि के स्म्बन्ध में मीराबाई के विचार भागवतानुसार ही हैं—

माई म्हा गोविन्द गुण गास्यां ।

चरणाञ्जित रो नेम [स्कारे नित उठ दरसण जास्यां ॥

हरि मंदिर मां निरत करावां घूअर्या धमकास्यां ।

स्याम नाम रा भांभ चलास्यां भोसागर तर जास्यां ॥

यो ससार बीड़ रो काटो, गैल प्रीतम अटकास्यां ।

मीरां रे प्रभु गिरधर नागर गुनगांवा मुख पास्यां ॥

पूर्ववर्ती कृष्ण भक्त कवियों का भाँति ही उर्मी परम्परागत नातावरण में मीराबाई ने कृष्ण की बान-लीला जेम-लीला, कालिय-दमन, चीर-हरण, बशीदादन आदि का वर्णन भी किया है—

कालियदमन

कमल दलनोचणा थे नाथ्यां काल भुजग ।

कालिंदी दह नाग नाथ्यां, काल फण फण निरत करत ॥

कूदा जन अन्तर ना डरयो थे एक बाहु असात ।

मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ब्रजवरातारो कत ।।

श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण के त्रैलोक विमोहन रूप, लावण्य, श्याम वर्ण और ललित वेशभूषा का वर्णन हुआ है। मीराबाई की श्रीकृष्ण की रूपमाधुरी भागवतानुमोदिन है:—

सांवरु नदनन्दन दीठ पड़्या माई ।

डार्यां सब लोक लाज सुष बुध बिसराई ।

मोर चन्द्रका किरीट मुगट छत्र सोहाई ।

केसर रो तिलक भाल, लोचन सुखदाई ।

कूडन भलका कपोल अजंका लहराई ।

मीरा तज सरवर ज्यो मकर मिलन घाई ।

नटवर प्रभु भेप घर्यां रूप जग लोभाई ।

गिरधर प्रभु अग अग मीरां बलि जाई

श्रीमद् भागवत के अनुरूप ही मीरा के नन्द यशोदा के पुण्य से पु
ब्रजलीला नायक, गोपीवल्लभ, गोकुलनाथ कृष्ण को अविनाशी परब्रह्म परमेश
म्हारो गोकुल रो बासी ।

ब्रज लीला लख जण सुखपावा ब्रज बगता सुखरासी ।
शाच्यां गावां ताल बजावां पावां आणेंद हामी ।
राद जसोदा पुन्नरी प्रगट्या प्रभु अविनासी ।

गोपियों की-रूपासक्ति, दास्यासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति, परमविरहा
के काव्य में प्रभूत मात्रा में है । गोपी प्रेम का मूल है, लौकिक-पार लौकिक
त्याग । मीरा स्वयं ही गोपी भाव से भावित है । वे श्रीकृष्ण को अपने
मानती हैं:—

रूपासक्ति

निपट बंकट छब अटके ।
म्हारे नैणा निपट बंकट छब अटके ।
देखां रूप मदत मोहन री पियत पियूख न अटके ।
वारिज भवा अलक मतवारी नैण रूप रस अटके ।

दास्यासक्ति

हरि म्हारा जीवण प्राण अधार ।
और आसिरो एा म्हारा थे विण, तीनों लोक मभार ।
थेविण म्हाणो जगणां सुहावां निरस्यां सब संसार ।
मीरा रे प्रभु दासी रावली, लीज्यो एके णिहारी ।

परमविरहासक्ति

स्याम मिलण रे काज सखी, उर आरति जागी ।
तलफ तलफ कलना पड़ां विरहानल लागी ।
निसदिन पंथ निहारां पिव रो पलक ना पलभर लागी ।
पीव पीव म्हा रटां रैण डिन लोक नाज कुल त्यागी ।
विरह भुअंगम डस्यां कलेजा लहर हलाहल जागी ।
मीरां व्याकुल अति अकुलाणी स्याम उर्मणा लागी ।

भगवच्चरणाविन्दों की अनिर्वचनीय महिमा का ज्ञान भी श्रीमद्भागवत
मण थें परस हरि रे चरण ।

सुभग सीतल कंदल कोमल, जगत ज्वाला हरण ।
इण चरण प्रह्लाद परस्यां, इन्द्र पदवी धरण,
इण चरण ध्रुव अटल करस्या सरण असरण सरण ।
इण चरण ब्रह्माड मेट्या, नख सिखां सिरी भरण,
इण चरण कालियां नाध्यां, गोपलीला करण ।
इण चरण भोबरधन धारयां गरब मन्ववा हरण
दासि मीरां र अगम तारण तरण ।

लालचदास (विक्रमीय १६वीं शती पूर्वार्द्ध)

अष्टछापी कृष्ण भक्त कवियों के समसामयिक और उन्हीं की भाँति श्रीमद्भागवतानुमोदित श्रीकृष्ण लीला-गान करने तथा अवधी भाषा में कृष्ण चरित लिखने के कारण लालचदास का महत्त्व है। इनका ग्रन्थ हरि चरित या भागवत दशमस्कन्ध भाषा उपलब्ध है। गार्गादितासी ने इनके भागवत दशमस्कन्ध भाषा का फ्रेंच में अनुवाद होने की चर्चा की है।

• इस ग्रंथ की कई हस्त हस्तलिखित प्रतियाँ हमने स्वयं देखी हैं। उनमें सबसे प्राचीन प्रति सं० १८४२ की है जो कैप्टिन बूरबीरसिंह जी के पास सुरक्षित है। गोस्वामी तुलसीदास से लगभग १०० वर्ष पहले का अवधी में लिखा हुआ यह भक्ति-ग्रंथ है। ग्रन्थ का प्रारम्भ ही 'भागवते नमः' से हुआ है। ग्रन्थ का प्रयोजन बताने हुए कवि कहता है—'भक्ति-भागवत के अनुहारी, गुरु प्रसाद कछु कहीं विचारी।' भागवत के प्राकट्य की कथा भी भागवत-महात्म्य के अनुसार है। ग्रंथ में केवल भागवत के दशम स्कन्ध की ही कथा प्रारम्भ करने से पहले कवि की उक्ति है—

“नौ अक्षकथ कही त्रिप आगे।

अब रिषि दसम मुनावन लागे ॥

इसके अनन्तर लालचदास ने सल्लोप में भागवत दशम स्कन्ध के ६० अध्यायों की कथा अवधी भाषा में लिखी है। प्रत्येक अध्याय के अन्त में यह पुष्पिका है—

“इति श्री हरिचरित्रे दसम स्कन्धे भागवते महापुराने.....नाम.....अध्याय”

ग्रन्थ के ४५ अध्याय लालचदास के लिखे हुए हैं परन्तु इतना लिखने पर उनका स्वर्ग-वास हो गया और दोष ४५ अध्याय उनके भिन्न आसामन्द कायस्थ ने लिखे। सम्पूर्ण ग्रन्थ की भाषा बड़ी सरल तथा मरम है।

नरोत्तमदास (वि० सं० १६०२)

'सुदामा चरित' की कथावस्तु श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध अध्याय ८० और ८१ पर आश्रित है। सुदामा के चरित्र में हमें जिम भावुकता त्याग-भावना एवं इष्टदेव के सम्मुख हीनता के दर्शन होते हैं वह भागवतानुमारी ही है। भगवान का निम्नलिखित व्लोक—

‘तुन भे भगव्रांस्तुष्टः सर्वदेवमयो हरिः।

येन नीतो दद्यामेता निर्वेदश्चात्मनः प्लवः ॥ (श्रीमद्० ११२३।२८)

सुदामा के इस कथन से कितना भेन साता है :—

कह्यो सुदामा बाम सुनु वृषा और सब मोष।

सत्य मवन भगवान को धम सहित जप जोग

भूले से मूष भनेक छरे रही, ठाढ़े रही तिमि चक्कवै भारी ।
देव गधर्व र किन्नर वच्छ से, रोके जे लोकन के अधिकारी ।
अन्तरजामी वै आपुहीं जानि हैं, मानो यहै सिख आजु हमारी ।
द्वारकानाथ के द्वार गए सबतें पहले सुधि लैहें तिहारी ।

भगवान् का अवतार ही 'गो-ब्राह्मण हिताय' हुआ है इसीलिए जिनके जगत्-संताप मिटता है ऐसे भगवान् कृष्ण विप्र सुदामा का पद-प्रक्षालन कर रहे हैं

षडैश्वर्य सम्पन्न वैकुण्ठाधिपति चतुर्भुज विष्णु ही द्वारिकाधीश कृष्ण नरोत्तमदास जी के काव्य से चित्रित हुए हैं । श्रीमद्भागवत में जय-विजय कथ विष्णु के जिस लोक-रजक एवं परम ऐश्वर्य पूर्ण वैकुण्ठ धाम का चित्र है नरोत्तमदास जी ने द्वारकापुरी के वैभव एवं द्वारकाधीश के स्वरूप का खींचा है, श्रीकृष्ण का चतुर्भुज स्वरूप उन्होंने स्वीकार किया है—

लोचन कमल दुखमोचन तिलक भाल,
स्रवननि कुण्डल मुकुट धरे भाथ हैं ।
ओढ़े पीत वसन गरे में वैजयन्ती माल,
संख चक्र गदा श्रीर पद्म लिए हाथ हैं ॥
कहत नरोत्तम संदीपन गुरु के पास,
तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं ।
द्वारका के गए हरि दारिद हरैगे पिय,
द्वारका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं ॥

श्रीमद्भागवत में विष्णु का विग्रह भी ऐसा ही वर्णित है :—

प्रसन्नवदनाम्भोज, पद्मगर्भरिणोक्षणम् ।
नीलोत्पलदलश्याम शंखचक्रगदाधरम् ॥
लसत्पंकजकिञ्जल्कपीतकौशेय वासमम् ।
श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभामुक्तकन्धरम् ॥
मत्तद्विरेफ कलयया परीतं वनमालया ।
परार्ध्यहारवलयकिरीटागदनूपुरम् ॥

(श्रीमद् ० ३।२८।१३)

प्रिथीराज (पृथ्वीराज) (वि० सं० १६०६-१६५७)

सम्राट् धकबर के सम्मानित सामन्त होते हुए भी महाराणा प्रताप स्वतंत्रता संग्राम को जारी रखने के हेतु प्रोत्साहित करने वाले राठौड़ राज व्यक्तित्व में देशभक्त, भगवद्भक्त और विद्वान् का अत्यन्त सुन्दर सामञ्जस्य मिलत द्वारा अथित 'बेलि किसन सकमणी री' का उपजीव्य श्रीमद्भागवत दशमस्कंध १५ हैं, जिसे इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है—

वस्नी तसु बीज नार्यो महि चार्यो पृथुवास मुक्ष
मून ठाख अइ धरन मण्डहे सुधिर करणिय चडि छाह सुख

मणी के शृ गार सज्जा प्रसंग में भी कवि भागवत का उत्सेह स्लिष्टाय से क

नासा अग्नि मुताहल निहसति ।

भजति कि सुक मुख भागवत ॥ (वेलि० ६८)

इन्होंने मूल कथा का अनुसरण भी बड़े कौशल से किया है, विदभीधिपति भागवत में इस प्रकार हुआ है—

राजासीद् भीष्मकोनाम विदभीधिपतिर्महान् ।

तस्य पंचाभवन्पुत्राः कन्यैका च वरानना ॥

रुक्म्यग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनन्तरः ।

रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिण्येषा स्वसासती ॥ (श्रीमद्० १०।५२।५)

बेलिकार इसका अनुसरण करते हुए कहता है—

दक्खिण्ण दिसि देस विदरभति दीपति पुर दीपनि अति कुण्डणपुर ।

राजति एक भीखमक राजा सिरहर अहिजर असुर सुर ॥

पंचपुत्र ताइ छटी सुमुत्री कुअर रुकम कहि विमल कथ ।

रुकमबाहु अनै रुकमाली रुकमकेश नै रुकम रय ।

रुक्मिणी श्रीकृष्ण के गुणों का ध्यान कर श्रेष्ठ वर की प्राप्ति हेतु हर गौर

३—

सोपश्रुत्य मुकुन्दस्य रूपवीर्यं गुणश्रियः ।

गृहागतैर्गीयमानास्तं मेने सहस्रं पतिम् ॥

पृथ्वीराज ने लिखा है—

सांभलि अनुराग थयो मन स्यामा वर प्रापति वंछती वर ।

हरि गुण मणि ऊपनी जिका हर हर तिणि वन्दे गवरि हर ॥ (वेलि० ६९)

वेलि में रुक्मिणी के व्याज से श्रीमद्भागवत सम्मत पृथ्वीराज की भक्ति में मुखरित है—

हरि हुए वराह हुए हरिणाकस, हूँ ऊधरी पाताल हूँ ।

कहौ तई करुणाम केसव सीख दीध किए तुम्हां सूं ॥

आणे सुर असुर नाग नेत्रै नहि, राखियौ जई मन्दर रई ।

महण मथे मूलीध महमहण तुम्हां किराँ सीखव्या तई ॥

रामा अवतार वहै रणि रावण, किसी सीख करुणा करण ।

हूँ ऊधरी त्रिकूटगढ़ हूती, हरि वन्धे बेलाहरण ॥

वौधोआ वार वाहर करि चत्र भुजा, सख चण्ड घर गदा सरोज ।

मुख करि किसूँ कहीजै माहव, अन्तरजामी सूं आलोज ॥

श्री कृष्ण का परब्रह्मत्व भी पृथ्वीराज को भान्य है । कुण्डिनपुर पहुँचने पर श्री कृष्ण को जिन विविध रूपों में देखते हैं उस कल्पना का स्रोत श्रीमद्भागवत ज्ञान पड़ता है जहाँ श्रीकृष्ण कंस की रंगशाला में पदापेक्ष करते हैं । इनके अपनी भावना के अनुसार रूप धरे जात होते हैं ।

मस्लानामशनिवृणा नरवर स्त्रीणा स्मरो मूर्तिमान् ।
 गोपाना स्वजनोऽसतां क्षितिभुजा शास्ता स्वपित्रोः जिशुः ।
 मृत्युर्भोज पतेर्विराड् विद्रुपा तत्व पर योगिना ।
 वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः ॥

इसी की संपुष्टि पृथ्वीराज के निम्नांकित दोहला में हुई है—

कामिणि कहि काम काल कहि केवी, नारायण कहि अवर नर ।
 बेदारथ इम कहै वेदवत जोगतत जोगेसवर ॥

रसखान (सं० १६८५ लगभग)

रसखान ने जो प्रेमी हृदय पाया था, वह किसी विशिष्ट सम्प्रदाय की कारा में बन्द नहीं हो सकता था। उस इश्क मजाजी से परिपूर्ण हृदय को इश्क हकीकी में परिणत कर देने वाली महती शक्ति थी श्रीमद्भागवत। श्रीमद्भागवत की प्रेमाभक्ति ही इनके प्राणों का स्पन्दन है, गोपजनों की सख्य भक्ति भी रसखान को मान्य है। उन्हें गोपियों की माधुर्य भक्ति ही सर्वाधिक मान्य है।

प्रेमाभक्ति—‘प्रेमवाटिका’ में वर्णित इनका प्रेम का पारमार्थिक रूप श्रीमद्भागवत की प्रेमाभक्ति ही है, अन्य कुछ नहीं।

लोक वेद मरजाद लाज काज सदेह ।
 देत बहाए प्रेमकरि, विधि निषेध की नेह ।
 भले वृथा करि पचि मरौ, ज्ञान गरुर बढ़ाय ।
 बिना प्रेम फीकी सबै, कोटिन किए उपाय ॥
 जेहि बिनु जाये कछु नहीं, जान्यौ जात विसैस ।
 सोई प्रेम जोहि जानिकें, रहि न जात कछु सेस
 × × × ×
 जेहि पाए वैकुण्ठ अरु हरि हूं की नहि चाहि ।
 सोइ अलौकिक सुद्ध सुभ सरस सुप्रेम कहाहि ॥

श्रीमद्भागवत का यह श्लोक भी देखिए—

न किंचित्साधवो धीरा भक्ताह्येकान्तिनो मम ।
 वाद्यत्यपि मया दत्त कैवल्यमपुनर्भवम् ।

रसखान मानते हैं कि यद्यपि प्रेम के अनेक प्रकार हैं और श्रीकृष्ण के प्रति अनेक भावों से नन्द, यशोदा, ग्वाल-बाल प्रेम रखते हैं परन्तु श्रेष्ठता तो गोपियों के प्रेम-भाव की ही है, जिनकी कृपा से उद्धव जैसे ज्ञानी को भी कुछ प्रेमसक्ति का प्रसाद मिल गया।

इन्होंने कृष्ण चरित के कुछ स्फुट प्रसंगों यथा माखन चोरी, वेसुवादन, गोचारण आदि का भी वर्णन किया है। बालकृष्ण के स्वरूप की भी एक सुन्दर भाँकी प्रस्तुत है—

धूरि भरे अति सोभित स्याम जू, तैसी बनी मिर सुन्दर चोटी ।
 होमत्त खात फिरं भमना पम पैजनी बाजध पीरी कछोटी ।

ना

राधा माधव सखिन संग, विहरत कुज कुटीर ।
रसकराज रसखानि जहं कूजत कोइल कीर ।

रसखानि का सर्वाधिक प्रिय विषय श्रीकृष्ण की रूप माधुरी का चित्रण है, जो रसकराज को आकृष्ट करता है ।

कानन कुण्डल मोर पम्बा, उर पै वनमान् विराजति है ।
मुरली कर मे अधरा मुसकानि, तरग महाछवि छाजति है ।
रसखानि लखै तन पीत पटा, सतदाभिनि की कृति लाजति है ।
वह बांसुरि की धुनि कान परै, कुलकानि द्वियो तजि भाजति है ॥

उन्होंने श्रीकृष्ण के परब्रह्म रूप को भी भागवत के अनुसार ही माना है ।

- (क) सेस गनेस महेस दिनेस सुरेसहुं जाहि निरन्तर गावै ।
जाहि अनादि अनन्त अखण्ड अछेद अभेद सुवेद बतावै ॥
नारद से सुक व्यास रटै पवि हारे तऊं पुनि पार न पावै ।
ताहि अहीर की छोहरियाँ छडिया भरि आछ पै नाच नचावै ॥
- (ख) ब्रह्म मे दूख्यो पुरानन गानन, वेद रिचा सुनि चौगुन चायन ।
देख्यो मुन्यो कबहुं न कित्तूँ, वह कैसे सरूप श्री कैसे मुभायन ॥

गोपी प्रेम की तो ये भूति ही है । एकादश आसक्तियों में से रूपासक्ति, तन्मविरहासक्ति विशेष रूप से इनके काव्य में मिलती है ।

रूपासक्ति—लोक की लाज तजी तबही जब देख्यो सखी बज चद सजोनी
खंजन मीन सरोजन की छवि गजन नैन लला दिन होनी
रसखानि निहारि सकै जू मम्हारि कै को निया है वह रूप सुठो
भौंह कमान सो जौहन को सब बेधत प्राननि नन्द को छोनी

गसक्ति:—

उनहीं के सनेहन सानी रहे, उनही के जु नेह दिवानी रहै ।
उनही की सुनै न श्री बैन त्यों सैन मो चैन अनेकन ठानी रहै ॥
उनही संग डोलन में रसखानि सबै, मुख सिंधु अघानी रहै ।
उनही बिन ज्यों जलहीन है मीन सी आंखि मेरी अनुवानी रहै ॥

परमविरहासक्ति—अमर गीत में व्यक्त गोपियों की विरह भावना को कट करता है:—

लाज के लेप चडाइ कै अग पची मव सीख को मंत्र मुनाइकै ।
गारुडू ह्वे व्रजलोग थक्यो करि औषद बेसक सौह दिवाइ कै ॥
ऊधो सो को रसखानि कहै जिन चित्त धरो तुम एतै उपाइकै ।
कारं बिसारै को चाहे उतार्यो धरे विष बावरे रास लगाइकै ।

श्रीकृष्ण के वंशीवादन का गोपियों पर पडने वाले मोहक प्रभाव की व्यंजना करने में रसखान को असाधारण सफलता मिली है। बाँसुरी के प्रति गोपियों का जो सापत्यभाव श्रीमद्भागवत में व्यक्त हुआ है, उसी का विशदीकरण इस सवैया में देखा जा सकता है—

‘कान्ह भए बस बाँसुरी के अब कौन सखी हमको चहि है ।
निस छौस है संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सहि है ।
जिन मोहि नियो मनमोहन को, रसखानि सदा हमको दहि है ।
मिलि आओ सब सखि भाजि चलै अब तो ब्रज में बाँसुरी रहि है ॥’

इस प्रकार हम देखते हैं कि इन सम्प्रदाय मुक्त कवियों के काव्य पर श्रीमद्भागवत का प्रभाव सम्प्रदायवादी कवियों से कहीं अधिक सूक्ष्म और व्यापक है।

हम पहले कह चुके हैं कि श्रीमद्भागवत का प्रभाव चैतन्य तथा बल्लभ मत पर सबसे अधिक है। मात्रा की दृष्टि से ब्रजभाषा में बल्लभ सम्प्रदाय का ही सबसे अधिक साहित्य है। बल्लभ सम्प्रदाय का बहुत सा ब्रजभाषा साहित्य अभी भी प्रकाश में नहीं आसका है। महाप्रभु बल्लभाचार्य जी ने अपने पुष्टि सम्प्रदाय की स्थापना ही श्रीमद्भागवत के आचार पर की थी तथा जैसाकि हम पहले लिख चुके हैं इस सम्प्रदाय के भक्तों का कार्य-क्षेत्र ब्रजभूमि ही रही। इन सब कारणों से श्रीमद्भागवत के सदर्थ में बल्लभसम्प्रदायी ब्रजभाषा साहित्य का विशिष्ट महत्त्व है। इसीलिए इस साहित्य का विवेचन हम अलग से अग्रिम अध्याय में करेंगे।

श्रीमद्भागवत तथा पुष्टि सम्प्रदाय का ब्रजभाषा-साहित्य

पुष्टिसम्प्रदायेतर ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्त-कवियों की रचनाओं पर श्रीमद्भागवत के प्रभाव की चर्चा हमने पिछले अध्याय में की है। हम पहले कह चुके हैं कि श्रीमद्भागवत से भारतीय भाषाओं का सम्पूर्ण मध्ययुगीन भक्ति साहित्य प्रभावित हुआ है। बात यह है कि श्रीमद्भागवत में कुछ तो भक्ति के ऐसे सामान्य तत्त्वों का विवेचन हुआ है जो परम्परागत तथा सार्वभौम कहे जा सकते हैं तथा जो निर्गुण तथा सगुण, राम तथा कृष्ण सभी प्रकार की भक्ति-साधनाओं में समान हैं। भक्ति-मार्ग का अन्य-मार्गों से वैशिष्ट्य आस्तिक मात्र के लिए अभिप्रेत है। इसी प्रकार भगवान् का ध्यान, नाम महिमा, गुरु-महिमा, सत्सग का महत्त्व तथा भक्ति के अंतराय सभी भक्ति सम्प्रदायों में समान है। कहना न होगा कि इन सभी तत्त्वों का श्रीमद्भागवत में विशद तथा व्यवस्थित रूप में विवेचन हुआ है। भारतीय भाषाओं के भक्त-कवियों ने इन सभी तत्त्वों पर कुछ न कुछ लिखा है अन्तर केवल सम्प्रदाय विशेष की भक्ति-भावना तथा भक्ति के आचरण पक्ष में है। सामान्यतत्त्व तो पुराणों तथा अन्य धर्मग्रन्थों में भी भागवत के अनुसार ही है तथा वहाँ भी वैभिन्न्य इष्ट तथा भावना के आवार पर है। श्रीमद्भागवत में कृष्ण को ही स्वयं भगवान् कहा गया है तथा अन्य अवतारों को अश रूप में स्वीकार किया है। सबसे बड़ी विशेषता श्रीमद्भागवत की यह है कि उसमें कृष्ण-तत्त्व का विकास क्रमिक जीवन से संबद्ध है। कृष्ण की जीवन-लाला ही श्रीमद्भागवत का सर्वस्व है तथा वही भगवान् का अलौकिक चरित है।

श्रीमद्भागवत में भगवान् कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन है। कृष्ण-भक्त वैष्णवों के अनुसार लीलामय होना ही मुक्ति है। पुष्टि सम्प्रदाय में इन सभी लीलाओं का विशेष महत्त्व प्रदान किया गया है तथा प्रत्येक लीला के लिए एक दार्शनिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही भगवान् की लीला के उपकरणों को नित्य स्वरूप प्रदान किया गया है। स्वयं भागवतकार ने लीला के उपकरणों को बड़ा महत्त्व दिया है। श्रीमद्भागवत के दशमस्कंध में तत्-तत् स्थलों पर इन उपकरणों की बड़े भक्ति-भाव से चर्चा हुई है। श्रीमद्भागवत के प्रथमस्कंध में सूत ने मधुवन को परम-पवित्र और सर्वश्रेष्ठ बताया है जहाँ भगवान् ने स्वयं जन्म लिया। ब्रज-क्षेत्र का महत्त्व तो और पुराणों में भी वर्णित है परन्तु जिस भाव से लीला के क्षेत्रीय उपकरणों का श्रीमद्भागवत में वर्णन हुआ है वैसे अन्यत्र दुर्लभ है। गोकुल, मथुरा, वृन्दावन, यमुना, गोवर्द्धन गौरी तथा गोप तथा गोपियाँ सभी लीला के उपकरण श्रीमद्भागवत में परिगणित हैं, यहाँ तक कि गङ्गा-बनाकीर्ण ब्रज की उन वर्षा और शरद जैसी ऋतुओं का भी श्रीमद्भावत में वर्णन हुआ है जिनमें

ब्रज के बनों की अद्भुत और अलौकिक श्रुति हो जाती थी। नीला के इन सभी उपकरणों की पुष्टि सम्प्रदाय में जितना अलौकिक महत्त्व प्रदान किया गया है उसना और किसी सम्प्रदाय में नहीं।

ब्रज के इस अलौकिक सौन्दर्य में कृष्ण की रूप-माधुरी चार चाँद लगा देती है तथा सम्पूर्ण बनश्री को एक स्फूर्तिमय अलौकिक जीवन प्रदान कर देती है। यही कारण है कि श्रीमद्भागवत में कृष्ण के अलौकिक सौन्दर्य, उनकी वेषभूषा, अंगविन्यास तथा मुद्राएँ बड़े विस्तार से वर्णित हैं। पुष्टि सम्प्रदाय के कवियों ने कृष्ण की रूप-माधुरी के सम्बन्ध में इन सभी का वर्णन बड़े कवित्वमय ढंग से किया है। ये सभी वर्णन भगवान् कृष्ण में अहेतुकी प्रीति के साधन हैं। इस प्रीति अथवा प्रेम का प्रमुख माध्यम गोप तथा गोपियाँ हैं। पुष्टि सम्प्रदाय में इसी गोपीभाव की प्रधानता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने तो गोपियों को ही अपना गुरु स्वीकार किया है तथा उनकी अनेक कोटियाँ निश्चित की हैं। शृंगार की अपेक्षा वात्सल्यभाव अधिक स्वाभाविक तथा मर्यादानुकूल है। इसीलिए पुष्टि सम्प्रदाय में वात्सल्य को अधिक महत्त्व मिला है। भगवान् कृष्ण की लीलाओं में रास-लीला सर्वोपरि है। महाप्रभु वल्लभाचार्यजी ने रास-लीला को बड़ा महत्त्व दिया है तथा उसके सम्बन्ध में एक मौलिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। श्रीमद्भागवत में रास-लीला के सम्बन्ध में वेणु अथवा मुरली के विशिष्ट महत्त्व का प्रतिपादन हुआ है तथा वहाँ वेणुगीत की रचना ही अलग से की गयी है। पुष्टि सम्प्रदाय के कृष्ण-भक्त कवियों ने वेणु प्रसंग में अनेक पद लिखे हैं। श्रीमद्भागवत के भ्रमरगीत प्रसंग को जितनी महत्ता पुष्टि सम्प्रदाय के कवियों ने दी है उतनी अन्य किसी सम्प्रदाय के कवियों ने नहीं। विरह को लेकर इन कवियों ने अनेक कल्पनाएँ की हैं तथा अलग से ही उपालम्भ काव्यों की सृष्टि कर डाली है। विरह भक्ति का चरमोत्कर्ष है। श्रीमद्भागवत के भ्रमर-गीत के सम्बन्ध में हम पञ्चम अध्याय में लिख चुके हैं। इस विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भागवत महापुराण की मान्यता यद्यपि अनेक सम्प्रदायों में है फिर भी उसके सम्पूर्ण आधारभूत तत्त्वों का विवेचन पुष्टि सम्प्रदाय में सबसे अधिक हुआ है।

आचार्य वल्लभ ने पुष्टि सम्प्रदाय के नाम की प्रेरणा भी श्रीमद्भागवत से ही ग्रहण की। भागवत के द्वितीय स्कन्ध दशम अध्याय के चतुर्थ श्लोक में भगवान् के अनुग्रह को पोषण कहा गया है—‘पोषणं तदनुग्रहः’। पोषण को ही पुष्टि कहते हैं, भगवान् के अनुग्रह से ही भक्त के हृदय में भक्ति का उदय होता है। भगवान् के प्रति अनन्यता प्राप्त करने के लिए भक्त को अपना सब कुछ उसे समर्पण करना पड़ता है, यही पुष्टि सम्प्रदाय का मूल तत्त्व है। मूल में पुष्टि भक्ति का स्वरूप श्रीमद्भागवत के अनुसार प्रेमलक्षणा निर्गुण ही है। सम्भवतः निर्गुण और समुण के सामञ्जस्य के लिए ही आचार्यजी ने अपने मार्ग में विशिष्ट सेवा का निरूपण किया था। आचार्यजी के मत-प्रचार का एकमात्र साधन श्रीमद्भागवत की कथा थी। पुष्टि सम्प्रदाय के हिन्दी कवि गोस्वामी विट्ठलनाथजी के समय में विशेष रूप से परलक्षित हुए। सम्भवतः सम्प्रदाय की सामोपाय व्यवस्था गोस्वामी विट्ठलनाथजी ने ही की थी तथा उन्होंने ही पुष्टिमार्गीय सेवा को क्रियात्मक रूप दिया तथा श्रीनाथजी के आठ श्रु गारों, श्रुक्तियों तथा उत्सवों आदि का सन्निवेश में किया आठों श्रुक्तियों में

नियमित कीर्तन के लिए आठ संगीतावाय कीर्तनकार नियुक्त किए तथा उन कीर्तनकारों के अनेक टेककार तथा झालरिया भी नियुक्त किये गये ।

हम पहले कह चुके हैं कि बल्लभाचार्य जी ने श्रीमद्भागवत को वेद, ब्रह्मसूत्र और गीता की भाँति प्रमाण माना तथा अपने सभी सिद्धान्त ग्रन्थों में भागवत को आधारभूत स्वीकार किया । महाप्रभु के 'सिद्धान्त रहस्य' नाम के ग्रन्थ की विवृति में गोस्वामी हरिराय जी ने लिखा है कि भक्ति पुष्टि प्रवाह तथा मर्यादा भेद से तीन प्रकार की होती है । प्रवाह भक्ति का विवेचन तो वेद तथा पुराणों में हुआ है तथा मर्यादा और पुष्टि के निरूपण के लिए श्रीमद्भागवत का प्रादुर्भाव हुआ । मर्यादा भक्ति का फल है, प्रभु स्नेह जो पुष्टि-भक्ति का आधार है । सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार पुष्टि भक्ति का विवेचन श्रीमद्भागवत के छठे स्कन्ध में हुआ है जहाँ भगवान् के अनुग्रह का प्रत्यक्ष रूप दिखाया गया है । महाप्रभु बल्लभाचार्य जी ने 'तत्त्व दीप' निबंध के भागवतार्थ प्रकरण में इस स्कन्ध को पुष्टि स्कन्ध माना है । इस स्कन्ध का सारांश हम चतुर्थ अध्याय में दे चुके हैं । स्कन्ध के प्रथम अध्याय के १५, १६, १७ वे श्लोकों को पुष्टि भक्ति के तत्त्वों का विवेचन करने वाला कहा गया है । उनका सारांश यह है कि भगवान् की गरण में रहने वाले मत्तजन, जो बिरले ही होते हैं, केवल भक्ति के द्वारा ही अपने पापों को इस प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कुहरे को । पापी पुरुष की जैसी शुद्धि भगवान् को आत्म-समर्पण करने तथा उसके भक्तों की सेवा करने से होती है वैसी तपस्या आदि के द्वारा भी सम्भव नहीं । भक्ति का यही मार्ग भय रहित और कल्याण स्वरूप है । तथा इसी मार्ग पर भगवत् परायण साधुजन चलते हैं । इसी अध्याय में अज्ञानियों के आख्यान से भगवान् की इस कृपा का उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया है । इस स्कन्ध के एकादश अध्याय का इन्द्र वृत्रासुर आख्यान पुष्टि सम्प्रदाय का सर्वस्व है । इस आख्यान में भी वृत्रासुर की प्रार्थना के चार श्लोक बड़े महत्त्व के हैं । पुष्टि मार्ग में इन श्लोकों को 'वृत्रासुर चतुःश्लोकी' का नाम दिया गया है । सम्प्रदाय के अनुसार इन चारों श्लोकों में पुष्टिमार्गीय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन है । श्रीमद्भागवत के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्कन्ध की व्याख्या करके जब महाप्रभु दशम स्कन्ध की व्याख्या करने लगे तो उन्होंने व्याख्या से पहले भागवत में पुष्टि तत्त्व का विवेचन करना आवश्यक समझा तथा इन चारों श्लोकों की सुबोधिनी में व्याख्या की । इस चतुःश्लोकी पर ही श्री पुण्योत्तम जी का प्रकाश है । पहले श्लोक द्वारा पुष्टिमार्ग का निरूपण हरिनाम स्वरूप स्मरण, हरिशुण कीर्तन तथा प्रेम-सेवा का विवेचन हुआ है तथा दास्य भक्ति को महत्त्व प्रदान किया गया है । द्वितीय श्लोक से पुष्टिमार्गीय अर्थ का निरूपण किया गया है, तृतीय श्लोक से पुष्टिमार्गीय काम की प्रार्थना की गयी है, इसी श्लोक के माध्यम से भगवान् कृष्ण के शृङ्गार रस-रूप की कल्पना की गयी है । चतुर्थ श्लोक में पुष्टि मार्गीय मोक्ष का निरूपण है । निष्कर्षरूप में निम्न-लिखित कारिका कही गयी है ।

पुष्टिमार्गे हरेर्दास्यं धर्मोऽर्थो हरिरेव हि ।

कामो हरेर्दिहक्षैव मोक्षः कृष्णास्य चेद्भ्रुवम् ।

अर्थात् पुष्टिमार्ग में ब्रवाचिपति श्रीकृष्ण की सर्वात्म भाव से सदा सेवा करना ही परम धर्म है, अन्य कोई धर्म कतव्य नहीं यही अर्थ है यही काम है और यही मोक्ष है ।

आगे चलकर पुष्टिपाग से मेवा की बना महत्त्व प्राप्त हुआ तथा इस पर अनेक ग्रंथ तथा टीकाएँ लिखी गयीं ऋतु एव समय के अनुसार आठों भाँकियों में कीर्तन की व्यवस्था की गयी। यहाँ तक कि सेवा-मंडान के लिए ही गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की। यह अष्टछाप की स्थापना भी श्रीमद्भागवत के आधार पर हुई। श्रीमद्भागवत के अनुसार भगवान् कृष्ण के निम्नलिखित आठ सखा थे—

हे स्तोक कृष्ण हे अशो ! श्रीदामन् ! सुबलार्जुन ।
विशालर्षभ तेजस्विन् देवप्रस्थ वररूप ।

(श्रीमद्० दशमस्कन्ध, अध्याय २२, श्लोक ३१)

गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप के आठों कवियों को ठाकुर जी के आठों सखाओं के रूप में माना और आठों भाँकियों में उन्हें भगवान् की कीर्तन सेवा करने का आदेश दिया। इन आठों कीर्तनकारों ने ब्रजभाषा के विशाल साहित्य की सर्जना की है, इनके साथ-साथ जो भालरिया थे, उन्होंने भी ब्रजभाषा में असंख्य पद लिखे थे। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने श्रीकृष्ण की उन सात दिव्य मूर्तियों जो उन्हें अपने पूज्य पिता से सप्तनिधि के रूप में प्राप्त हुई थी अलग-अलग अपने सातों पुत्रों को दे दिया जिन्होंने उन स्वरूपों की पृथक्-पृथक् सेवा प्रारम्भ की। इन्हीं सात स्वरूपों के कारण पुष्टि सम्प्रदाय के सात गृहों अथवा सप्त पीठों का नामकरण हुआ है। पुष्टि-सम्प्रदाय में सहस्रों की सख्या में भक्त दीक्षित हुए, उनमें अनेक उच्च काँटि के कवि तथा कीर्तनकार थे। ये कीर्तन-पद विशेष रूप से सम्प्रदाय के सेवा पक्ष से सम्बद्ध हैं। सेवा के तीन रूप माने गये हैं—गुरु-सेवा, सन्त-सेवा तथा प्रभु-सेवा। पुष्टिमार्ग में क्रियात्मक सेवा का विशेष महत्त्व है जो तनुजा, वित्तजा और मानसी रूप में तीन प्रकार की होती है। आत्म-निवेदन और शरणागति भी पुष्टिसेवा के क्रियात्मक स्वरूप हैं। पुष्टि मार्ग में नित्य सेवा विधि और वर्षोत्सव विधि का भी बड़ा महत्त्व है। नित्य सेवा विधि प्रातःकाल से लेकर शयन पर्यन्त तक होती है, जिसके आठ समय होते हैं। वर्षोत्सव विधि का पालन विशिष्ट उत्सवों पर किया जाता है। इन विभिन्न प्रकार के सेवा पक्षों को लेकर पुष्टि-सम्प्रदाय में कोटिशः पदों की रचना हुई। भोग, राग और शृ गार के भेद से इन पदों में ब्रज-संस्कृति के सम्पूर्ण अंगों का समावेश हुआ। पुष्टि सम्प्रदाय के कवियों ने योग की विविध सामग्री और प्रकारों का विशद विवेचन किया है। भोग की भाँति राग भी कीर्तन भक्ति का मुख्य अंग माना गया है। यही कारण है कि इन कवियों के पदों में अनेक राग-रागिनियों का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार भगवान् के मस्तक के आठ शृ गारों के अतिरिक्त कंठ, हस्त, कटि, चरण और मुखादि के शृ गारों की भी कल्पना की गयी है। शृ गारों के अतिरिक्त इन कवियों ने वस्त्रों का भी वर्णन किया है। पुष्टि-सम्प्रदाय की क्रियात्मक सेवा में सदाचार का भी महत्त्व है इसलिए उसके साहित्य में सदाचार और सत्संगति के भी अनेक पद हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुष्टिमार्गीय साहित्य में भागवतोक्त विशेष तथा सामान्य सभी तत्त्वों का विस्तार से समावेश हुआ है।

पुष्टि सम्प्रदाय के कवियों का राधा-वर्णन अपनी विशेषता है। हम पहले कह चुके हैं कि श्रीमद्भागवत में राधा का स्पष्ट उल्लेख नहीं है केवल एक गोपी-विवेचन का उल्लेख है। राधा के विकास पर हमने अपने ग्रन्थ 'सूर और उनका साहित्य' में विस्तार से विवेचन किया

है। यहाँ हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि भागवत सम्प्रदाय के नये विकसित रूपों में राधा-कृष्ण सम्पूर्ण भाव जगत् के व्यक्ति हो चुके थे यही कारण है कि १४ वीं शताब्दी के अनन्तर सभी सम्प्रदायों में युगल-उपासना को इतना महत्त्व मिला है। प्रत्येक सम्प्रदाय में इस युगल-उपासना के सम्बन्ध में निजी मौलिक कल्पनाएँ हैं। राधा कवि-मानस के सम्पूर्ण नारी-सौन्दर्य तथा सम्पूर्ण नारी-प्रेम-माधुर्य की अपरूप प्रतिमा है। पुष्टि सम्प्रदाय के कवियों का युगल-उपासना का स्थूल रूप निश्चित रूप से भागवतानुसारी नहीं कहा जा सकता परन्तु सूक्ष्म रूप अवश्य ही भागवतानुसारी है।

यों तो पुष्टि सम्प्रदाय का आज भी विपुल ब्रजभाषा साहित्य अत्रकार के गर्त में है, फिर भी हम कह सकते हैं कि उसका जितना भी साहित्य प्रकाशित हो चुका है वह मात्रा की दृष्टि से तो अन्य सम्प्रदायों के साहित्य की अपेक्षा अधिक है ही, उत्कर्ष की दृष्टि से भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। आज विशेषरूप से अष्टछाप के कुछ कवियों का ही कुछ साहित्य उपलब्ध होता है इसलिए भागवत की तुलना में हम उन्हीं के साहित्य का विवेचन प्रस्तुत करते हैं। अष्टछाप के आठों कवि श्रीनाथ जी के अन्तरंग सखा माने गये हैं जो उनकी नित्य-लीला में सदा उनके साथ रहते हैं। पुष्टि-सम्प्रदाय में ऐसी मान्यता है कि जब संवत् १५३५ में श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ, तभी ये सखा भी उनकी सेवा करने के लिए भूतल पर प्रकट हुए। गिरिराज तलहटी नित्य लीला भूमि है जहाँ श्रीनाथ जी स्वामिनी सहित नित्य लीला करते हैं और ये आठों सखा उनकी लीलाओं में आठों पहर उनके साथ रहते हैं। इन सखाओं के लीलात्मक स्वरूपों की स्थिति यह है कि वे दिन में ठाकुर जी के सखा रूप में उनकी बल-लीला का सुखानुभव करते हैं तथा रात्रि में स्वामिनी जी की सखी रूप से निकुञ्ज-लीला का मुख-लाभ करते हैं। गिरिराज नित्य निकुञ्ज के आठ द्वार हैं, अष्टछाप के आठों सखा इन द्वारों के अधिकारी हैं जो सदैव ठाकुर जी का सेवा में रत रहते हैं। लौकिक लीला में वे भौतिक शरीर से इन द्वारों पर स्थित रहते हैं और लौकिक लीला का समाप्ति पर वे अपने भौतिक शरीर को त्यागकर अलौकिक रूप से नित्यलीला में विराजमान रहते हैं, पुष्टि सम्प्रदाय की भावना के अनुसार अष्टछाप के लीलात्मक उभय स्वरूप, उनकी लीलासक्ति और उनके अधिकृत द्वारों का विवरण इस प्रकार है—

सं०	अष्टसखा	लीलात्मक स्वरूप	लीलासक्ति	अधिकृतद्वार
१.	कुम्भनदास	अर्जुनसखा-विशाखा सखी	निकुञ्जलीला	आन्धोर
२.	मुरदास	कृष्णसखा-चंपकलता सखी	मान लीला	चन्द्र सरोवर
३.	परमानन्ददाम	लोकसखा-चन्द्रभागा सखी	बाल लीला	सुरभी कुंड
४.	कृष्णदास	ऋगभसखा-जलिता सखी	रास लीला	दिलछू कुंड
५.	गोविन्दस्वामी	श्रीदामासखा भासा सखी	आँखमिचौनी	कदम खंडी
६.	छीतस्वामी	सुबल सखा-पद्मासखी	जन्म लीला	अप्तरा कुंड
७.	चतुर्भुजदास	विशालसखा-त्रिभलामखी	अन्नकूट लीला	रुद्र कुंड
८.	नन्ददास	भोजमखा-चन्द्ररेखा सखी	किशोरलीला	मानसी गया

अष्टछाप के कवियों में कुम्भनदाम, मुरदास, परमानन्ददास तथा कृष्णदास तो महाप्र-वल्मभाचाय जी के शिष्य थे तथा गोविन्दस्वामी नन्ददास छीतस्वामी तथा चतुर्भुजदास

गोसाईं विठ्ठलनाथ जी के शिष्य थे अष्टछाप की स्थापना सं० १६०२ में की गयी। श्रीमद्भागवत के एकादश कृष्ण सखाओं का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं उन्हीं में से आठ सखाओं का सम्बन्ध अष्टछाप के कवियों से है। इस सम्बन्ध में द्वारकेश जी का एक छप्पय इस प्रकार मिलता है—

सूरदास सो तो कृष्ण, लोक परमानन्द जानो ।
कृष्णदास सो ऋषभ, छीतस्वामी मुवल बखानो ॥
श्रृजुन कुम्भनदास, चतुर्भुजदास विसाला ।
विष्णुदास सो भोज, स्वाभिगोविन्द श्रीदामाला ॥
अष्टछाप आठो सखा, 'श्री द्वारकेश' परमान ।
जिनके कृत गुनगान करि, निज जन होत सुधान ॥

उपर्युक्त पद में नन्ददास के स्थान पर विष्णुदास का नाम है, बात यह है कि नन्ददास जी सं० १६०७ में सम्प्रदाय में दीक्षित हुए थे, तभी विष्णुदास की जगह उनका वाम अष्टछाप में जोड़ा गया था। अष्टछाप के इन आठों कवियों का काल सामान्य रूप से इस प्रकार माना गया है—

१. कुम्भनदास	सं० १५२५-१६४०
२. सूरदास	सं० १५३५-१६४०
३. परमानन्ददास	सं० १५४०-१६४१
४. कृष्णदास	सं० १५५३-१६३६
५. गोविन्दस्वामी	सं० १५६२-१६४२
६. छीतस्वामी	सं० १५७३-१६४२
७. चतुर्भुजदास	सं० १५८७-१६४२
८. नन्ददास	सं० १५९०-१६४०

इन कवियों का जीवन-परिचय सम्प्रदाय के वार्ता-साहित्य में मिलता है। इनके भागवतानुसारी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय हम काल-क्रम के अनुसार से प्रस्तुत करते हैं—

कुम्भनदास

कुम्भनदास जी का कोई विशेष ग्रन्थ तो प्राप्त नहीं होता, परन्तु कीर्तन-संग्रहों में उनके पद पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। कुम्भनदास जी के पदों में युगल-उपासना का ही वैशिष्ट्य है फिर भी भागवत की बाल-लीला तथा गोपी-प्रेम के भी इनके अनेक पद मिलते हैं। भागवत की प्रेम-लक्षण भक्ति, रासलीला तथा दानलीला का भी इन्होंने अच्छा वर्णन किया है। इनके अनेक पदों में भागवत का साम्य स्पष्ट आभासित होता है। इनके रूपासक्ति सम्बन्धी केवल दो पदों का उल्लेख किया जाता है—

१— नैननि टकटकी लागि रही ।

नख सिख अंग लाल गिरिधर के देखत रूप बही ॥

प्रातकाल घर तें उठि सुन्दर जाति ही बेचन मही ।

हैं मई मों सों पय बिच ही ।

धर-व्योहार सकल सुधि भूली, भवालिन मनसिख दही ।
'कुम्भनदास' प्रभु प्रीति विचारी, रसिक कचुकी गही ॥

२— कबहूँ देखि हो इन नैननु ।

सुन्दर स्याम मनोहरि मूरत अंग-अंग सुख दैननु ॥
वृन्दावन विहार दिन-दिन प्रति, गोपवृन्द संग लैननु ।
हँसि-हँसि हरिष पतौवन पावन, बाँटि-बाँटि पथ फैननु ॥
'कुम्भनदास' किते दिन बीते, किये रैन सुख मैननु ।
अब गिरिधर बिन निसि अरु बासर, अन न रहत क्यों चैननु ॥

श्रीमद्भागवत की रास पञ्चाध्यायी में इस प्रकार के अनेक श्लोक प्राप्त होते हैं, भागवत के दशमस्कन्ध के २१ वे अध्याय के कई श्लोको का हमे ज्यों का त्यों अनुवादों में मिलता है । यह अध्याय 'वेणुगीत' के नाम से प्रख्यात है । वेणु क व्यापक प्रभाव बताते हुए भागवतकार लिखता है—

'अस्पन्दनं गतिमता पुलकस्तरुणां नियोगपाशकृत लक्षणयोर्विचित्रम्' ॥१६॥

रास के भी कई पद ज्यों के त्यों भागवत से अनूदित से जगते हैं, केवल दो पद देखिये—

गावत गिरिधरन संग, पद्म मुदित रास रग,
उरपति रयमान लेत नागर-नागरी ।
सरी गम पध नि गम पधनि उद्यत कल सन्द,
सुरन लाग डाट लेत ताल अति उजागरी ॥
ध्वित तावूल देत, ध्रुव ताल गति लेत, गिड़ि-गिड़िता,
गिड़ि-गिड़िता, तता श्रुग थेई अलाग लागरी ।
सुरति केलि बन बिलास, बलि-बलि-बलि 'कुम्भनदास'
श्री राधावर नंदनंदन वर सुहागरी ॥

भागवत के निम्नलिखित श्लोकों को देखने से भागवतानुसरण की बात स्पष्ट हो जाती है—

- १— 'नद्याः पुलिनमाविश्य गोपीभिर्हिमवालुकम् ।
रेभे तत्तरलानन्द कुमुदामोद वायुना' ॥ (१०।२६।४५)
- २— 'बलयानां तूपुराणां किङ्किणीना च योषिताम् ।
सप्रियाणामभूच्छब्दस्तुमुलो रास मण्डले' ॥ (१०।३६।६)
- ३— 'कस्याश्चिन्नाय्य विक्षिप्त कुण्डलस्त्रियमण्डितम् ।
गण्डं गण्डे सन्दधत्या आदात्ताम्बूल ध्वितम्' ॥ (१०।३३।१३)

कुम्भनदास जी का लीला-गान बहुत कुछ भागवत का अनुसरण करता है । एक दूसरे कुम्भनदास जी का निम्न प्रकार है—

कृष्ण तरनि-तनया तीर रास-मंडल रच्यौ,
अधर केल मुरलिका वेणु बाजे ।
जुवती जन जूय सग, निरत अनेक रंग,
निरसि धनिमान ठबि काम बाजे ।

स्याम तन पीत कौशेय सुभ पद नखनि

चन्द्रिका सकल कलिमल-हर भुवभ्राजै ।

ललिता अद्यतंस संभु धनुष लोचन क्षपल,

चितवनि मानों मदन-बात साजै ॥

मुख मंजीर, कटि-किंकनी कुनित रव,

वचन गभीर जनु मेघ गाजै ।

दास 'कुम्भनदास' कुंभदास हरिदास वर्ध,

धरनि नख-सिख स्वरूप अद्भुत विराजै ॥

कुम्भनदास के इन पदों में 'चवित ताम्बूल देत' तथा 'हरिदास वर्ध' विशेष रूप से दर्शनीय हैं। भागवतकार ने स्पष्ट ही 'आदात्ताम्बूलचवितम्' लिखा है तथा दशमस्कन्ध के २० वे अध्याय के १८ वे श्लोक में गोवर्द्धन पर्वत के लिए 'हरिदास वर्ध' शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार भागवत के अनेक पदों की समानता कुम्भनदास में देखी जा सकती है।

सूरदास

अष्टछाप-माला में सूरदास सुमेरु के तुल्य है, जहाँ सूरदास अपने कवित्व विषय प्रतिपादन तथा भाव-गाम्भीर्य में पुष्टि सम्प्रदाय में सर्वोपरि है, वहाँ भागवतानुसरण में भी उनके समकक्ष हिन्दी का दूसरा कवि नहीं है। 'सूरदास तथा श्रीमद्भागवत' शीर्षक एक शोध-प्रबन्ध हमने अलग से ही प्रस्तुत किया है। 'सूर और उनका साहित्य' नामक ग्रन्थ में एक निबन्ध अलग से इसी विषय पर लिखा गया है। सूरदास जी के तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं—सूरसागर, सूर-सारावली और साहित्य-लहरी। पुष्टि सम्प्रदाय में दीक्षित होने से पहले सूरदास जी विनय पदों की रचना किया करते थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य की प्रेरणा से उन्होंने भगवत लीला-गान प्रारम्भ किया। जब महाप्रभु ने उन्हें 'पुरुषोत्तम सहज नाम' का पाठ कराया, उन्हें सम्पूर्ण भागवत का स्फुरण हुआ तथा उन्होंने भागवत की कथा को पद बद्ध करना प्रारम्भ कर दिया। सूरदास की वार्ता में इस घटना का स्पष्ट उल्लेख है—

“ता पाछे श्री आचार्य जी ने सूरदास कूँ पुरुषोत्तम सहज नाम सुनायो, तब सगरे श्रीभागवत की लीला सूरदास के हृदय में स्फुरी, सो सूरदास ने प्रथम स्कन्ध श्री भागवत सो द्वादस स्कन्ध पर्यन्त कीर्तन वर्णन किये। तामे अनेक दान लीला, मान-लीला आदि वर्णन किये हैं।” (सूरदास की वार्ता, अग्र० प्रे० मथुरा, प्रसंग १, पृष्ठ १०)

प्रायः विद्वानों की यह धारणा है कि सूरदास जी का सूरसागर श्रीमद्भागवत का अनुवाद है। शायद इस धारणा का कारण सूरसागर के वे अनेक पद हैं जिनमें भागवत का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। श्रीमद्भागवत और सूरसागर का हमने तुलनात्मक विवेचन अपने ग्रन्थों में किया है। बात यह है कि सूरसागर की दो प्रकार की प्रतियाँ उपलब्ध होती हैं। सग्रहात्मक तथा द्वादश स्कन्धात्मक। यह देखकर आश्चर्य होता है कि स्कन्धात्मक प्रतियों में भागवत का उल्लेख नहीं के बराबर है जबकि द्वादशस्कन्धात्मक प्रतियों के प्रत्येक स्कन्ध में एकाधिक बार भागवत के अनुसार कथा वर्णन करने की बात को दुहराया गया है। यह आवृत्ति प्रथम, चतुर्थ तथा नवम स्कन्धों में सबसे अधिक हुई है दशम स्कन्ध में तो यह बात छत बार

गयी है। इस आवृत्ति में दो बातें लक्ष्य करने की हैं—(१) किसी भी आवृत्ति में योग नहीं हुआ है, केवल भागवत के अनुसरण की बात है। (२) भागवत में परक न होकर कथापरक हैं अर्थात् कथा विशेष का वर्णन करता हुआ वार का परिचय मात्र देता है।

सूरदास जी के इस सम्बन्ध में केवल दो पद हम यहाँ उद्धृत करते हैं।

(१)

श्री मुख चारि, श्लोक दए ब्रह्मा को समझाइ
ब्रह्मा नारद सो कहे नारद व्यास सुनाइ ।
व्यास कहे सुकदेव सौ, द्वादस-स्कन्ध बनाइ
सूरदास सोई कहे पद-भाषा करि गाइ । (सूरसागर)

(२)

व्यास देव जब सुकहि पढायौ सुनि कै सुक सो हृदय बसायो ।
सुक सौ नृपति परीक्षित सुन्यौ तिनि पुनि भली भाँति वार गुन्यौ ।
सूत सौनकादि सौ पुनि कह्यौ विदुर सो भवेय पुनि लख्यौ ।
स्तुति भागवत सवन सुख पायो सूरदास सो वरन सुनायो ॥ (सूरसागर)

श्रीमद्भागवत के महात्म्य में भागवत का मूल 'चतुःश्लोक समन्वित' ही बताया गया है। भागवत की कथा को वेदों और उपनिषदों का सार कहा गया है। सूरदास का महात्म्य बड़े भक्ति-भाव से कहा है, एक दो पद देखिए—

- (अ) नर तै जनम पाइ कह कीनी ?
उदर भर्यौ कृकुर सूकर लौ प्रभु को नाम न लानौ ।
श्रीभागवत सुनी नहि सवननि गुरु गोविन्द नहि चीनौ ॥
× × ×
- (आ) श्रीभागवत सुनी नहि सवननि नैकहु छत्रि उपजाइ ।
आनि भक्ति करि, हरि भक्तन के कबहूँ न घोए पाइ ॥
× × × ×
- (इ) श्री भागवत सुन्यौ नहि कबहूँ, बीचहि भटकि मर्यौ ।
सूरदास कहै सब जग वृद्ध्यौ, जुग जुग भक्त तर्यौ ॥

भागवत की वक्तृ-श्रोतृ-परम्परा का वर्णन भी सूरदास जी ने ठीक भागवत किया है।

अयो भागवत जा परकार । कहीं सुनी सो अब चित धार ॥
सतजुग लाख बरस की आइ । त्रेता दस सहस्र कहि गाइ ॥
द्वापर महस एक की भई । कलजुग सत संवत रहि गई ॥
सौउ कहन सुनन कौं रही । कलि मरजाद जाइ नहि कही ॥
ताते हरि करि व्यासऽवतार । करी हँसिता वेद विचार ॥
बहुँरि पुरान अठारह किए । पै लऊ सांति न आई हिए ।
तब नारद तिनकें द्विय भाइ । चारि स्तोक कहे समुझाइ ॥

× × × ×

दासी-भुत तं नारद मयो । होष दासपत को मिटि मयो ॥

व्यास देव तक करि हरि ध्यान । कियो भागवत को व्याख्यान ॥ (सूरसागर पद २३०)

पुष्टि सम्प्रदाय में यह मान्यता है कि महाप्रभु बल्लभाचार्य भागवत-प्रकरण की जिस प्रकार व्याख्या किया करते थे सूरदास जी उमी प्रकार उस प्रकरण की ब्रजभाषा में पद रचना किया करते थे । यहाँ सूरदास जी के समस्त भागवतानुसारी पदों का तुलनात्मक विवेचन आवश्यक नहीं है, मसूने के लिए कुछ स्थल पर्याप्त होंगे । सूरदास जी ने भागवत के सामान्य तथा विशेष सभी तत्वों पर पद रचना की है । श्रीमद्भागवत के लगभग सभी स्कन्धों में भक्ति का महत्त्व प्रतिपादित हुआ है परन्तु विशेष रूप से प्रथम तथा अष्टम स्कन्ध में भक्ति की महिमा का अधिक गान हुआ है । सूरसागर में भी स्थान-स्थान पर भक्ति के महत्त्व का प्रतिपादन किया गया है । भक्त के लक्षण भी सूरदास जी ने भागवत के ही आधार पर गिनाये हैं । भगवन्नाम महिमा, गुरुमहिमा, आदि के अनेक पद भागवत से तुलनीय हैं ।

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भागवत में भक्ति के उन सामान्य भक्ति-तत्वों का विवेचन हुआ है जो सभी सम्प्रदायों में सर्व साधारण तथा मान्य हैं । भागवत में उनको व्यवस्थित रूपमात्र दे दिया है । सूर-साहित्य में जो विशेष बात लक्ष्य करने की है वह यह है कि सूर ने भागवत के विशिष्ट तत्वों का ही अधिकांश में अनुसरण किया है । सूर की रचनाओं से हमें यह बात स्पष्ट झलकती है कि उनका उद्देश्य कृष्ण की लीलाओं का ही गान करना था, दार्ता-साहित्य के अनुसार महाप्रभुजी का उन्हें आदेश भी यही था । श्रीमद्भागवत का दशमस्कन्ध ही भगवान् की लीलाओं का प्रधान स्थल है यहाँ तक कि महाप्रभु बल्लभ ने भी दशम स्कन्ध की व्याख्या में ही विशेष रुचि दिखायी है । पुष्टि सम्प्रदाय के अनुसार श्रीमद्भागवत में व्यास की समाधि भाषा है, शायद इसीलिए भक्तों ने भागवत की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया है । कर्मयोग तथा ज्ञानयोग से विरत होकर सूरदासजी ने लीला-गान को ही अपना एकमात्र लक्ष्य बनाया था जैसा कि उन्होंने सूर-सारावली में लिखा भी है—

कर्मयोग पुनि ज्ञान-उपासन सब ही भ्रम भरमायो ।

श्री बल्लभ-गुरु तत्व सुनायो लीला भेद बतायो ॥

ता दिन ते हरि-लीला गाई एक लक्ष पद-बन्द ।

ताको सार सूर-सारावलि गावत अति आनन्द ॥ (सूर-सारावली)

सूर-सागर तथा भागवत की तुलना करने पर हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं—

(१) सूरदासजी ने विशेष रूप से भागवत के दशम स्कन्ध का ही अनुसरण किया है, अन्य स्कन्धों के उन्होंने वही स्थल लिये हैं, जहाँ भक्ति के सामान्य तत्वों का विवेचन है । दशम स्कन्ध के स्थलों में भी अनुवाद की बात नहीं है बल्कि महाकवि ने संकेतों को बीज रूप में ग्रहण कर उन्हें अपनी कल्पना के तन्मुक्त वातावरण में पञ्चवित-पुष्पित तथा सज्जित किया है ।

(२) सूर ने न तो भागवत के दार्शनिक पक्ष पर ही विशेष ध्यान दिया है तथा न ही उसके पौराणिक तथा ऐतिहासिक आख्यानों में उनकी वृत्ति रही है, उल्टे जिस स्थल पर भागवत के वर्णन को सूर ने ज्यो का त्यो अपनाते का प्रयास किया है, वहाँ उसमें शिथिलता ही आ गयी है।

(३) सूर-साहित्य की लीलाओं का क्रम भागवत से भिन्न है। उनकी कुछ लीलाएँ ऐसी भी हैं जिन्हें पूर्णतया मौलिक, स्वतंत्र और भागवत निरपेक्ष कह सकते हैं, जैसे राधा-कृष्ण-मिलन, पनघट-प्रस्ताव, दान-लीला आदि।

श्रीमद्भागवत में वर्णित दर्शन तथा भक्ति के सिद्धान्तों का विवेचन हम पहले कर चुके हैं। सूरदासजी ने भागवत के इन सभी सिद्धान्तों का ब्रजभाषा में खुलासा प्रस्तुत किया है। इतनी बात अत्रय्य है कि सूर के पद भागवत के श्लोको के अविकल अनुवाद न होकर स्वतंत्र विवेचन हैं। भागवत के सभी सामान्य तथा विशेष तत्व सूरसागर में आ गये हैं। सभी पक्षों के तुलनात्मक विवेचन का यहाँ अवसर नहीं है, केवल कुछ नमूने के पद हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण-जन्म के अवसर पर भागवतकार ने तृतीय अध्याय में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के आनन्दातिरेक का वर्णन किया है—

दिशः प्रसेदुर्गगर्गं निर्मलोडुगणोदयम् । मही मङ्गलभूयिष्ठपुरगान ब्रजाकरा ॥
 नद्यः प्रसन्नसलिला ह्लादा जलसहश्रियः । द्विजालिकुलमनादस्तवका वनराजया ॥
 ववौ वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवहः शुचि । अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र सम्निधन ॥
 मनास्यासन् प्रसन्नानि साधूनामसुरदुहाम् । जायमानेऽजने तस्मिन् नेदुर्दुन्दुभयो दिवि ॥
 जगुः किन्नरगन्धर्वस्तुपुत्रुः सिद्धचारणाः । विद्याधर्यश्च ननृत्तुरप्सरसेभिः समं तदा ॥
 मुमुक्षुर्मुनयो देवाः सुमनासि मुदान्विताः । मन्द मन्द जलधरा जागर्जुरनु सागरम् ॥
 निशीथे तमउडूते जायमाने जनार्दने । देवक्या देवरूपिण्या विष्णुः सर्वगुहादायः ॥
 (श्रीमद० १०/३/२-८)

सूरदासजी ने कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर सैकड़ों पदों की रचना की है, कई पद तो श्रीमद्भागवत के अनुवाद से लगते हैं, एक पद देखिए -

आनन्दे आनन्द बढ्यो अति ।
 देविनि दिवि दुँदभी बजाई, मुनि मथुरा प्रगटे जाटइ पति ।
 विद्याधर किन्नर कलोल मन उपजावत मिलि कठ अमित गति ।
 गावत गुन गंधर्व पुलक तन, नार्चिति सब सुर नारि रमिक अति ।
 वरषत सुमन सुदेस सूर सुर, जय जय कार करत भानत रति ।
 सिव बिरचि इन्द्रादि अमर मुनि फ़ले सुख न समान मुदित मति ॥
 (सूरसागर पद ६२४)

कृष्ण जन्मोत्सव के प्रसंग में सूर-सागर से ऐसे कितने ही उदाहरण दिये जा सकते हैं जो भागवत के अनुवाद से प्रभाव होते हैं। सूर-सागर की संग्रहात्मक प्रतियों में 'शब्दभर्य महर्ष के पूत जब यह बात सुनी वाना पद बड़ा प्रसिद्ध है यह सम्पूर्ण पद श्रीमद्

सप्तम अध्याय के १८ से २१ वें श्लोकों तक का ठीक अनुवाद सा लगता है कृष्ण की अलौकिक लीलाएँ उसे तृणान्वत-वध, पूतना-वध आदि सूर सागर में ठीक भागवत के अनुसार है। सूरदासजी ने कृष्ण की बाल-लीलाओं को भी बड़े विस्तार से गाया है। यह ठीक ही है कि श्रीमद्भागवत में कृष्ण-लीलाएँ सूत्ररूप में वर्णित हैं, जबकि सूर-सागर में उनका विस्तार से भाष्य है, फिर भी अनेक पद भागवत के अनुवाद से लगते हैं। श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध के ११ वें अध्याय के १४ से २० श्लोक तक देखिए, जिनमें यशोदा के पुत्र-वार्त्सल्य का चित्रण है। सूर-सागर में इस विषय पर अनेक पद प्राप्त होते हैं। भागवतकार ने श्रीकृष्ण के अपार सौन्दर्य के सम्बन्ध में लिखा है कि यदि सृष्टि के सम्पूर्ण सौन्दर्य को एक स्थान पर रख दिया जाय तो कही कृष्ण के सौन्दर्य की भूतक मिल सकती है। सूरदासजी ने इस सूत्र के आधार पर बड़े-बड़े रूपक बाँधे हैं। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत के वेणु-गीत और युगल-गीत से भी सूरदासजी को विशेष प्रेरणा मिली। सूर-सागर में श्रीमद्भागवत की भाँति कृष्ण-चरित के दो स्वरूप मिलते हैं :—एक तो, ब्रज के क्रीडाभय जीवन से सबद्ध और हमारा अलौकिक लीलाओं का। सूरदासजी ने इन दोनों ही स्वरूपों में अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। सबसे बड़ी बात सूर के वर्णन में यह है कि उन्होंने अपनी कला को ब्रज-संस्कृति का रूप दिया है।

सूर का राधा चित्रण भी भागवत-निरपेक्ष है तथा रास-लीला का क्रम भी कुछ भागवत से अलग है। बात यह है कि श्रीमद्भागवत की लीला का वातावरण धार्मिक तथा दार्शनिक है जबकि, सूरसागर की लीलाएँ सरल, स्वाभाविक तथा मनोहर हैं। दूसरे, श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण के ईश्वरत्व और योगेश्वरत्व पर विशेष बल दिया गया है जबकि सूर ने कृष्ण का मानव रूप ही चित्रित किया है। सूरदास की रास-पञ्चाध्यायी में कई मौलिक उद्भावनाएँ हैं। महाकवि सूरदास केवल भागवत का भाष्य ही प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि अपनी ओर से भी अनेक सुन्दर-सुन्दर टिप्पणियाँ जोड़ देते हैं, श्रीमद्भागवत के युगल-गीत का भाष्य बड़े विस्तार और भावपूर्ण ढंग से हुआ है। सूर का भ्रमर-गीत भी अनेक मौलिक उद्भावनाओं से पूर्ण है। भागवत में उद्धव को ब्रज भेजने का उद्देश्य केवल नन्द-यशोदा को संदेश देकर सुखी करना तथा गोपियों को सान्त्वना देना बताया गया है जबकि सूर ने उद्धव के पाण्डित्य एवं ज्ञान-गर्व को खण्डित कर उन्हें प्रेमाभक्ति में ही दीक्षित करना उद्देश्य माना है। भागवत का अनुसरण करते हुए भी सूरदास ने अपनी कल्पना को भावना के विस्तृत प्रांगण में चौकड़ी भरने का अवसर प्रदान किया है।

परमानन्ददास

भागवतानुसारी रचना करने वाले पुष्टि सम्प्रदाय के भक्त कवियों में परमानन्द जी का नाम दूसरे दर्जे पर आता है। 'चौरासी वैष्णवों की वार्ता' में परमानन्द जी के सम्बन्ध में लिखा है—

“तब आचार्य जी ने आपु परमानन्ददास सों कहै जो परमानन्ददास बैठे। तब परमानन्ददास श्री आचार्य जी को साष्टांग दण्डवत करिके बैठे। पीछे श्री आचार्य जी आपु भीतर पधारि भोग सराय के कों बुलायके श्री नवनीत प्रियाजी की सन्निधान कृपा करके नाम सुनायो ता पीछे ब्रह्म सम्बन्ध करवायो पीछे श्री मायवत की

अनुक्रमणिका सुनाए । तब जी ने श्री आचार्य जी के आगे बाल-लीला के पद गाए ।” —(चौ० बँ० की वार्ता परीख संस्कृत पृष्ठ २०४)

सूरदास जी की भाँति परमानन्ददास जी भी सम्प्रदाय में दीक्षित होने से पहले पद-रचना किया करते थे । चौरासी वार्ता के अनुसार इनका साम्प्रदायिक जीवन क्रम उम्र समय से प्रारम्भ होता है जबकि परमानन्द जी ने अद्वैत में जाकर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी में दीक्षा ली । नाभादास जी के भक्तमाल में चार भक्त इस नाम के मिलते हैं, उनमें पुष्टि सम्प्रदाय के परमानन्द के वर्णन इस प्रकार है—

पीसंड, बाल, कैंसोर, गोप-लीला सब गाई ।
अचरज कहा यह बात, हुतौ पहिलौ जु स्याई ॥
तैतनि नीर प्रवाह, रहत रोमांच रैन-दिन ।
गदगद गिरा उदार, स्याम सोभः भीज्यौ तन ॥
सारंग छाप ताकी भई, स्रवन मुनत आवेस देन ।
ब्रज-बधू-रीति कलियुग-विपै, परमानंद भयौ प्रेम-वेत ॥

परमानन्ददास जी अपने जन्म-काल में ही 'सागर' कहलाने लगे थे । पुष्टि-सम्प्रदाय में सूरदास और परमानन्द दो ही भक्तों को 'सागर' की उपाधि मिली थी । परमानन्ददास जी ने भगवान् कृष्ण के जन्म में लेकर मथुरा गमन और भ्रमरगीत तक के प्रसंगों पर अनेक पद लिखे हैं, परन्तु उन्होंने सूरदास की भाँति भगवतानुसरण की वान कही नहीं कही । महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीकृष्ण की बाल-लीला वर्णन करने का ही आदेश दिया था तथा इसी उद्देश्य से उन्हें श्रीमद्भागवत की अनुक्रमणिका सुनायी थी । परमानन्ददास जी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से भागवत की कथा और सुबोधिनी सुना करते थे तथा उन्हीं प्रसंगों पर गायन-गीतों में पद रचना करते थे । उन्होंने भागवत दशम स्कन्ध की लीलाओं का ही विशेष रूप से वर्णन किया है । शृ गार भक्ति के भी उन्होंने अनेक पद लिखे हैं । परमानन्ददास जी ने अपने पदों में भागवत तथा शुकदेव मुनि का बड़ी श्रद्धा में स्मरण किया है । कुछ उदाहरण देखिए :—

- (१) जब लग जभुना गाय गोवर्धन जब गोकुल गाय सुसाई ।
जब लग श्री भागवत कथा तब लग कलियुग नाही ॥
- (२) माघौ या घर बहुत बरी ।
कहन सुनत की लीला कीनी मजोदा न टरी ।
जो गोपिन के प्रेम न हो तो अरु भागवत पुरान ।
× × × ×
- (३) सेवा मदद गुपाल की मुक्ति हू ते मीठी ।
जाने रसिक उपासिका शुक मुख जिन दीठी ॥
- (४) जो इस रसिक कीर मुनि गायो ।
सो रस रहत रहत निसि वासर सेष सहसमुख पार न पायो ॥

परमानन्द जी के लीला-विषयक पद सम्प्रदाय में 'निरोध लीला' के पद माने जाते हैं । निरोध लीला का अभिप्राय है कि भगवान् कृष्ण अपनी लीलाओं से अपने भक्तों का निरोध करते हैं । निरोध सिद्धि ही आनन्द प्राप्ति का हेतु है उन्होंने अपने भागवत लीला

श्रमण्यो पदों में श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध का अनुसरण किया है तथा भगवान् की दास्य, पौगंड तथा किशोर-लीलाओं को ही अपने काव्य का विषय बनाया है।

परमानन्ददास जी के लीलापद भागवत के अनुवाद तो नहीं कहे जा सकते, परन्तु अनुसरण अनेक पदों में भागवत का हुआ है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं—

श्रीमद्भागवत—

महार्हवस्त्राभरण कञ्चुकोष्णीष भूषिताः । गोपा समाययू राजन् नानोपायनपाणयः ॥

(१०।१।८)

परमानन्ददास—

घर घर तें नर नारी मुदित जूरि जूथन धायो है ।

लैलै साज समाज सबै ब्रजराज पै आयो है ।

श्रीमद्०— 'ता आशिषः प्रयुञ्जानाश्चिरं पाहीति बालके ।

हरिद्राचूर्णं तैलाद्भिः सिञ्चन्त्यो जनमुज्जगुः ।

अवाचन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे ।

कृष्यो विश्वेऽद्वरेऽनन्ते नन्दस्य ब्रजमागते ॥

गोपा परस्परं हृष्टा दधिक्रीरघुताम्बुभिः ।

आसिञ्चन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपुः ॥

(१०।५।१२-१४)

परमानन्ददास— फूले ग्वाला मानो रगा जीते आनन्द फूले बाग ।

हरद दूबि दधि गोरोचन छिरके मच्यो भदैव्या फाग ॥

श्रीमद्०— 'नन्दो महामतास्तेभ्यो वासोऽलङ्कार गोधनम् ।

सुत मागध वन्दिभ्यो नेऽन्ये विद्योपजीविनः ॥

तैस्ते कामैरदीनात्मा यथोचितमपूजयत् ।

विष्णोराराधनाथयि स्वपुत्रस्थोदयाय च ॥

(१०।५।१५,१६)

परमानन्ददास— 'दर्द सुवच्छ लच्छ द्वै गैया नन्द बढायो त्याग ।

गुनी मनक बंदीजन मागध पायौ अपनो भाग ॥'

श्रीमद्०— या दोहनेऽवहनने भयनोपलेप प्रेङ्खे ह्व नाभंऽदितो क्षणमार्जनादौ ।

गायन्ति चैनमनुरक्तधियोऽश्रुकण्ठयो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयानाः ॥

(१०-४४-१५)

परमानन्द— हरिलीला गावत गोपीजन आनन्द मे निसिदिन जाई ।

बाल चरित्र विचित्र मनोहर कमल नयन ब्रज जन सुखदाई ।

दोहन मण्डन खण्डन लेपन मण्डन गुरु सुत, पति सेवा ।

चारि याम अक्कास नही पल सुमिरत कृष्ण देव देवा ॥

श्रीमद्०— यानि यानीह गीतानि तद्वालचरितानि च ।

दधि निर्भन्थे काने

यत १० ६२

परमानन्द मात जसोदा दह्यौ बिलोर्व प्रमुदित बाल-गोपाल जस गावँ

श्रीमद्०— रज्ज्वाकर्षश्चमभुजचलत्कङ्करी कुण्डले च ।
स्विन्नं वक्त्रं कबर विगलन्मालती निर्ममन्थ ॥
तां स्तन्यकाम आसाद्य मध्नन्ती जतनी हरि ।
गृहीत्वा दधिमन्थ न न्यपेषत् प्रीतिमावहद् ॥

(१०।६।३-४)

परमानन्द— दधि मथति ग्वालि गर्वीली री ।
कनक झुनक कर कंगन बाजे बाँह डुलावति ढीली री ।

× × ×

परमानन्द नन्द नन्दन को सर्वसु दियो है छबीना री ।

तथा 'चचल अचपल कुच हारा वली बेणी चल स्वासित कुमुमाकर' ।

श्रीमद्०— सर्कान् भोक्ष्यन् विभजति स चेन्नाति भाण्डं भिनति ।
द्रव्यालाभे स गृहकुपितो यात्युपक्रोश्य तोकान् ॥ (१०।८।२६)

परमानन्द— 'ऐसे लरिका कतहूँ न देखे बाट सुचालिगाँऊ की माई ।
साखन चोरत भाजन फोरत उलटि गारि है मुरि मुमुकाई ।

श्रीमद्०— कथ्यतां मे पितः कोऽय मन्त्रमो व उपागत' ।
किं फलं कस्य चोद्देश. केन वा साध्यते मखः ॥ (१०।२४।३)

परमानन्द— यह विस्मय चित मोहि कौन की करति पुजाई ।
याकौ फल है कहा कहो तुम ब्रजपति राई ।
नाम कहा या देव की कौन लोक की राज ।
इतनो बलि यह सगत है हमारो करत कहा काज ।

श्रीमद्०— हेमन्ते प्रथमे मासि नन्द ब्रज कुमारिका ।

चेहँविष्यं भुञ्जानाः कात्यायन्यर्चनद्वतम्
आप्लुत्याम्भसि कालिन्ध्या जलान्ते चोदितेऽशरो ।

कृत्वा प्रतिकृति देवीमानर्चुर्वृष संकतीम् ॥

× × × ×

कात्यायनि सहाभाये महायोगिन्यधीश्वरि ।

नन्दगोपसुत देवि पति मे कुरु ते नमः ।

(१०।२२।१-४)

परमानन्द— मान री मान मेरो कह्यो ।

× × ×

प्रथम हेमन्त मास बत आचरि कत जमुना जल सीत सह्यौ,
नन्दगोप सुत माधि भलौ वर माग अपदेते जु लह्यौ ।

इस प्रकार के साम्य परमानन्ददास जी के अनेक पदों में प्राप्त होते हैं । भागवतोंक
भी में मिल जाते हैं

कृष्णदास

कृष्णदास का जीवन वृत्तान्त भी चौरासी वर्षायन की वार्षा में मिलत उल्लेख नाभादास जी के 'भक्तमाल' में भी हुआ है। उनकी जीवन घटनाएँ बाबड़ी बिबादास्पद हैं। सम्प्रदाय के विद्वानों के सत्संग से कृष्णदास जी को काव्य का अच्छा ज्ञान हो गया था। सम्प्रदाय में उनकी ख्याति मुकवि और कीर्तनकार हैं। उन्होंने शृंगार भक्ति-पूर्ण अनेक पदों की रचना की है। उनके रास-लीला व सरस और कवित्वमय हैं। बाल-लीला, रूप-माधुरी तथा रास से सम्बन्ध रखने अनेक ऐसे पद हैं जो श्रीमद्भागवत से तुलनीय हैं। कृष्णदाम ने कुम्भनदा गिरिराज को 'हरिदास वर्य' ही कहा है—

“वन्यो अद्भुत भेष गावत मुरलिका उल्लास,
कृष्णदास नमित चरण हरिदास वर्य निदास ।”

गिरिराज को देखने से इन्हे बड़ा आनन्द होता था तथा उसके दर्शन उन्होंने भागवत के शब्दों में ही वर्णन किया है। हम इनके दो-चार पद करते हैं—

(१) नन्द को लाल ब्रज पालने भूले ।

अलक अलकावली, तिलक गौरोचना, चरन अंगुष्ठ मुख किलकि फूले
नैन अजन-रेख, मेख अभिगम सुठि, कठ केहर करज किक्किनि कटि मूले
'कृष्णदान' नाथ रसिक पिय गिरवर-धरन, निरखि नागर देह-गेह भूले

(२) जै-जै लाल गोवर्धनधारी, इन्द्र-मान संग कीनों ।

बाम बाहु राख्यौ गिरि-नायक, दासन को सुख दीनों ॥
सात दिवस सुरपति पचि हारघौ गोसुत-सींग न भीनों ।
'कृष्णदास' स्वामी मोहन के, पाँच परघौ मति-हीनों ॥

(३) रास-रस गोविन्द करत बिहार ।

मूर-सुता के पुलिन रन्य महँ, फूले कुँद भँदार ॥
अद्भुत सत दल निकसति कोमल, मुकुलित कुमुद कछार ।
मलय पौन बहै, सरद पुनिमा-चन्द्र, मधुप भंकार ॥
सुधर राय, संगीत-कला-निधि, मोहननन्द कुमार ।
ब्रज-भामिनि संग प्रमुदित नाँचत, तन चर्चित घनसार ॥
उभय स्वरूप सुभाता सीमा, कोक-कला सुखसार ।
'कृष्णदास' स्वामी गिरिधर पिय, पहिरै रसमय हार ॥

(४) गिरिधर देखेंई सुख होय ।

नैनवत कोँ यहै परमफल, यों ही दिधित भई लोय ॥
महामत्त नील अंबुज कोँ, रूप लियौ है निचोय ।
नाथ नव रगहि मिलि बिरहै वुस होय

(१) तरनि ननय तीर आवत है प्रात तम गद्गक खेलत देख्यो आनंद की कदवा
काछिना किंकिना कटि पीतांबर कसि बाध, लाल उपरना सिर मारन के चदवा ।
पकज नैना सलोल बोलत मधुरे बोल, गोकुल सुन्दरि सँग आनंद सों छँदवा ।
कृष्णदास' प्रभु गिरि गोवरधनपारी लाल, चारिचित मनि खोलत कचुकी के बँदवा ॥

गोविन्दस्वामी

गोविन्दस्वामी का जीवन-वृत्तान्त 'दोसौ बावन बैष्णवन की - वार्ता' तथा 'अष्ट सखान का वार्ता' में मिलता है। सम्प्रदाय में दीक्षित होने से पहले भी गोविन्दस्वामी एक अच्छे संगीतज्ञ तथा सुकवि थे। कहा जाता है कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन ने भी उनसे संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। उनके स्फुट पदों का मकलन कांकरौली से प्रकाशित हो चुका है जिसमें लगभग ५७५ पद हैं। अष्टछाप के कवियों में संगीतकार की दृष्टि से इनका नाम सूरदास तथा परमानन्ददास जी के बाद आता है। इनके पदों में राधा कृष्ण की शृङ्गारात्मक लीलाएँ हैं। बाल-लीला सम्बन्धी इनके अनेक पद ऐसे हैं जो भागवत की बाल लीला से मिलते हैं। इन्होंने भागवत का ज्ञान कथा वार्ताओं के माध्यम से प्राप्त किया था, इसलिए इनके पदों में भागवत की झलक मात्र मिलती है वैसे पुष्टि सम्प्रदाय के अन्य कवियों की भाँति इन्होंने भागवत के मुख्य-मुख्य सामान्य तथा विशेष सभी तत्त्व ग्रहण किए हैं। एक दो पद नमूने के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं—

(१)

प्रात समय उठि जसुमति जननी, गिरिधर सुत कों उबटि न्हुवावति ।
करि सिंगार, बसन भूपन सजि, फूलन रझि-रचि पाग बनावति ॥
छूटे बंद, बनो अति सोभित विच-बिच चोव ग्ररगजा लावति ।
सूधन लाल फुदना सोभित, आबु की छवि कछु कहत न आवति ॥
विविध कुसुम ही माला उर धरि, श्रीकर मुरली वेनु गहावति ।
लै दर्पन देखै श्री मुख कों, गोविन्द' प्रभु-चरनन निर नावति ॥

(२)

निर्गत लाल गोपात्र रास में, सकल ब्रज-बधू संगे ।
गिड़ गिड़ तैबग, तसथेई ततयेई, भामिनि रति-रस रगे ॥
सरद विमल नभ उडुपति राजत गावत तान तरंगे ।
ताल, मृदंग, झँझ और झालरि बाजट, सरस सुगधे ।
सिख, विरचि मोहे, वुर धुनि सुनि, सुर, नर, मुनि गति भगे ।
'गोविन्द' प्रभू रस-रासि रसिक मनि, भामिन लेत उख्ये ॥

कहीं-कहीं उनके पद भागवत के श्लोकों के अनुवाद से भी लगाते हैं। नीचे के उदाहरण देखिये—

(क) अहो पिय कैसेक धरत मृदुल चरन धरति ।
गिरि की काकरी भाति कठिन वृन अंकुर रसनाधर
त्रियार्ह सुधि सुधि करि करि छतियाँ जरनि ।

सरसि सुजात गरम की श्रिय मुसत ह्मारे कठिन ।

उर सहसा हीन धरि सक डरनि ॥

तुलनाय श्रीमद्भागवत १०।३।१।६ तथा १०।३।१।२

(ख) वेनु बाजत री मोहन कल ।

बाम कपोल बाम भुज पर धरि बलगित भ्रुव रस चपल द्रगंचल ।

सिन्दूराहण अधर सुधारस पूरत रन्ध्र मृदुल अंगुली दल ।

× × × ×

स्नेहत व्योम विमान वनिता खसित नीवी सुष्यौ न अंचल ॥

तुलनीय श्रीमद्० १०।३।१।२-३

(ग) धनि धनि वृन्दारभ्य कुरगिनि ।

श्रीमुख कमल पीवति सखी, सादर कृष्णसार पति सगनि ।

चरन कमल कुकुम रूपित वृन कुच अवलेप करति,

तजति भावि मनसिज पुलिदिनि ।

गोविन्द प्रभु कौ जु अमृत नाद सुनि यकित प्रवाह तरगिनि ॥

तुलनीय—श्रीमद्० १०।२।१।११ तथा १०।२।१।१७

छीतस्वामी

इनका जीवन-चरित्र भी वार्ता-साहित्य में प्राप्त होता है। इनका रचा हुआ कोई अलग से ग्रन्थ तो प्राप्त नहीं होता, कीर्तनों-संग्रहों में इनके स्फुट पद अवश्य मिलते हैं, जिनकी संख्या २०० से अधिक है। बाललीला रूपासक्ति, रास-रग तथा भक्त की भावना के इनके अनेक पद हैं। भागवत का ज्ञान इन्हे भी कथा-वार्ता से ही प्राप्त हुआ था। भागवत कथा की प्रशंसा करते हुये इन्होंने लिखा है—

‘जब लगि श्री भागवत कथा रस तब लगि कलजुग नाही ।’

श्रीमद्भागवत को इन्होंने वेद-वाणी के रूप में स्वीकार किया है:—

‘गो बानी जु वेद की कहियत थी भागवत भले अवगाही ।’

भागवत के प्रति अपने अनन्य प्रेम के लिए उन्होंने गोस्वामी विद्वत्ठनाथ जी का ऋण स्वीकार किया है।

‘तन-मन-प्राण समर्पन कीनौ श्री भागवत विधि नई सिखाई’

गोस्वामी विद्वत्ठनाथ जी को इन्होंने कृष्ण रूप में ही स्वीकार किया है जैसा कि इन्होंने लिखा भी है—

श्री कृष्ण कृपालु कृगानिधि, दीनबन्धु दयाल ।

दासोदर बनवारी मोहन, गोपीनाथ गुपाल ॥

राधारमन बिहारी नटवर, सुन्दर जसुमति बाल ।

माखन चोर गिरिधर मनहारी, सुखकारी नंदलाल ॥

गोचारी मोविद गोपपति भवन मञ्जुल ग्वाल

छीत स्वामी सोई भव प्रगटे कलि में बल्लभ लाल ।

इनके लीला विययक पदों में राधावल्लभिय सम्प्रदाय के भक्तों में पदों है काव्य सौष्ठव की दृष्टि से तो इनके पद बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है का उनमें स्पष्ट प्रतिबिम्ब है ।

जदास

अष्टछाप के प्रसिद्ध भक्त कुम्भनदास जी के ये सबसे छोटे पुत्र थे । वार्ता जीवन के सम्बन्ध में अनेक चामत्कारिक घटनाओं का उल्लेख हुआ है । उन ह प्राप्त होते हैं । काव्य सौन्दर्य की दृष्टि से उनके अनेक पद उच्च कोटि के - जन्म से लेकर गोपी-विरह तक की ब्रज-लीलाओं का वर्णन किया है । पद श्रीमद्भागवत से तुलनीय हैं । कुछ उदाहरण नीचे प्रस्तुत किये जाते हैं-

- (१) मोहन चलत वाजत पैजनि पग ।
 सब सुनत चकृत ह्वै चितवत, त्यो तुमकि टुमकि धरत है डग ।
 मुदित जसोदा चितवति सिसु तन, लै उछग लावै कठ सु लग ।
 'चतुर्भुज' प्रभु गिरिधरन लाल को, ब्रज जन निरखत ठाडै ठग -गग
- (२) कान्ह सों कहत जसोदा मैया ।
 मेरे मोहन अनत न जैये, धरहिं खेलौ दोऊ मैया ॥
 ए तरुनी जोवन मदमाती, भूठहिं दोष लगावै दैया ।
 तुम तो मेरे प्रान जीवन-धन, मथि कैं दूध पिवाऊँ छैया ॥
 'चतुर्भुजास' गिरिधरन कह्यो तब ही बन जाऊँ चरावन गैया ।
 सुनि जननी मन अति हरषानी, मुख चूमत और लेत बलैया ॥
- (३) घर-घर डोलत माखन खात ।
 ग्वाल-बाल सब सखा सग लिये, सुने भवन धँसि जात ।
 जब ग्वालनि जल भरि घर आई, तबहिं भजे मुसिकान ।
 'चतुर्भुज' प्रभु गिरिधरन लाल सो, नाहिंन कछु बसान ॥
- (४) सुन्दर सिला खेल की ठौर ।
 मदन गुपाल जहाँ भविनायक, चहुँ दिसि सखा-मडली जौर ॥
 बाँटत छाक गोवरधन ऊपर, बहु विधि कालन बैठे ठौर ।
 हँसि-हँसि भोजन करत परस्पर, चाखि-चाखि लै अरोगत कौर ॥
 कदहूँक बोलि गिरि के सिखर पर, लै-लै नाम घूँसरी घौर ।
 'चतुर्भुज' प्रभु लीला रस रीझे, श्री गिरिधरलाल रसिक सिरमौर ॥
- (५) मथनियाँ दधि समेत छिटकाई ।
 भूली सी रह गई चितै उत, छिनु न विलोमन पाई ॥
 आगै ह्वै निकसे नंदनंदन, नैनन हू की सैन जनाई ।
 छाँड़ि नेति दई कर तें, उठि पाछै ही बन धाई ॥
 लोक-लाज अरु वेद मरजादा, सब तन तें बिसराई ।
 'चतुर्भुज' प्रभु गिरिधरन मम हँसि कठिन ठगौरी साई

(६) प्यारी भुज ग्रीवा भेत्ति, नृत्यत पीय सुजान ।

मुदित परस्पर, लेत गति में मुगति,

रूप-रासि रावे, गिरिधरन गुन-निधान ॥

सरस मुरली-धुनि सों मिले सप्त सुर,

रास-रग भीने गावै और तान बंधान ।

‘चतुर्भुज’ प्रभु स्याम-स्यामा की नटनि देखि,

मोहे खग मृग अरु थकित व्योम विमान ॥

नन्ददास

कविस्व तथा प्रेमाभिव्यक्ति की दृष्टि से ब्रजभाषा के कवियों में नन्ददास का स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि यदि अष्टछाप के कवियों में सूर-सूर हैं, तो नन्ददास रूप से चन्द्र है। ध्रुवदास जी ने उनकी प्रशंसा इस प्रकार की है—

नन्ददास जो कछु कह्यौ, राग-रग में पागि ।

अच्छर सरल सनेहमय, सुनत होति हिय जागि ॥

रसिक-दसा अद्भुत हुती, करत कवित्त सुधार ।

बात प्रेम की सुनत ही, छुटत प्रेमजल-धार ॥

रसिक बावरो-सो फिरै, खोजत हित की बात ।

आछे रस के वचन सुनि, बेगि विबस ह्वै जात ॥

नाभादास जी ने भी अपने भक्त-माल में उनकी प्रशंसा की है, उन्होंने लिखा

लीला-पद-रस-रीति-ग्रन्थ-रचना में नागर ।

सरस-उक्ति-युत-युक्ति, भक्ति-रह-गान-उजागर ॥

प्रचुरय पथ लीं सुजसु रामपुर ग्राम-निवासी ।

सकल मुकल-सबलित भक्त-पद-रेनु-उपासी ॥

चन्द्रहास-अग्रज-सुहृद परम प्रेम-पथ में पने ।

नन्ददास आनन्दनिधि, रसिक सुप्रभु-हित-रगमगे ॥

नन्ददास जी के काव्य का कलापक्ष इतना मोहक तथा आकर्षक है कि उनका सामान्यरूप से यह उक्ति प्रसिद्ध है, ‘औरै कवि गढ़िया, नन्ददास जड़िया ।’

उन्होंने अपने पदों में भिन्न-भिन्न शैलियों तथा छन्दों का प्रयोग किया है। माधुर्य तथा शब्दों की साज-सज्जा इनकी कविता की विशेषता है। इनकी छोटी-बड़ी प्रसिद्ध है जिनमें रस-मंजरी, रूप-मंजरी, बिरह-मंजरी, रुक्मिणी-मंगल, भव-पञ्चाध्यायी, सिद्धान्त-पञ्चाध्यायी, दशमस्कन्ध-भाषा तथा गोवर्द्धन-लीला विशेष इनकी लगभग सभी रचनाओं में श्रीमद्भागवत का अनुसरण हुआ है। दशमस्कन्ध तो भागवत के दशमस्कन्ध के पहले उन्तीस अध्यायों का भावानुवाद ही है। श्रीमद्भागवत इनकी अपार निष्ठा थी जैसा कि इन्होंने लिखा भी है—

‘जब दिन मनि श्रीकृष्ण हगनि तैं दूरि भए दूरि ।

पसरि परयो अंधियार सभस संसार धुमडि धुरि

तिमिर ग्रसित सब लोक शोक लक्ष्मि दुःखित दया कर ।
प्रकट कियो अद्भुत प्रभानु भागवत 'विभाकर' ॥

श्रीमद्भागवत का इनके काव्यों में सबसे अधिक अनुसरण हुआ है । इनके कई स्वतन्त्र ग्रन्थ भागवत की कथाओं के आधार पर लिखे गये हैं । जिस प्रकार रामचरित के विविध रूपों का निरूपण गोस्वामी तुलसीदास ने विविध शैलियों तथा विभिन्न ग्रन्थों में किया है, उसी प्रकार नन्ददास जी ने कृष्ण चरित का निरूपण विविध शैलियों तथा विविध ग्रन्थों में किया है । कहा जाता है कि नन्ददास जी ने रामचरितमानस की भाँति समस्त भागवत का ही ब्रजभाषा पद्य में अनुवाद किया था । भागवत के कथावाचक पण्डितों के अनुरोध से गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी ने नन्ददास जी को यह आदेश दिया कि रास-पञ्चाध्यायी को छोड़कर वे भागवत के शेष अनुवाद को यमुना जी को अर्पित कर दें । नन्ददास जी ने उनकी आज्ञा का पालन किया । उनकी 'रास-पञ्चाध्यायी' में भागवत के केवल पाँच अध्यायों की कथा है । भागवत के रास पञ्चाध्यायी को उन्होंने 'निगम-सार' माना है—

'श्री भागवत' मुनाम परम अभिराम, परम मति ।
निगम-सार मुकुमार विना गुरु-कृपा अगम अति ॥
ताही में मनि अति रहस्य यह 'पंचाध्यायी' ।
तन में जैसे पंच प्राण, अति सुक मुनि गार्द ॥
परम रसिक इक मित्र मोहि तिन आग्या दीनी ।
ताही ते यह कथा जथा मति भाषा कीनी ॥

सम्पूर्ण राम-पञ्चाध्यायी, उसका विधान, क्रिया-कलाप, उक्ति-प्रत्युक्ति तथा प्रेम-भाव भागवत के अनुसार है । नन्ददास की 'रास-पञ्चाध्यायी' का अध्ययन करने पर भागवत की 'रास-पञ्चाध्यायी' का अर्थ बिलकुल स्पष्ट हो जाता है । केवल एक उदाहरण देखिए—

जदपि जगत् गुरु नागर जसुमति नन्द दुलारे ।
पै गोपिन के प्रेम अथ अपने मुख हारे ॥
तब बोले पिय नव किशोर हृष ऋनी तिहारे ।
अपने हिय तें दूरि करौ, सब दोस हमारे ।
कोटि कलष लगि तुम प्रति प्रति उपकार करौं जाँ ।
हे मन हरनी तरनी, उच्छन न होउँ तवौ नौ ॥

(तुलनीय श्रीमद्भागवत १०।३२।२२)

इसी प्रकार दशमस्कन्ध भाषा के पद भी भागवत के आधार पर लिखे हैं । नन्ददास जी ने कलात्मक ढंग से श्रीमद्भागवत के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या की है । उन्होंने अनुवाद का दावा कहीं नहीं किया । रास पञ्चाध्यायी की सैद्धान्तिक व्याख्या में उन्होंने भागवत के आधार पर राम पञ्चाध्यायी में की है । गोवर्द्धन जीसा में भी दशमस्कन्ध के छन्दों का ही समावेश है । भँवर-गीत में नन्ददास जी ने गोपियों के व्यंग्य में अवश्य भागवत की आधार बनाया है परन्तु गोपियों की उक्ति-प्रत्युक्ति में उन्होंने अपनी पूर्ण मौलिकता का परिचय दिया है । श्री प्रेम भक्ति के पट में तनिक सी खींच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और उन्होंने

गोपियों के माध्यम से निगुण ब्रह्म का बड़े तीव्र शब्दों में प्रत्याख्यान कराया है। कृष्ण की बाल लीलाओं के निरूपण में भी उन्होंने अपनी कल्पना का पूरा उपयोग किया है। न ददास जी के सब ग्रंथों को मिलाकर श्रीमद्भागवत के सभी मुख्य-मुख्य स्थलों का भाव-निरूपण प्रस्तुत किया जा सकता है। भागवत के सामान्य और विशेष सभी तत्त्व उनके ग्रंथों में आ गए हैं।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वल्लभ-सम्प्रदाय में भगवतानुसारी ब्रज-भाषा साहित्य परिमाण तथा सौष्ठव की दृष्टि से अन्य भाषाओं की अपेक्षा सबसे अधिक है। सम्पूर्ण साहित्य की मूल प्रेरणा श्रीमद्भागवत ही है परन्तु सभी कवियों ने अपनी-अपनी प्रतिभा तथा वैदृष्य के अनुसार भगवतोक्त सूत्रों की व्याख्या प्रस्तुत की है। इन कवियों का हिन्दी के परवर्ती कवियों पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा था, तथा श्रीमद्भागवत सम्पूर्ण भक्ति साहित्य का मूल स्तम्भ बन गया।

श्रीमद्भागवत तथा हिन्दीतर मध्ययुगीन भाषाओं का साहित्य

हम पहले कह चुके हैं कि श्रीमद्भागवत का भारत की मध्ययुगीन साधना-पद्धति में बड़ा योगदान रहा है। निश्चितरूप में आचार्य रामानुज के पश्चात् श्रीमद्भागवत का सम्पूर्ण भारत में बड़ा व्यापक प्रचार हुआ। श्रीमद्भागवत के महात्म्य में भक्ति-आन्दोलन की रूप-रेखा प्रस्तुत की गयी है। नारद के पूछने पर भक्ति स्पष्ट रूप में कहती है।

उत्पन्ना द्रविडे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता ।
 क्वचिन्क्वचिन्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता ॥
 तत्रघोरकलेर्योगात्पाखण्डैः खण्डिताङ्गका ।
 दुर्बलाह चिरं याता पुनाभ्यां सह मन्दताम् ॥
 वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव मुरूपिणी ।
 जाताह युवती सम्यक्प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम् ॥
 (श्रीमद्भागवतमाहात्म्य अध्याय १ श्लोक ४-५)

अर्थात् मैं द्रविड देश में उत्पन्न हुई। सम्पूर्ण भारत का भ्रमण करने हुए कर्णाटक देश में मुझे पोषण प्राप्त हुआ परन्तु महाराष्ट्र तथा गुजरात प्रदेश में यात्रा करने हुए मुझे कुछ जीर्णता का अनुभव होने लगा। घोर कलिकाल के प्रभाव में, अनेक पाखण्डों के कारण मेरे अंग छिन्न-भिन्न हो गए। मैं बहुत दिनों तक दुर्बल रही तथा ज्ञान, वैराग्य नाम के अपने इन दोनों पुत्रों के साथ मुझे और भी मान्य हो गया लेकिन वृन्दावन-प्रदेश में आकर मैं फिर नयी-नवेली, यौवन-सम्पन्न मुन्दर युवती के रूप में परिणत हो गयी हूँ। भागवतकार का यह कथन निश्चित रूप से सम्पूर्ण भारत के भक्ति आन्दोलन की ओर संकेत करता है। ब्रज के सम्प्रदायों के भक्ति-साहित्य पर हम विचार कर चुके हैं। अब हमें भक्ति के कथन के सदर्भ में अन्य भाषाओं के भागवतानुसारी साहित्य को भी देखना चाहिए।

दक्षिण की भाषाओं के मध्ययुगीन साहित्य में निश्चित रूप से भक्ति-भावना का वेग अधिक है और उनका साहित्य अपेक्षाकृत प्राचीन भी है। इस अध्याय में हम पहले दक्षिण की भाषाओं के साहित्य पर विचार करेंगे। परिमाण की दृष्टि से तेलुगु का भक्ति-साहित्य बड़ा विशाल है। तेलुगु में वैष्णव काव्य की धाराएँ बड़ी समृद्ध हैं। राम और कृष्ण दोनों ही भगवत्स्वरूपों को लेकर वहाँ विद्याज साहित्य की सर्जना हुई है। केवल राम-कथा को लेकर लगभग २०० रचनाएँ हुईं, तथा अनेक रामायण लिखी गयी। इन राम-परक ग्रन्थों में श्रीमद्भागवत के सभी सामान्य तत्व मिल जाने हैं। यहाँ हम राम-वाक्यों को न लेकर केवल उन कृष्णपरक रचनाओं को ले रहे हैं जिन पर श्रीमद्भागवत का प्रभाव पड़ा है।

तेलुगु के पश्चात् तमिल का साहित्य विशेष उल्लेखनीय है। वास्तव में भागवतकार का द्रविड देश से अभिप्राय तमिल प्रदेश ही लगता है। तमिल का वैष्णव काव्य बहुत प्राचीन है और कहना न होगा कि प्रेमाभक्ति की रूप देने वाला तमिल का प्रबन्ध साहित्य ही था।

तथा कन्नड में भी भागवतानुसारी साहित्य पर्याप्त मात्रा में मिलता है। प्रायः परिवार की भाषाओं में बगमा का कृष्ण-काव्य म से चेतय परवर्ती है। मराठी का भक्ति-काव्य सन्तों की भावना से अधिक आछन्न है। गुजराती में कृष्ण-काव्य काफी मिलता है, पर उनमें ब्रज के सम्प्रदायों की झलक ही अधिक है। आगे के पृष्ठों में हम इन भाषाओं के साहित्य पर थोड़ा-थोड़ा विचार करेंगे।

तेलुगु का भागवत साहित्य

मडिकिसिगन्न

तेलुगु भाषा में भागवतविषयक साहित्य के अन्तर्गत मडिकिसिगन्न^१ का भागवत दशम स्कन्ध का अनुवाद कदाचित् सर्वप्राचीन है। मडिकिसिगन्न का काल ई० सन् १३७५ से १४३५ तक माना जाता है। उक्त अनुवाद के केवल तीन काण्ड उपलब्ध हैं। मथुरा काण्ड, कल्याण काण्ड और जगदभिरक्षा काण्ड। प्रथम काण्ड में अक्रूरकृत कृष्णस्तुति से लेकर जरासंध के मथुरा पर द्वितीय आक्रमण तक, दूसरे में रुक्मिणी के विवाह प्रसंग से उपाहरण तक तथा तृतीय में नृग-शाप से लेकर शिशुपाल बध तक का वर्णन है। यह रचना प्रसादगुण से ओत-प्रोत सरस शैली में लिखित है। इससे कवि का संस्कृत ज्ञान तथा शास्त्रीय पाण्डित्य भी प्रकट होता है। शृङ्गार-वर्णन में नितान्त समय और मर्यादा का निर्वाह किया गया है। उदाहरणार्थ रुक्मिणी के नख-गिख वर्णन को ही ले लीजिए जिसमें औचित्य की तनिक भी अवहेलना नहीं की गई, कवि ने अपनी कविता की उपमा शिव के जटाजूट से निर्गत गंगा की धारा से दी है।

बम्मर पोतन्न

बम्मर पोतन्न (१४५०—१५१० ई०) की अमरकृति 'महाभागवत' तेलुगु साहित्य का एक अत्यन्त प्रदीप्त रत्न है जिसका मङ्गलाचरण ही अद्वैतवाद की समन्वय भावना का गम्भीर प्रभाव सूचित करता है। मङ्गलाचरण में भगवान् विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणपति, सरस्वती, दुर्गा तथा लक्ष्मी की प्रार्थना है। सरस्वती की स्तुति में चार और अन्य देवताओं की स्तुति में एक एक श्लोक कहा गया है। यों तेलुगु के पुराने कवियों में सुकवि प्रसंगा और कुकवि निन्दा के पश्चात् मूल विषय प्रारम्भ करने की परिपाटी थी फिर भी पोतन्न ने सच्चे सन्त की भाँति पर-निन्दा छोड़कर केवल सुकवि प्रशंसा का ही समावेश किया। यह प्रशंसा भी किसी के नाम निर्देश के बिना सामान्य रूप से ही की गई है। उन्होंने अपनी महान् कृति को अपने इष्टदेव भगवान् राम को समर्पित किया है। वैष्णव होते हुए भी वे शिव पूजा के समर्थक थे। साम्प्रदायिक भेद-भाव उन्हें छू तक न गया था। एक स्थान पर वे कहते हैं 'जो अपने करो से भगवान् शिव का अर्चन न करे और भगवान् विष्णु का मुख से गुणगान न करे सत्य एवं दया से दूर हो उस मनुष्य का जन्म व्यर्थ है। वह पुत्र नहीं 'मातृजठरकुठार' है।'^२

१ आपरमेश्वर मकुटन्यापित गङ्गा प्रवाह कविता स

त्लापुडु मडिकिसिगन्न जे पहक कीर्तिगल दे श्रीमंतुनकुन्

२ चेतुलारंग शिद्धनि बूजिपडेनि नोर नोव्वंग हरिकीर्ति मुडुवदो न।

दम्यु सखु जोनुगादल-पन्डेनि मल्लगनेरिक्कि तन्नुल कुणुप चेडु

प्रसिद्ध है कि एक दिन पूर्णिमा के दिन चन्द्रग्रहण वेला में नदी किनार वे महेश्वर के ध्यान में मग्न थे, नभी उनके हृदय में एक सुन्दर राजकुमार का साक्षात् दृश्या जिसने अपने आपको रामचन्द्र बताया और पोटन्न से तेलुगु में भागवत का प्रणयन करने को कहा। वे हर्ष से गद्गद हो उठे। अपने ऊपर असीम हरिकृपा समझ कर उन्होंने स्वयं को निमित्तमात्र और राम को वास्तविक प्रणेतार मानते हुए भागवत की रचना प्रारम्भ की जिसे उन्होंने भगवान् कृष्ण को समर्पित किया है। किंवदन्ती है कि इस ग्रन्थ की प्रशंसा सुनकर सिंगभूपाल ने कवि से कहा कि इस कृति को मुझे समर्पित करो। पर भक्तप्रवर पोटन्न प्राकृतजन को कैसे समर्पित करते। राजा रुष्ट हो गया। उसने ग्रन्थ की समूची पाण्डु लिपि को भूमि में गड़वा दिया। कुछ दिन बाद उखाड़ने पर वह कृषिजीर्ण मिला उसके कुछ अंश नष्ट हो चुके थे जिन्हें पोटन्न के शिष्यों ने पूरा किया।

प्रथम उल्लेख से पोटन्न के भक्ति विषयक उदार दृष्टिकोण का पता चलता है। महेश्वर का ध्यान करते हुए राम का साक्षात्कार और राम के प्रति ग्रन्थ-समर्पण स्वीकार करके भो कृष्ण को समर्पित करना इस तथ्य का द्योतक है कि वे शिव, राम और कृष्ण में तत्त्वतः कोई अन्तर नहीं समझते थे, और जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उनके मञ्जनाचरण से भी इसकी पुष्टि हो जाती है।

दूसरी किंवदन्ती का यदि कुछ अर्थ हो सकता है तो यही कि पोटन्न के महाभागवत का कुछ अंश कालक्रम से नष्ट हो गया जिसे उनके शिष्यों ने फिर से रचकर जोड़ दिया। 'रसार्णव सुधाकर' नामक संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ के रचयिता, पण्डित-पासक नृप सिंगभूपाल ने महाभागवत जैसे पवित्र ग्रन्थ को पृथ्वी में गड़वा देने का गृहित कार्य किया हो यह विश्वास नहीं होता। जो भी हो, अन्ध महा भागवतमु में पोटन्न की रचना के साथ अन्य कवियों की रचना भी सम्मिलित है। पंचम स्कन्ध के प्रथम एवं द्वितीय आशवास गगन ने, षष्ठ स्कन्ध एर्चूरिसिगन ने तथा एकादश एवं द्वादश स्कन्ध का प्रणयन वेलिंगदलन्तारूप ने किया। इसके अतिरिक्त द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा दशम स्कन्ध में जहाँ तहाँ खण्डित अंशों की पूर्ति भी वेलिंगदल ने की। अन्ध समाज में इस ग्रन्थ का बड़ा महत्व है। इसका प्रतिदिन पारायण करने वाले महस्रो व्यक्ति हैं। प्रचार और प्रभाव की दृष्टि से इसकी तुलना महाकवि तुलसीदास के रामचरितमानस में की जा सकती है। अन्ध में इतना व्यापक प्रचार अन्य किसी ग्रन्थ का नहीं है। शायद ही कोई तेलुगुभाषी शिक्षित व्यक्ति हो जिसे इसके कुछ पद्य कण्ठस्थ न हो।

पोतन्न की यह कृति संस्कृत के श्रीमद्भागवत का पद्यबद्ध अनुवाद मात्र ही नहीं है। इसमें कवि की मौनिक कल्पनाओं एवं रमणीय विचारोत्तेजक भाषनाओं का समावेश होने के कारण जो नवीनता और रमणीयता आ गई है वह किसी सहृदय पाठक से छिपी रह नहीं सकती। आकार की दृष्टि से भी यह अपने आचारग्रन्थ की अपेक्षा अधिक विदाय है। मत्स्य, स्कन्द आदि पुराणों के अनुसार मूल श्रीमद्भागवत में अठारह सहस्र पद्य थे जबकि उपलब्ध प्रति में बाईस सहस्र तक भिन्नते है। महाकवि पोटन्न के अनुवाद में पद्यों की संख्या तीस सहस्र है। कारण यह कि पोटन्न ने श्रीशरीय भाष्य के आधार पर अर्थविशदता का समावेश करने का स्तुत्व प्रयास किया है। भक्ति भाव एवं काव्य-सौन्दर्य के इस सपथ में भवगाहन करने से मन का मन ही नहीं कटता परम शान्तिदायिनी तृप्ति भी प्राप्त होती है।

भक्ति भावातिरक स श्रोत प्रोत स्थलो मे प्रह्लादकथा गजेन्द्र मोक्षण वामनावतार कुचेलो पाख्यान (सुदामाचरित) तथा संपूरा दगम स्क ध ७ लेखनीय है एक उदाहरण लीजिए । भक्ति के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए प्रह्लाद अपने पिता से कहते है—

'अधेन्द्रदयमुल, महावधिर शत्रारावमुल, मूकसदग्रन्याख्यानमुल नपुसकवधूकाक्षल,
कृतघ्नावली वधुत्वंबुलु, भस्महव्यमुलु, लुब्धद्रव्यमुलु क्रोधसड्यबुल हरिभक्तिवजितुलरित्तव्यर्थ
ससारमुल ।

हरि भक्तिसून्य मनुष्य का जीवन व्यर्थ है । जैसे अग्ने के सम्मुख चन्द्रोदय, बहरे के लिये शंख का शब्द, मूकजन द्वारा की हुई सद्यग्रन्थ व्याख्या, नपुसक का युवतिप्रेम और सूअर के शरीर पर चन्दन का लेप ।

भागवत के इति वृत्तात्मक स्थलों मे भी कमनीय-काव्य गुराँ का समुचित समावेश कर सवर्था नवीन रूप देने मे पोतन्न की प्रणिभा स्पष्ट परिलक्षित हो जाती है । श्रीमद्भागवत मे प्रह्लाद के गुह एवं प्रह्लाव का वार्तालाप इस प्रकार हुआ है—

वत्स प्रह्लाद ! भद्रते सत्यं कथय मा मृषा ।
बालानित कुतस्तुभ्यमेष बुद्धिविपर्ययः ।
बुद्धिभेदः परकृत उताहो ते स्वतोऽभवत् ।
भष्यतां श्रोतुकामाना गुरूणां कुलनन्दन ।'

अर्थात् वत्स प्रह्लाद ! तुम्हारा कल्याण हो । ठीक बतलाओ, झूठ मत बोलना । तुम्हारी बुद्धि विपरीत कैसे हो गई ? और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई । बताओ तो सही, हम जानना चाहते है कि किसी ने तुम को बहका तो नहीं दिया या स्वतः ही तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई है ?

इस पर प्रह्लाद उत्तर देता है—

यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयमाकर्षसन्निधौ ।
तथा मे विद्यते चेतश्चक्रपाणोर्यदृच्छया^२ ॥

गुरुजी ! जिस प्रकार लोहा स्वतः ही चुम्बक की ओर खिंचा चला जाता है इसी प्रकार मेरा चित्त भी स्वतः चक्रपाणि भगवान् की ओर खिंच जाता है ।

पोतन्न ने इसका अनुवाद तो किया ही है परन्तु अपनी कल्पना से और भी कुछ जोड़कर प्रसङ्ग को इतना मार्मिक बना दिया है कि चित्त गद्गद हो उठता है । वे लिखते हैं—

मन्धारमकरंद माधुर्यमुन देलु मधुपंडु वीवुने मदनमुलकु ।
निर्मल मन्दाकिनी वीचिकलद्गु रायच जनुने तरङ्गिणुलकु ।
ललित रसालपल्लव खादियं चोक्कु कोयिल सेरुने कुटजमुलकु ।
पूणैन्दुचन्द्रिकास्फुरिलचकोरकं बरुगुने सान्द्रनीहारमुलकु ।
अम्बुजोदर दिव्यपादारविन्द चिन्तनामृतपानविशेषमत्त ।

चित्त मेरीति नितरंबु चेरनेचुं विनुत्तगुणशील ! साटलु वेयुनेल ।

अर्थात् मन्दार पुष्पों के मधुर मकरन्द का स्वाद लेने वाला अमर कभी धनूर की ओर जायेगा ? मल्हाकिनी नदी की निर्मल लहरियों पर नैरे के बाला तस क्या क्षुद्र नदियों में विहार करेगा ? कोमल रमालपलनवो का अस्वादन पर मदमत्त त्रिभल क्या कभी कुटज की ओर आक्रुष्ट होगा ? पूर्णिया के उज्ज्वल चन्द्र की शीतल किरणों को अपने बाला चकोर ओस की बूँदों पर रीकेगा ? इसी भाँति भगवान् विष्णु के चरगुणविदो के मन्मथरूपी अमृत के पात्र में मत्त मन भला अन्य किसी भी विषय की ओर आक्रुष्ट होगा ?

कहने की आवश्यकता नहीं कि पोतन्म की इस उक्ति को पढ़ने ही भक्तप्रवर सूरदास का यह पद स्वतः सामने आ जाता है।

मेरो मन अत कहँ सचु जावै ।

जैसे उड़ि जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवै ।

परम गज्ज की छौंड़ि पियामो दुर्मति कुन न्नावै ।

जिन मधुकर अम्वुज रस दास्यो को कीरपल आवै ।

सूरदास प्रभु कामधेनु नजि छेगी कौन दुहवै ।

कविता कामिनी के प्रत्येक पद के साथ उठती हुई लुप्तो की रक्तकु और उमरनी हुई रसधारा की कलकल ध्वनि मितकर पोतन्न के काव्य में एक अद्भुत मगीन की सृष्टि करना है। एक उदाहरण प्रस्तुत है—

ध्रुवकीर्तिन् हरि पेड्लियाडे, निजचेतोहारिणिन् भानवै ।

भवयाभीर्यविहारिणिन् निखिलसंपत्कारिणिन् ।

साधुनाधव सत्कारिणि पुष्पचारिणि महावारिद्रमहारिणिन् ।

मुतिभूपावगधारिणिन् गुणवतीवृडामरिण् रश्मरिणिन् ।

रश्मिणी के इन वर्णन में वर्दो का अनुरसित कितना श्रुतिमुखर है। लयना है जैसे नवविवाहिता रश्मिणी के सुपुत्र ही भनक रहे है।

संस्कृत के कवियों की भाँति योनध एनेपमूलक उन्माछों की योजना में बड़े दक्ष है। पद्यों के बीच में जहाँ-तहाँ जो गद्यांश उनके नवानाचवन में मिलने है उनमें प्राण की ओज-पूर्ण शैली का सफल अनुकरण किया गया है। उदाहरणार्थ नैमिषारण्य वर्ग्य में उद्धृत कतिपय पंक्तियों लीजिए—

‘मधुवैरिमदिरकुनु बाले माधवमन्मथचिह्नितं वै, ब्रह्मरेह युतु कोने शारदान्वित वै, ... मरुनि कोदण्डकुनु बाले, पुन्नागशिलीमुखरूपित वै, अलञ्जानिटलकुनु बाले पुन्नागशिलीमुख-भूषितं वै ।’

अर्थात् नैमिषारण्य मधुवैरि के मन्दिर के मृदङ्ग माधवमन्मथचिह्नित (विष्णु एवं काम से युक्त, वसन्त एवं कामचिह्नों से युक्त) है, ब्रह्मा के भवन के समान शारदान्वित (शारदा से युक्त, शरत्कालीन शोभा से युक्त) कामदेव के धनुष के समान पुन्नागशिलीमुख भूषित (पुन्नाग नामक वृक्ष एवं भीरों से युक्त, पुन्नाग पुष्प के बालों से युक्त) यथा पार्वती के मस्तक के समान चन्दन कर्पूर तिलकानङ्कित (चन्दन और कर्पूर के त्रिपव से भ्रमंकर चन्दन कर्पूर और तिलक वृक्षों से ओभित है

कहने की प्रतीति नहीं कि कवि पर भाण की कादम्बरी के अन्तर्गत विष्णुष्टवी वर्णन का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। केसव के दण्डकारण्य वर्णन से भी इसका आकस्मिक साम्य समझना चाहिए। इस प्रकार की परिश्रमसाध्य शैली का आशय सर्वत्र नहीं लिया गया है, अधिकशः कोमल, मधुर एवं प्रसादपूर्ण शैली में है। पीछे प्रह्लादाख्यान से सम्बद्ध एक पद उद्धृत किया गया है जो इस तथ्य का प्रमाण है। समूचा दशमस्कन्ध ऐसी ही सरस, प्राणादिक, मधुर शैली में है। भाव एवं भाषा का अद्भुत सामञ्जस्य काव्यकला का उदात्त निदर्शन प्रस्तुत करता है जिसने कल्पना की छटा देखे ही बन पड़ती है। चौर-हरण, रासलीला, भ्रमरगीत आदि के प्रसङ्ग विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं।

हम यह संकेत कर चुके हैं कि पोटन्न ने अनुवाद करने में 'मक्षिकास्थाने मक्षिका' का सिद्धान्त नहीं अपनाया है बल्कि आवश्यक काट-छाँट और परिवर्तन-परिवर्धन द्वारा उसे सामयिक जनरुचि के अनुकूल सर्वाङ्ग सुन्दर बनाने का सफल प्रयास किया है। उदाहरणार्थ श्रीमद्भागवत में चौरहरण-लीला प्रसङ्ग के अन्तर्गत नग्न गोपियो का वर्णन इस प्रकार किया गया है—

ततो जलाशयात् सर्वा दारिका. शीतवेपिताः ।
पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य प्रोत्तोरु शीत कशिताः ।

तब शीत से ठिठुर कर काँपती हुई वे कुमारियाँ दोनों हाथों से अपने गुप्ताङ्ग को आच्छादित कर जल से बाहर निकलीं ।

इस का रूपान्तर महाकवि पोटन्न ने इस प्रकार किया है—

चञ्चत्पल्लवकोमल

काञ्चन नव रत्न घटित ककरुचिरो

दञ्चित कर संछादित पञ्चायुधगेहलगुचु पडनुलवरुसन् ।

चञ्चल किसलय के सहस्र कोमल एवं रत्न-जटित स्वर्ण-कंकरु से शोभित हाथों से पञ्चायुध (काम) के आवास का आच्छादन कर वे जल से बाहर आईं ।

दोनों का अन्तर स्पष्ट है, एक में घटना का कथनमात्र है, दूसरे में शब्दों का नादात्मक योजना द्वारा क्रिया का ध्वनिचित्र प्रस्तुत किया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 'योनिमाच्छाद्य' जैसे ग्राम्य प्रयोग को इस खूबी के साथ टाल दिया है कि भाव में किसी प्रकार के परिवर्तन का तो प्रश्न ही नहीं, प्रत्युत अनवद्य हृद्यता का समावेश हो गया है। पोटन्न की यह मौलिकता तेलुगु महाभागवत का सर्वस्व है।

पोतन्न को भागवत का अनुवाद करने का अवसर मिला, इसे उन्होंने अपना अहोभाग्य समझा। उनके ही शब्दों में नन्नय तिवकन आदि कवि पुराणों का अनुवाद करके भी श्रीमद्भागवत का अनुवाद न कर पाये। निःसन्देह यह मेरे पूर्व पुण्यो का फल ही है कि मुझे इस पवित्र ग्रन्थ का अनुवाद करने का स्वर्णिम अवसर मिला। इसका अनुवाद कर मैं अपने जीवन को सफल बनाऊँगा जिससे पुनर्जन्म का कष्ट छूट जाये।^१

१ श्रीनरन् नन्नय तिवकनादि कबुली युर्विन् पुराणवल्लु
देनुयु जेयुचु मत्पुराकल शुभाधिवयं बु दानेदिदौ ।
देनुयु जेयुम्नु दीनि अनिभिनि ना
न्नन उन सफलतु जेसेद कुहदय व

वस्तुतः यह कृति का सौभाग्य था कि उसका अनुवाद पातन जैसे भक्तप्रवर सहृदय कवि द्वारा सपन हुआ जसा कि कहा जा चुका है पातन ने भक्ति के क्षेत्र में समन्वय किया। राम, कृष्ण, शिव में अभेद स्थापित कर उन्होंने वही काय किया जो उत्तरी भारत में तुलसी ने। इसी प्रकार दर्शन के क्षेत्र में भी वे मतवैभिन्य को दूर कर अभेद के पक्षपाती थे। काव्य क्षेत्र में भी उन्होंने भाव और भाषा, विषय और शैली, पुरातन एवं दत्तन का उचित सामञ्जस्य प्रस्तुत किया है।

अन्नमाचार्य (१४०८-१५०३)

अन्नमाचार्य भी दक्षिण के प्रसिद्ध वैष्णव भक्त कवि हुए हैं। श्री रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत का अनुशीलन तथा तमिल के आलवार भक्तों के प्रबन्धों का श्रवण-गान इनकी पृष्ठभूमि है। ये वैष्णव क्षेत्र तिरुपति में विराजमान भगवान् बालाजी वेङ्कटेश्वर के भक्त थे जिनकी स्तुति एवं लीला-गान में इन्होंने वत्सीस सहस्र पदों के विपुल साहित्य की सर्जना की। इनकी भक्ति एवं काव्यनिष्ठा इस बात से प्रमाणित होती है कि इन्होंने अपने संकीर्तनों को ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण कराया। ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण चौदह सहस्र पद आज भी उपलब्ध हैं। तिरुपति मन्दिर के व्यवस्थापक इस विशाल साहित्य के प्रकाशन कार्य में उत्तरोत्तर रूचि ले रहे हैं। किसी एक कवि का इतना प्रचुर पद-साहित्य भारत को किसी भी क्षेत्रीय भाषा में दायद ही उपलब्ध हो सके। सूर के विषय में सवा लाख पदों के प्रणयन की किंवदन्ती अवश्य है, पर उनके भी लगभग छः सहस्र पद ही प्राप्त हैं। इन पदों की स्तुतिपरक अथवा अध्यात्मकपरक और लीलापरक दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। अध्यात्मकपरक पदों में दास्यभाव का उदात्त उन्मेष हुआ है और लीलापरक पदों में वास्तव्य एवं शृङ्गार को प्रमुख स्थान मिला है। बाल, पौगण्ड और यौवन-लीलाओं तथा शृङ्गार के सयोग-वियोग, मान, प्रवाम आदि विविध रूपों का ऐसा मनमोहक कवित्वपूर्ण चित्रण इनके पदों में हुआ है कि पाठक की समूची सौन्दर्य-चेतना रसमग्न हो जाती है।

शब्दों के प्रयोग में अन्नमाचार्य 'तिरुकुशाः कवयः' के सिद्धान्त में विश्वास रखने थे और व्याकरण के नियमों की परवाह अधिक नहीं करते थे। 'भाव चाहिए साँच' उनका लक्ष्य था। शब्दों के चयन में ये बड़े उदार थे। भगती और हिन्दो के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। तेलुगु भाषा की प्रकृति के अनुसार उनमें कुछ परिवर्तन तो किया ही गया है। जैसे जूटारे = झूठ बोलने वाला, मटकारि = भटकारने वाला आदि। भाषा और प्रदेश की क्षुद्र सीमाएँ इनके असीम उदार हृदय को बाँध भी कैसे पातीं। उनके समक्ष आसेतु हिमाचल भारत था और हृदय में प्रभु की सर्वश्यापकता। उन्हीं के शब्दों में,

अन्निचोङ्क वरमात्मनीवु
इन्तिरूपुन भ्रमियिन्तुवुगा
गाल जलधिनुण्डि बदरिवनाननुण्डि
आलय में गयलो प्रयागनुण्डि... ।

भगवान् ! तू सर्वत्र सब रूपों में विराजमान है। खीर सागर में, बदरिकाश्रम में, गयाक्षेत्र में, प्रयाग में

वे वण्णव ये परन्तु किसी अन्य सम्प्रदाय से उन्हें द्वेष नहीं था यह सम्योग ही है कि उनके पदों में शिवपरक रचना नहीं है उन्होंने स्पष्ट घोषणा की है

‘एव्वरि गोलिच्चिन् नेमि गोरत् सरि
येव्वरि दलच्चिन् नेमि,
अव्वलिच्चल श्रीहरिरूपुगानि वा
रेव्वहलेरनि येस्क दोच्चिन्जालु’

किसी भी देवी-देवता की उपासना करो, कोई दोष नहीं है। केवल यह जान लेना चाहिए कि आन्तरिक एवं बाह्य जगत् में ऐसा कुछ नहीं है जो हरिरूप न हो।’

लगता है, उनकी आध्यात्मिक चेतना विशिष्टाद्वैत की आचरण सम्बन्धी रुढ़ियों से प्रभावित थी।

महाराजाधिराज श्रीकृष्णदेवराय (१५०६-१५३०)

तेलुगु के गुहतर प्रौढ प्रबन्ध काव्य एवं भक्ति-साहित्य की विरुद्ध कृति आमुक्तमाल्यदा’ के यशस्वी प्रणेता महाराज श्री कृष्णराय एक मुकवि एवं कविवत्सल ही नहीं, एक विशाल साम्राज्य के अधिनेता भी थे। उस काल की राजनीतिक हलचल में साम्राज्य की रक्षा एवं प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहकर भी ‘आमुक्तमाल्यदा’ जैसी प्रौढ कृति का प्रणयन कवि की श्रवदात काव्य प्रतिभा एवं उदात्त भक्ति-भावना का ज्वलन्त प्रमाण है। अतः ये ‘साहिती-समराङ्गण-सार्वाभौम के विरुद्ध से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है कि कलिंग के प्रति अभियान के समय श्रीकाकुल में आन्ध्र विष्णु की अर्चना एवं एकादशी व्रत-परायण के पश्चात् स्वप्नावस्था में रात्रि के चौथे पहर उन्हें आन्ध्र-विष्णु ने दर्शन देकर ‘चूडिकोडुत्ताल’ कथानक पर आधारित प्रबन्ध काव्य की रचना कर उसे श्रीवेकटेश्वर का समर्पित करने का आदेश दिया और कहा कि मुझ में और श्रीवेकटेश्वर में कोई भेद नहीं है। फलतः ‘आमुक्तमाल्यदा’ की रचना हुई। आमुक्तमाल्यदा ‘चूडिकोडुत्ताल’ का ही संस्कृत रूप है यह अण्डाल अथवा गोदादेवी का ही दूसरा नाम है। कहा जाता है कि वह भगवान् के लिये गूथी गई माला को पहले स्वयं धारण कर उस शोभा की एक झलक सरोवर के जल में देख लेती थी। तब वह माला भगवान् मन्नाह स्वामी को समर्पित कर दी जाती थी। आमुक्तमाल्यदा का कथानक इस प्रकार है—

श्रीविल्लिपुत्तूर नामक नगर में भगवान् मन्नाह (श्रीकृष्ण) का मन्दिर था जिसमें भक्त विष्णुचित्त (पेरियाल्वार) भगवत्सेवा करते थे। पाण्ड्य देश के राजा ने विभिन्न दार्शनिक सम्प्रदायों की श्रेष्ठता का पता लगाने के लिये देश के पण्डितों को निमन्त्रित किया। भगवान् मन्नाह ने विष्णुचित्त को राजदरबार में उपस्थित हो वैष्णव धर्म की श्रेष्ठता के प्रतिपादन का आदेश दिया। विष्णुचित्त भक्ति के अनिरिक्त कुछ भी न जानते थे, किन्तु प्रभु के आदेश से वे राजसभा में गये और आश्चर्य की बात है कि उन्होंने सभी पण्डितों को शास्त्रार्थ में हरा दिया। एक दिन विष्णुचित्त को वाटिका में एक कन्या मिली जो आगे चलकर गोदा (अण्डाल) नाम से प्रसिद्ध हुई। वह श्रीरंगनाथ के प्रति माधुर्य-भावापन्न हुई और प्रतिदिन त्रियोग में कृश होने लगी। विष्णुचित्त ने भगवान् मन्नाह से यह बात कही। भगवान् ने आज्ञा दी कि अपनी कन्या को श्रीरंगम् ले जाओ, वह श्रीरंगेश्वर पर आसक्त है। विष्णुचित्त श्रीरंगम् पहुँचे और गोदादेवी का विवाह के साथ कर दिया

सम्प्रदाय में गोदादेवी भूदेवी का अवतार मानी जाता है और तिरुप्पाव भक्ति-साहित्य में अत्यंत प्रसिद्ध है। गादादेवी की कथा विष्णुचरित्र दि कवियों में मिलती है किन्तु कृष्णदेवराय ने अपनी विलक्षण काव्य प्रतिभा से उसे सर्वथा नवीन रूप दे दिया है। यामुनाचार्य के प्रसंग तथा खाण्डिक्य केनिध्वज सवाद आदि के समावेश में कवि का वीरवैष्णव भाव स्पष्ट लक्षित होता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने स्वयं अपने आप पर ही रूपक रूप में यह काव्य लिखा है। इस रूपक में स्वयं कृष्णदेवराय ही विष्णुचित्त हैं, उनकी कृति 'आमुक्त-माल्यदा' ही कन्या आमुक्तमाल्यदा है और श्रीवैकटेश्वर के हाथों में इस कृति का समर्पण ही श्रीरगनाथ के साथ गोदादेवी का विवाह है, इस काव्य में विणिष्ठादित सन्प्रदाय की रहस्यपूर्ण उक्तियाँ आद्योपान्त गुम्फित हैं।

आमुक्तमाल्यदा तेलुगु साहित्य का एक अप्रतिम प्रबन्ध काव्य है। इसके विशद वर्णनों को देखकर आश्चर्य होता है कि महाराज कृष्णदेव का 'लोकावेश्वर' कितना व्यापक था। सार्वजनिक जीवन की सहज अनुभूतियाँ इसमें यत्रतत्र भरी पड़ी हैं। नरकालीन नरपतियों की शृङ्गारी एवं राजसी दभभरी प्रवृत्तियों को देखते हुए श्रीकृष्णदेव की यह भक्तिभावपूर्ण मधुर-वाणी हृदय को पुलकित कर देती है। इसकी शैली व्यजना-प्रधान है। लाक्षणिक दृश्यों का प्रयोग खूब किया गया है, परन्तु उसके कारण प्रायःदिक्रता एवं कथानक के प्रवाह में कोई बाधा नहीं आती। एक उदाहरण लीजिए। भगवान् में पाण्डुराज की सभा में जाने का आदेश पाकर विष्णुचित्त कहते हैं—

गृहमम्मार्जनमो, जनाहरणमो, शृङ्गारपत्यकिका ।
वह्नंबो, वनमालिकाकरण्यो, वाल्मभ्यलभ्यध्वज ।
ग्रहणबो, व्यजनातावधुतियो, प्राग्दीपिकारोपमो ।
गृहरीवाडमुलेल ! लेरे यितरुल नीलीलकु नाधमुल ।

भगवन् ! मन्दिर में झरू देना, पानी लाना, पालकी ढोना, पुष्पमाला गूथना, ध्वज फहराना, पखा करना, छत्र पकड़े रखना आदि कार्य मैं कर सकता हूँ (शाम्भार्य मेरे जैसे जड़मति के बस का नहीं) क्या मेरे अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति नहीं है जो आपकी लीला का पात्र बन सके।

सन्तों को कहा सीकरी से काम वाला पूरा भाव आगया है और इस सूत्री के साथ कि सीधी स्पष्टवादिता में अनिवार्यतः जो शक्यता आ जया करनी है उसका आभास तक नहीं होता। इतना ही नहीं अन्तिम पक्ति का व्यङ्ग्य और भी अधिक हृदयस्पर्शी है। विष्णुचित्त का उलाहना है—भगवन् ! मुझमें पीछा छुड़ाने के फेर में हो क्या ? या मुझे बना रहे हो ? जो नाटक आप मुझमें कराना चाहते हैं, वह मेरे बस की बात नहीं।

श्री तेनालिरामकृष्ण कवि (१६ वीं शताब्दी)

रामकृष्ण कवि का मूल नाम रामलिंग या वैष्णव होने के पञ्चान वे रामकृष्ण कहलाये। इन्होंने 'पाण्डुरंगविजय' नामक प्रबन्धकाव्य का प्रणयन किया जिसकी रचना तेलुगु के पाँच प्रसिद्ध प्रबन्ध काव्यों में की जाती है। भैमी नदी के तट पर स्थित पुण्डरीक सप्त पण्डरपुर में देवाधिदेव पाण्डुरंग विट्ठल विराजमान हैं यहाँ पुण्डरीक नामक एक भक्त

को बालकृष्ण का साक्षात्कार हुआ था अतः यह क्षेत्र पुण्डरीक क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। पुण्डरीक क्षेत्र या पण्डरपुर दक्षिण भारत की सांस्कृतिक धाराओं का त्रिवेणी सङ्गम है। यहाँ महाराष्ट्र, आन्ध्र एवं कन्नड़ प्रांतों के सन्तों का शताब्दियों से संगम होता रहा है। मराठी, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं के उन प्रतिनिधि भक्त कवियों में तुकाराम, अन्नमाचार्य और पुरन्दरदास लोकविश्रुत हैं जो अपनी वाणियों से पण्डरपुर को त्रिवेणी संगम ही बनाकर सरस काव्य धारा के पवित्र जल से इष्टदेव पाण्डुरंग विट्ठल को स्नान कराते रहे हैं। इन्हीं पाण्डुरंग भगवान् की महिमा का गान रामकृष्ण कवि ने अपने 'पाण्डुरङ्गविजय' में किया है जिसमें अनेक उपाख्यान संगृहीत हैं। इन में निगमशर्मोपाख्यान अत्यन्त रोचक और अत्रामिल-उपाख्यान से मिलता-जुलता है। निगम शर्मा एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मणकुल में उत्पन्न होकर भी यौवन जीवित चपलताओं के बलीभूत हो कामुक जीवन व्यतीत करने लगा। उसकी गुणवती साध्वी बहिन ने मार्ग पर लाने के लिये बहुतेरे प्रयत्न किये किन्तु सब व्यर्थ। अन्त में पण्डरपुर में भगवान् पाण्डुरङ्ग के दर्शन से निगमशर्मा को बोध हुआ और वह परम भक्त बन गया।

इस प्रकार पाण्डुरङ्ग भगवान् का जो श्रीकृष्ण का ही एक अन्य स्वरूप है, महिमा-वर्णन अनेकानेक उपाख्यानों द्वारा किया गया है जिनमें लोकानुभूति और काव्यशिल्प का शणिकाञ्चन योग हुआ है।

क्षेत्रय्य (सत्रहवीं शती)

आन्ध्रकोकिल क्षेत्रय्य का जन्म कृष्णा जिले में स्थित मुब्ब नामक ग्राम में हुआ था। इस गाँव में गोपाल कृष्ण का एक मन्दिर है जिसमें प्रतिष्ठित स्वरूप 'मुब्बगोपाल भगवान्' कहलाते हैं। एक किंवदन्ती के अनुसार क्षेत्रय्य अपने यौवन काल में किसी सुन्दरी पर मुग्ध हो गये थे जिसने उन्हें इसलिये स्वीकार नहीं किया कि वे अपढ़ थे। इस पर क्षेत्रय्य ने गोपाल मन्दिर में जाकर भगवान् कृष्ण का ध्यान किया। भगवान् के प्रसाद से इनकी काव्य-प्रतिभा का चमत्कारी उन्मेष हुआ, पर अब उन्हें भक्तिरस का चसका लग चुका था जिसके सामने गोरस फीका था, इस प्रकार इनके लौकिक प्रेमका उन्नयन अलौकिक प्रेम में परिणत हुआ। गोपालकृष्ण की शृङ्गार लीलाओं में इनकी चित्तवृत्ति बहुत रमी है। भगवान् के सौन्दर्य का पान करने के लिये इन्होंने दक्षिण भारत के पुण्य क्षेत्रों की यात्रा की। इसलिये इनका नाम क्षेत्रय्य या क्षेत्रज्ञ पड़ा। इनका वास्तविक नाम तो वरदय्य था।

क्षेत्रय्य की पदावली में विद्यापति की पदावली के समान लौकिकता का पुट ही प्रबल प्रतीत होता है, फिर भी माधुर्य-भक्ति की अत्यन्त सुन्दर अभिव्यक्ति इसमें हुई है। इनके उपलब्ध पदों की संख्या लगभग चार सौ है। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि तेलुगु में 'संकीर्तन' और 'पद' शब्द भक्ति साहित्य के दो भिन्न स्वरूपों के स्रोतक हैं। संकीर्तन आध्यात्मिकता से श्रोत-प्रोत होते हैं जबकि पद शृङ्गार-प्रधान हुआ करते हैं।

क्षेत्रय्य के पद साहित्य का तेलुगु-साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। महाकवि पोतन्न की अमरकृति 'महाभागवत' काव्य-प्रधान है तथा अन्नमाचार्य त्यागराजु आदि भक्त कवियों की रचनाएँ संगीत प्रधान हैं परन्तु क्षेत्रय्य की पदावली में कव्य संगीत एवं नृत्य की त्रिवेणी

वहती है। नायिका भेद के उदाहरण भी इसमें भरे पड़ हैं। एक अनाद कवि ने की रसमञ्जरी का तेलुगु में अनुवाद करते हुए प्रत्येक लक्षण के उदाहरण रूप के ही पदों को उद्धृत किया है। विजयराघव नायक (१६३३—७३ ई०) नाम आश्रयदाता नृप की प्रशंसा में भी क्षेत्रय्य ने कुछ पद लिखे हैं। प्रतीत होता है कि एषणाओं की कुण्ठा से ग्रस्त होकर इनका मन मधुप भटक गया। दुर्बलता के इससे उन्होंने 'प्राकृतजन' के गुणों का गान किया और उनसे दूर होते ही वे अनन्तली भगवान् के चरण कमलों में जा गिरे। मुम्बगोपाल के अनिरिक्त भगवान् वैकुण्ठ कांची में विराजमान भगवान् वरदराजस्वामी आदि अन्य वैष्णव स्वरूपों का गान भी इनकी पदावली में मिलता है।

भक्ति के भीने से आकर्षक अवगुण्ठन से भाँकती हुई क्षेत्रय्य की कवित्त संगीत की स्वरलहरियों के साथ सविलाम लास्य में थिरकती प्रतीत होती है। पदावली ने संगीत के ही नहीं नृत्यकला के आचार्यों को भी आकृष्ट किया है। उन पदों की ताल पर नृत्य का अभ्यास किया जाता है। एक उदाहरण प्रस्तुत है—

मोहन राग, जपताल

मगुव तनकेलिका मन्दिन्मु वेडलेन् ।

वगकाडा साकचि-वरद तेल्लबारे ननुचु ॥ मगुव० ॥

विडजारगोज्जगि-विरिदडण्डतोनु ।

कड्डुच्चिक्रुबडिनेमु - कटसरितोनु ।

निडुड कन्नुलदेस - निदुरमव्वुतोनु ।

तोडरिपद युगमुन दडबडेडुनडनोनु ।

सो गसि सोगयनिवलपु-सोन्पु जूजुलतोनु ।

वगत्रगल घनसार वासनल तोनु ।

जिगभिच्चुं केम्मोवि चिगुरु कॅपुलतोनु ।

सगमु कुच्चमुल विदिय चन्द्ररुन तोनु ।

तरितीपु मेयु सममुरति वडलिक तोनु ।

जरुत पावडनेरगु जार्जिततोनु ।

इसगडल कौदडन्निच्चु तरुणलतोनु ।

परमात्ममुम्बगोपाल तेल्लबारे ननुचु ।

युवति (राधा) प्रातःकाल त्रियतम के केलिगृह से निकली। उसका हार दूट केशपाश शिथिल था, संयोग के कारण (आलिंगन में) कण्ठमान्ता मलिन हो गई थी। उनीचे कमल से सुन्दर नयनों से वह लड़खड़ाते पैरों जा रही थी और तृप्त होकर भूरी सी लग रही थी। वह कपूर के परिमल से वायु को सहका रही थी, उसके प्रधर में समान अरुण थे और उरोज द्वितीया के चन्द्र जैसे मुखचिह्नों से सुशोभित, उसका वस्त्र शिथिल था (अतः) दोनों ओर से सखियाँ उसे सहारा दिए थीं।

कहने की आवश्यकता नहीं कि हरि स्मरण के साथ विलास कथा कौतूहल और कान्त पदावली को जयदेव के पदों की जान है क्षेत्रय्य के पदों में भी पूरगतया प्रतिष्ठि

त्यागराजु

आम्र के अ य महान् भक्त त्यागराजु यद्यपि राम के भक्त थे तथापि कृष्ण की लीलाओं का भी उन्होंने गान किया है। इनका जन्म ब्राह्मण दम्पती राम ब्रह्म एवं सीताबा के घर सन् १७६७ ई० मे हुआ। शैशव से ही इनका मन सासारिक वासनाओं से हटने लगा था। संगीत के प्रकाण्ड पण्डित थे। राम के अनन्य भक्त थे और अपनी संगीत कला से राम की उपासना करते थे। इन्होंने लगभग ७०० सङ्कीर्तन लिखे जिन्हे दक्षिण भारत में अत्यन्त महत्त्व प्राप्त हुआ। ये संकीर्तन कर्नाटक संगीत-साहित्य की असूय्य निधि हैं। इनके संगीत की प्रशंसा सुनकर तजौर के तत्कालीन शासक ने इन्हे अपनी राजसभा में बुलाया था परन्तु 'सतन को कहा सीकरी सो काम' त्यागराजु नहीं गए।

त्यागराजु की भक्ति दास्य कोटि की है। उनकी दैन्यानुभूति चरमकोटि तक पहुँच गई है। मधुरा भक्ति अथवा शृङ्गार भावना इनके संकीर्तनों मे बहुत ही कम मिल सकेगी। उनमें शान्त रस की निर्भरिणी कलकल ध्वनि से बहती रहती है। उनके जीवन का सरलता, पवित्रता और उदात्तता उनके संकीर्तनों पर पूर्णतया छा गई है और यह बेघड़क कहा जा सकता है कि त्यागराजु की कला, कला एव जीवन का तादात्म्य प्रस्तुत करती है त्यागराजु की भक्ति एवं आदर्शों की तुलना गोस्वामी तुलसीदास से की जा सकती है। उनके जीवन से भी अनेक चमत्कार सम्बद्ध हो गये हैं। कहा जाता है एक बार उनकी पालकी पर चोरों ने पत्थर बरसाये तब उन्होंने राम-लक्ष्मण को सहायता के लिये पुकारा। चोरों के प्रहार व्यर्थ हुए और उन्होंने त्यागराजु से क्षमा माँगी। इसी प्रकार एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ तिरुपति के मन्दिर ने पहुँचे। उस समय भगवान् के सामने पर्दा पड़ा हुआ था। त्यागराजु ने प्रार्थना की तो पर्दा स्वतः ही हट गया और उन्हें प्रभु के दर्शन हो गए।

त्यागराजु का दृष्टिकोण समन्वयात्मक था। उसकी विचारधारा अद्वैत की भावना से प्रेरित थी। राम के अनन्य भक्त होने हुए भी वे तुलसी की भाँति शिव, गणेश, त्रिपुर सुन्दरी आदि देवी-देवताओं की भी स्तुति किया करते थे। इनके नौका चरित की कथा कृष्ण एवं गोपियों को केन्द्र बिन्दु मानकर चली है।

राधाभाव

दक्षिण मे राधाभाव का प्रचार चतन्य महाप्रभु को यात्रा के पश्चात् हुआ। महाप्रभु की दक्षिण यात्रा ई० सन् १५१०-११ मे हुई थी। गोदावरी नदी के गोस्पद घाट पर महाप्रभु से तत्कालीन उत्कलाधीश के सामन्त राजा रायरामानन्द की भेंट हुई। सप्रदाय के विश्वासानुसार दोनों मे आध्यात्मिक खर्चा भी चली थी और महाप्रभु ने राधाकृष्ण तत्त्व एवं दिव्य प्रेम का उपदेश दिया। शिष्ट साहित्य में राधाकृष्ण विषयक सर्व प्रथम काव्य एलुनार्य कृत राधामाधव है। एलनार्य सञ्जाट् कृष्णदेवराय के समसामयिक थे। कहा जाता है कि उनके काव्य को सुनकर कृष्णदेवराय ने अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्हें 'राधामाधवकवि' का विरद दिया। 'राधामाधव काव्य' पाँच उच्छ्वासों का शृङ्गार परक काव्य है। तेलुगु में राधाकृष्ण विषयक साहित्य मे भक्ति की अपेक्षा शृङ्गार का ही समावेश अधिक रहा है। कहना न होगा कि तेलुगु ही नहीं लगभग सभी भाषाओं का राधाकृष्ण काव्य अन्ततोनत्वा शृङ्गार में ही परिणत हुआ है उस समय तेलुगु साहित्य मे प्रचल-काव्य की पूर्णतया विकसित थी मत

उसका पालन करने हुए शृङ्गार का आद्योपात्त समझ कर राधामाधव लीलाओं का साहित्यिक चित्रण करने में कवियों को सन अधिक समझा था। एतदत्र मदन्यपाल के भक्त थे और उनके अनुसार इष्टदेव ने ही स्वप्न में उन्हें काव्य रचना का आदेश दिया था, इनकी कविता इतनी सस्कृतनिष्ठ है कि कहीं-कहीं तो जयदेव की कृति होने का सा भ्रम हो जाता है। एक उदाहरण लीजिये:—

‘श्री राधाधरमधुरसुधारमधारा प्रशान्तदारुणनिधित

स्मरशमानल धोरोदार गुणावलि नवमदन गोपाला’

इस परम्परा की उल्लेखनीय कृतियाँ हैं वेलिदेइलवेकट पति कवि का ‘राधामाधव सवाद’ तथा मुञ्जुलनि का ‘राधिकामान्वनमु’।

लोक साहित्य में राधाकृष्ण विषयक मान-द्विप्रलम्भ रचनाओं की प्रचुरता है। ये प्रायः सवादरूप में हैं और इनका अभिनय किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये तेलुगु क्षेत्र में वही स्थान रखते हैं जो ब्रजक्षेत्र में प्रचलित ‘राम’। कहा जाता है कि सिद्धेन्द्रयोगी नामक किसी व्यक्ति ने कुचिपूडि गाँव के बाह्यरंगे को आचार्य भरतमुनि क नाट्यशास्त्र के अनुसार विविध हाव-भावों के साथ इन नृत्य नाटकों के अभिनय की शिक्षा दी। ये रचनाएँ दो प्रकार की हैं, कलाप और भागवत नाटक। कलापों में ‘सदभावा कलापमु’। ‘गोल्लभामाकलापमु’ तथा ‘वोडिगानि कलापमु’ मुख्य हैं और भागवतनाटकों में ‘प्रह्लादचरित्रमु’ स्वमाङ्गदचरित्रमु, उषापरिणयमु एवं सारगधरचरित्रमु आदि। पूर्व दिवसों तथा मन्दिगो व वार्षिकोत्सवों के अवसर पर आन्ध्र प्रदेश के कोने कोने में इन गेय रूपकों का अभिनय हुआ करता है। कलापों को परिजात भी कहते हैं। प्रायः कलाप शृङ्गारपरक तथा भागवत नाटक भक्तिपरक होते हैं। कुचिपूडि की अभिनयकला का समूचे दक्षिण में प्रचार हुआ मेल्लट्टु के भागवत अभिनेता आज भी बड़े प्रसिद्ध हैं। नाश्रय्यास्त्रीय वर्गीकरण के अनुसार ‘सत्यभामाकलापमु’ श्रीपदित नामक उपरूपक के, गोल्लभामकलापमु भाणिका के तथा वोडिगानि कलापमु डोबी नामक उपरूपक के अन्तर्गत आते हैं।

तेलुगु में मान शृङ्गार की नायिका केवल सत्यभामा हैं। लोक साहित्य में भी और शिष्ट साहित्य में भी हिन्दी एवं बंगला साहित्य में राधा को और मराठी में रुक्मिणी को जो स्थान प्राप्त है वही तेलुगु में सत्यभामा को। सोलहवीं शती के पूर्वार्ध में नन्दलिम्पन नामक महाकवि ने तो लोक साहित्य में प्रतिष्ठित इस मानिनी (सत्यभामा) को आलम्बन मानकर परिजातापहरण नामक एक उत्कृष्ट अबन्धकाव्य का प्रणयन किया। इसमें मानशृङ्गार का जो व्यापक चित्र खींचा गया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। इसका कथानक हरिवंश से लिया गया है। हरिवंश में केवल दश श्लोको में यह कथा वर्णित है। परन्तु इसी मूकम वस्तु के आधार पर अपनी अनोखी कल्पना से कवि ने एक अत्यन्त सुन्दर सरस काव्य की सृष्टि की है। दिव्य महर्षि नारद श्रीकृष्ण से मिलने आते हैं तो एक पारिजातपुष्प भेंट करते हैं जिसे धीकृष्ण बाद में रुक्मिणी के केशों में गूँथ देते हैं। महेन्दी में इस वस्तु को मूकम सत्यभामा रथ होकर कोप भवन में ड़ी रहती है। धीकृष्ण उसके महल में पहुँचते हैं और खोजते खोजते कोपभवन से उसे पाकर अनुनय विनय करते हैं। सत्यभामा का मान नहीं हूँता अन्त में वे

के प्रतिम उपाय (बरलों में गिरने) का आश्रय लेते हैं तो सत्यभामा अपने बर्षों पर से उनका सिर हटा देती है। मान की पकड़ डीरी होने ली रुक्मिणी शिरोमणि प्रतिभा

करते हैं कि मैं न दनवन से परिजात क पूरा वृक्ष लाकर तुम्हारे आगन म लगावूँ। और अतः मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हूँ मान मनाव का बड़ा ही सुंदर वरान इस काव्य म हुआ है। मनुहारों करते हुए कृष्ण की एक उक्ति देखिये—

श्री ललितेन्द्रनीलविकलोपमकेशिक इतवत नी ।
केललतात मानमुन के गलुगन् विनु नीकु देवता
केलिवनवु सोच्चि यनिकिनु बलसूदनुडेतिवच्चिनम्
वीलुपंडगदोलि इट देच्चे दनिच्चेद पारिजातमुन् ॥

ललित इन्द्रनील मणि के सदृश केशों वाली प्रिये ! एक फूल के लिये इतनी चिन्ता ! नन्दन वन जाकर मैं परिजात वृक्ष लाकर तुम्हें दूँगा। चाहे इन्द्र ही युद्ध करने क्यों न आयें मैं उसे भी पराजित कर परिजात लाऊँगा।

तमिल

तमिल साहित्य में आलवार सन्तों की भक्ति-भाव-पूर्ण उक्तियों की प्रचुरता है। इन्होंने भगवान् विष्णु, कृष्ण आदि वैष्णव इष्टदेवों का मधुर वाणी में लीला-गान किया है। भक्ति का जो मधुमय रसायन इन्होंने ससार को दिया है, वह सदैव भक्तों के जरामरणभय का उच्छेद कर उन्हें अमृत बनाता रहेगा। आलवार भक्तों में बारह अत्यन्त प्रसिद्ध हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं—

१—पोयिर्गैयालवार (सरोयोगी)	२—पूदत्तालवार (भूतयोगी)
३—पेयालवार (महायोगी)	४—तिरुमल्लिचैयालवार (भक्तिसार)
५—पेरियालवार (विष्णुचित्त)	६—आडाल (गोदादेवी; श्री)
७—श्रीकुलशेखरालवार	८—तिरुप्परा आलवार (योगिवाह)
९—तोण्ड रडिप्पोडियालवार (विप्रनारायण, भक्ताधिरेणु)	
१०—तिरुमगैयालवार (परकाल)	११—नम्मालवार (शठकोप)
१२—मधुरकवि आलवार।	

एक संस्कृत श्लोक में आलवारों का परिगणन इस प्रकार किया गया है—

भूतं सहस्रं महादाह्यं भट्टनाथ ।
श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् ।
भक्ताधिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् ।
श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् ॥

इस श्लोक में श्रीरामानुज का भी समावेश है जो यतीन्द्र माने जाते हैं। परम्परा के अनुसार प्रथम तीन आलवार तो द्वापर युग में उत्पन्न माने जाते हैं। वस्तुतः आलवारों का समय श्रीमद्भागवद्गीता के रचना-काल से श्रीरामानुज तक का समय है। संप्रदाय के अनुसार पोयिर्गै आलवार पाञ्चजन्य के, पूदत्तालवार कीर्तिकादी की गदा के तथा पेयालवार नन्दक खड्ग के अश्वत्थार थे। एक बार भक्ति का प्रचार करते हुए ये संयोगवश तिरुक्कोवलूर नामक गाँव में पहुँच जाने के लिये स्थान देखते हुए ये एक घर के चतुर्द्वारे पर बैठे बैठे कर रहे थे कि भगवान् ने इनकी परीक्षा के उद्देश्य से उसे अत्यंत सतीस कर दिया इन्होंने

ध्यानावस्थित होकर देखा तो भगवान् विष्णु दिखाई पड़ । प्रानन्दमत्त होकर तीनों ने नावान् की स्तुति की मन्त्र के इन पदों को 'तिरुवदादि' कहते हैं याधुनिक आलोचक इनका काल सातवीं शती मानते हैं ।

• तिरुमल्लिरी शालवार का जीवन-काल सातवीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है । जनश्रुति के अनुसार ये किसी ऋषि एवं अप्सरा के पुत्र थे तथा एक निम्न जाति के परिवार में इनका पालन-पोषण हुआ था । 'तिरुवदादि' तथा 'तिरुचचन्दविरत्तम' इनके प्रसिद्ध प्रबन्ध हैं । प्रथम कृति में ६६ तथा द्वितीय में १२० छन्द मिलते हैं ।

पेरियालवार के मूल नाम विष्णुचित्त तथा भट्टनाथ है । इनका जीवन-काल नवीं शताब्दी ई० माना जाता है । ये श्रीविल्लिपुत्तूर में विराजमान वटपत्रशाया भगवान् के पुजारी थे ।

कहा जाता है कि एक दिन पाण्डुराज वल्लभदेव गुप्त वेणु में रात्रि के मन्थ राजधानी में घूम रहे थे कि उनकी भेट एक ब्राह्मण से हुई । राजाने पूछा—'गार्थ' अर्धरात्रि के मन्थ आप यहाँ कैसे लेते है ? ब्राह्मण ने कहा—'मैं परदेशी हूँ, रामेश्वर यन्त्रा के लिये आया हूँ । यहाँ पहुँचते-पहुँचते रात हो गई और मैं उसे बिताने के लिये यहाँ लेट गया हूँ । राजा ने ब्राह्मण को अनुभवों सम्भ्र कर मारभूत उपदेश की इच्छा की तो ब्राह्मण ने यह श्लोक पढ़ा—

वर्षार्थमष्टौ प्रयतेत मासान् निषार्थमर्थं दिवसं यतेत ।
वार्थंयहेतोर्वयसा नवेन परत्रहेतोरिह जन्मना च ।

अर्थात् वर्षा के लिये आवश्यक प्रबन्ध शेष आठ महीनों में, रात्रि के लिये दिन में, वृद्धापे के लिये जवानी में और परलोक के लिये इहलोक में कर लेना चाहिए ।

वह सुनकर राजा को बोध हुआ । प्रातःकाल ही अपने पुगेहित शलबनत्रि की बुलाकर उसमें विद्वानों को एकत्र कर यात्रिक दर्शनों में उत्कृष्टतम दर्शन की जानने की इच्छा प्रकट की । वटपत्रशाया भगवान् की आज्ञा से विष्णुचित्त अथवा पेरियालवार भी उपस्थित हुए और उन्होंने भगवत्कृपा से शास्त्रार्थ में सभी आचार्यों को हरा कर विशिष्टाद्वैत की उत्कृष्टता सिद्ध की । राजा ने हाथी पर बिठा कर उनका जलून निकाला । विष्णुचित्त ने देखा कि स्वयं विष्णुभगवान् श्रीदेवी सहित उसका जलूस देखने पधारें है । हर्षातिरेक से 'पल्लाण्डु' 'पल्लाष्टु' कहने हुए उन्होंने भगवान् विष्णु को ११ पाशुनों (भक्तिपूर्ण पदों) में आशीर्वाद दिया । साधारणतः भक्त निर्हेतु की वृथा के लिये भगवान् की प्रार्थना किया करता है, किन्तु विष्णुचित्त ने उन्हें आशीर्वाद दिया । अतः ये पेरियालवार (बड़े शालवार) कहलाये ।

वास्तव में विष्णुचित्त की भक्ति वात्सल्य भक्ति है । उन्होंने विष्णु को बालकृष्ण रूप में और अपने आपको यशोदा के रूप में देखा है । अतः उनके पाशुनों में वात्सल्य रसकी अजर धारा बहती रहती है । श्रीकृष्ण की विविध बाललीलाओं के दर्शन में इनके ४७२ पाशुनों का प्रबन्ध उपलब्ध है जिनका नाम है पेरियालवार तिरुमोनि, कहा जाता है कि महनाथ की उपाधि उन्हें स्वयं भगवान् ने दी थी । इनके 'तिरुपल्लाण्डु' के लीला-नाम का एक उदाहरण नीचिये ।

पल्लाण्डु पल्लाण्डु पल्लाहस्ताण्डु

पञ्चकोटि नूराहरममु

मल्लाण्डतिण्डोल मणियण्डाउन ।

शेवडि गेव्वि तिरुक्काप्पु ।

जय हो प्रभो ! जय हो । तुम्हारे भुजाओं ने चारणूर और मुष्टि नामक दुर्धर्ष मल्लों को पछाड़ा है । इन्द्रनीलमणिसदृश कान्ति वाले दिव्य मङ्गलमय शरीर धारित् ! आपका मङ्गल हो । अनेक गतसहस्र कोटि वर्षों तक तुम्हारे चरण कमलों की शोभा बनी रहे । तुम चिरायु हो ।

पेरियालवार की प्रशस्ति में नाथमुनि ने निम्नलिखित श्लोक की रचना की है—

गुरुमुखमनधीत्य प्राहवे वेदानशेषान् ।

नरपतिपरिकल्पित शुल्कमादानुकाम ।

श्वशुरममरवन्द्य रंगनाथस्य साक्षात् ।

द्विजकुलतिलक तं विष्णुचित्तं नमामि ।

आण्डाल

आण्डाल विष्णुचित्त की पालिता पुत्री थी । कहा जाता है कि एक दिन जब विष्णुचित्त तुलसी के विरवे की गुड़ाई कर रहे थे तो पृथ्वी से एक कन्या का आविर्भाव हुआ । उन्होंने स्नेह से उसका पालन किया और गोदा नाम रखा । विष्णुचित्त नित्य वटपत्रशायी प्रभु की पूजा के लिये माला गूँथ कर ले जाते थे । गोदा भगवान् पर अनुरक्त थी । वह माला को पहले स्वयं धारण कर लिया करती थी और सरोवर के जल में अपना रूप देखकर पुनः उतार देती थी । विष्णुचित्त उसकी इस चर्या से अनभिज्ञ थे । एक दिन उन्होंने देख लिया तो सकपका गये । खिन्न होकर उस दिन उन्होंने भगवान् को वह माला समर्पित न की । भगवान् ने स्वप्न में उनसे कहा कि गोदा द्वारा पहनी हुई माला मुझे अत्यन्त प्रिय है । तुम उसे माला पहनने से मना मत करना । गोदा का भगवत्प्रेम बढ़ता ही गया । उसने सुना था कि गोप कन्याओं ने भगवान् की प्राप्ति के लिये कात्यायनी का व्रत किया था । उसने भी धनुर्मास में व्रत किया । प्रतिदिन एक पाशुर (भक्तिपूर्ण पद) रचकर भगवान् की प्रार्थना करती थी । यह महान् भक्तिपूर्ण आत्म निवेदन तमिल साहित्य में 'तिरुप्पावै' नाम से प्रसिद्ध है और दक्षिण में भक्तजनो का कण्ठाहार बना हुआ है । मन्दिरों में आज भी इसके पदों का प्रतिदिन गान होता है ।

एक दिन पेरियालवार ने वटपत्रशायी से कहा कि भगवान् मेरी कन्या सुध-बुध भूली-सी रहती है । भगवान् ने मुस्कराकर कहा कि उसे श्रीरङ्गम् ले जाओ, वह वहाँ के अर्चावतार श्रीरङ्गनाथ पर आसक्त है । विष्णुचित्त गोदा के साथ श्रीरङ्गनाथ के मन्दिर पहुँचे । श्रीरङ्गनाथ के दर्शन कर गोदा प्रेमोन्मत्त हो उठी और श्रीरंगनाथ के विग्रह की ओर बढ़ती चली गई । भगवान् ने भी उसका आलिंगन किया । विष्णुचित्त चिंतित हुए तो श्रीरंगनाथ ने उनसे कहा तुम निश्चित रहो मैंने गोदा से विवाह किया है ।

गोदादेवी सूदेवी का अश्वतार मानी जाती है ; अपनी पहनी हुई माला को भगवान् को समर्पित करने के कारण वह 'चूडिकोडुत्ताल' भी कहलाई । भक्तजनों की रक्षा करने से वह आण्डाल कहलाई ।

आण्डाल के जीवन की उपर्युक्त घटनाएँ ऐतिहासिक हो या न हों, किन्तु एक बात स्पष्ट है । वह यह कि आण्डाल का गोपीभाव परम प्रगस्त एवं अनुभूतिमय है । तिरुप्पावै का अनुवाद तेलुगु आदि दक्षिण की सभी भाषाओं में बहुत पहले हो चुका है । इसे मंस्कृत में शीघ्रतः कहा जाता है : इसका एक पद लीजिये । मनमोहन कृष्ण की प्राप्ति के लिये व्रत का सपदेश करती हुई कोई बाला अपनी सखी को जगाती है—

पुत्तिन् वाय कौण्डानैप्पोल्लाव रक्कनै
किक्किक्कलैन्डानैक्कीति मै पाडिप्पोय
पिल्लैगलेल्लारं पार्वैक्कलन्बुक्कार
वैल्लियेरुन्दु वियाऱ्मुगिन्ह
पुल्लुं शिलुम्बिन गारुपोदरिक्कण्णिणाय
कुल्लवकुलिरक्कुडैन्दु नीराडादे
पल्लिक्किडित्तियो पापाय नीनन्नाल्ल
कल्लन्दविरन्दुकलन्देलो रेम्बावाय ।

मायावी कंस द्वारा प्रेषित बकामुर के घाती तथा गवराण निहन्ता राम के गुण-गान करती हुई गोपिकाएँ कृष्ण का आलिंगन पाने के लिये सकेत स्थल पर पहुँच गई हैं, लेकिन तुम अभी तक सो रही हो । उठो, शुक का उदय हो गया । गुरु अस्त हो गये । विहग आहार की खोज में बहबहाने अपने बॉसलो से उड़ रहे हैं । मयियों की यह जान सुनकर गोपिका ने उनीदी आँखें कुछ खोली । सखियाँ फिर बोली—कमल पर बैठे अमर में नयनो वाली । इस भुलावे में न रहना कि तुम्हारे मौन्दर्य मान के लिये कृष्ण स्वयं आ जायेंगे । आओ, जीतल जल से स्नान करे और व्रत का पालन करें । तुम हमारी गोप्टी में सम्मिलित हो जाओ । अपूर्व व्रत के आचरण से हमें अवश्य श्रेय की प्राप्ति होगी । आण्डाल के अन्य प्रबन्ध नच्चियार तिसमोलि में १४३ पाशुर है ।

कुल्लशेखर आलवार

इनका जीवन-काल नवीं शती के पूर्वार्ध में माना जाता है । ये तिरुवार्कुर के राजा थे और श्री रामचन्द्र तथा श्री वेकटेश्वर के परम भक्त थे । सस्कृत में इनकी लिखी मुकुन्दमाला अत्यन्त प्रसिद्ध है । भगवान् राम के ऐश्वर्य-वर्णन में इन्होंने १०४ पाशुरों का एक प्रबन्ध तमिल में लिखा है जिसमें दस पाशुर तिरुमलै पर विराजमान भगवान् वेकटेश्वर की भक्ति में रचित हैं । एक उदाहरण लीजिये—

आनादेशेखरत्तर वयैरगलन्ऱुल ।
वानालुं शेलवमु मण्डरशु यान्बेण्डेन् ।
ते नार पू वोलै तिरुवेङ्कडच्चुनैयिल् ।
मीनाय पिरक्कु क्कियुडै ये नावेन्

मैं नहीं चाहता कि भूलोक का राज्य करके मैं स्वर्ग का राज्य करूँ और रम्भा आदि अप्सराओं से घिरा रहूँ ; मैं तो इस सौभाग्य का इच्छुक हूँ कि तिरुमल पर एक कुएं में मछली बनकर रहूँ ।

प्रसिद्ध कृष्ण-भक्त कवि रसखान ने अपने प्रसिद्ध सवैये 'पाहन हो तो वही गिरि को' में ऐसी ही इच्छा व्यक्त की है ।

ये श्रीरङ्गम् की यात्रा करना चाहते थे किन्तु इनके मन्त्री चिन्तित थे कि वहाँ जाकर ये श्रीरङ्गनाथ के मङ्गलविग्रह का सौन्दर्य निहार वापिस लौटने का नाम तक न लेंगे, अतः किसी न किसी बहाने यात्रा को टाल देते थे । इससे इनके भावुक हृदय का पता चलता है । एक अर्थ्य घटना के अनुसार जब ये एक बार रामायण की कथा सुन रहे थे तो सीता-हरण का प्रसङ्ग आने पर एक दम क्षुब्ध होकर बोल उठे, 'मैं इसी समय लंका पर चढ़ाई कर राक्षसाधम रावण समेत लङ्का को नष्ट कर दूँगा और माता को लौटाकर भगवान् राम को समर्पित करूँगा ।' बड़ी कठिनाई से मन्त्री राजा को समझा पाये कि यह सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ।

शरीर के प्रत्येक अङ्ग को ये भगवद्भक्ति का सावन बना देना चाहते थे । मुकुन्दमाला का यह मनोबोधात्मक श्लोक द्रष्टव्य है —

जिह्वे कीर्तय केशव मुररिपुं चेतो भज श्रीधरम् ।
पाणिद्वन्द्व ! नमर्पयाच्युतकथां श्रोत्रद्वय । वं ऋणु ।
कृष्ण लोकय लोचनद्वय । हरेर्गच्छाङ्घ्रि युग्मा लयम् ।
जिघ्र घ्राण मुकुन्दपादतुलसी सूर्धन्तमा धोक्षजम् ।

जिह्वे ! भगवान् मुरारि कृष्ण का कीर्तन करो चित्त । श्रीपति का भजन कर पाणियुग्म ! प्रभु की सपत्न्य करो, कान ! भगवान् की कथा सुनो, नेत्रयुगल कृष्ण का दर्शन करो, चरणद्वय ! हरि के मन्दिर जाओ, नासिके ! मुकुन्द के चरणों में चढ़े तुलसी का गन्ध ग्रहण करें । मस्तक ! भगवान् विष्णु को प्रणाम करो ।

तिरुप्पाण आलवार

ये श्रीवत्स के अंशावतार माने जाते हैं । इनका प्रदुर्भाव एक हरे भरे खेत में हुआ । एक हरिजन दम्पती ने उधर से गुजरते हुए उन्हें पाया और गोदुग्ध से उनका पालन किया । इनका स्थान चूलापुर श्रीरङ्गम् के निकट था और वचन से ही ये भगवान् श्रीरङ्गनाथ के भक्त हो गये । कहा जाता है कि कावेरी के तट से ही वे श्रीरङ्गनाथ का दिव्य सौन्दर्य निहारते रहते थे । एक दिन मंदिर के पुजारी लोकसारगमुनि जल लेने आये । तिरुप्पाण को देखकर उन्होंने उससे हट जाने को कहा पर ये तो अपने प्रभु के साक्षात्कार में लीन थे । न हटे, पुजारी ने क्रुद्ध होकर एक पत्थर मारा तो हट गये, परन्तु सारंग ने मन्दिर में आकर देखा तो भगवान् श्रीरङ्गनाथ के भुज से रुधिर निकल रहा था । सारंग समझ गये, प्रभु की प्रार्थना की । भगवान् ने कहा तिरुप्पाण मेरा भक्त है । उसे यहाँ लाओ । वह पैदल आने के लिये मना करेगा पर तुम उसे कंधे पर बिठा कर लाना । सारंग ने ऐसा ही किया । तिरुप्पाण ने भगवान् के दर्शन से भावविभोर हो उस पद गाये जो 'अमलनादि पिरान' के नाम से प्रसिद्ध है । उपर्युक्त घटना की और संकेत करता हुआ एक श्लोक इनकी प्रशंसा में प्रसिद्ध है

श्री लोकसारंग महा मुनीन्द्र स्कन्धाधिरूढ कल्याणि नित्यम् ।
कलकहीन कमनीयभक्ति कवीश्वरं गायकमार्वभौमम् ।

अर्थात् श्री लोकसारंग मुनि ने जिन्हें अपने कन्धे पर बिठाया उस निर्मल कमनीय भक्त वाले गायक चक्रवर्ती तिरुप्पाय को मैं प्रणाम करता हूँ ।

तोण्डरडिपोडि आलवार

ये भक्ताङ्घ्रिरेणु नाम से भी प्रसिद्ध है । बचपन का नाम विप्रनारायण था । मंडंगुडि नामक गाँव में एक ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे । बड़े होने पर ये श्रीरङ्गनाथ का भालाकर्म करते थे । प्रसिद्ध है कि ये स्वयं भी वनमाला के अंशावतार थे । भगवान् को प्रतिदिन भाला समर्पण करने के उद्देश्य से इन्होंने एक उपवन भी लगाया था । एक दिन देवदेवी नामक बाराङ्गना अपनी बहिन के साथ राजमभा में गई जा रही थी । मान में थककर इनके बगीचे में बैठकर सुस्ताने लगी । विप्रनारायण बगीचे में काम कर रहे थे । इधर इन दोनों बहिनों में कुछ बहस हुई । देवदेवी ने कहा—मैं इस ब्राह्मण को अपने प्रेम-जल में फेंक सकती हूँ । बहिन ने कहा कि यदि तুম ऐसा कर मको तो मैं दो महीने तक तुम्हारी दामी बन कर रहूँगी । शर्त तय हो गई । देवदेवी धीरे से विप्रनारायण के पान जाकर बोली 'भगवान् मैं आपकी शरण हूँ, जान और भक्ति का उपदेश चाहती हूँ आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करती रहूँगी और भक्ति-अमृत पाऊँगी । विप्रनारायण ने अनासक्त भाव में हाँ करदी । देवदेवी उपवन में लता-पौधों को खींचती और घर का काम-काज भी देखती । एक दिन वह बाहर काम कर रही थी कि वर्षा हुई और भीग गई । विप्रनारायण ने उसे अन्दर आने की अनुमति दी वह अन्दर आकर बैठ गई और कुछ देर बाद बोली—प्रभो ! मुझ दामी को अपने चरण दवाने की आज्ञा दीजिये । विप्रनारायण मान गये और यही है उनका अतःपतन प्रारम्भ हुआ । वे उस वेण्या के कुचक में फँस गये । भगवान् अपने भक्त का पतन कैसे देख सकते थे । मन्दिर से एक स्वर्णपान देवदेवी के घर पहुँच गया । पुजारियों की जिकावत पर तलाशी हुई और विप्रनारायण तथा देवदेवी जेल में डाल दिये गये । विप्रनारायण को देवदेवी से घृणा हो गई । भगवान् ने राजाको स्वप्न में दर्शन देकर कहा—'विप्रनारायण निर्दोष है । उसका मोह हटाने के लिये ही ऐसा किया गया था । विप्रनारायण मुक्त कर दिये गये जेल से ही नहीं, उस अर्थकर जाल में भी ज़िममे वे फँसा लिये गये थे । उन्होंने भगवद्भक्ति में 'तिरुमाल' तथा 'तिरुप्पल्लियेलुच्चि नामक' दो प्रबन्ध लिखे ।

तिरुसंगै आलवार

अश्रुओं के लिये काल सम होने के कारण ये परचाल नाम से भी प्रसिद्ध हैं । इनका जीवन बड़ा रोमाञ्चकारी वर्णित है । ये नवी शती में चोलदेश के तिरुक्करयलूर ग्राम में हुए । इस समय के चोलराज का नाम नील था और इनका भी बचपन का नाम यही था । इन्हे धनुविद्या और राजनीति में रुचि थी । बड़े होने पर चोलराज ने इन्हे ही गाँव का शासक बनाया । एक दिन इनकी भेट कुनुदवल्नी नामकी किसी अष्टरा-पुत्री से हुआ । नील इस पर मुग्ध हो गये किन्तु उसने शर्त रखी कि यदि तूम नित्य १००८ वेंपगवो को भोजन करा सको तो मैं तुम से विवाह करूँ । नील ने स्वीकार किया । अीध्र ही इनका पन समाप्त हो गया

तो अपनी बात रखने के लिये ये वैष्णवेतर जनों को लूटने लगे। बटमारी के कारण राजा ने इन्हे कारागृह में डाल दिया सब काची के वरदराजस्वामी ने अपार धन देकर इन्हे छुड़ाया। श्रीरङ्गनाथ ने इनका उद्धार करने के लिये एक लीला की। एक दिन नील को इस जगल में जहाँ वे लूटमार करते थे, एक बरात दिखाई पड़ी, इन्होंने लूटमार की। अन्त में वर की उँगली में से अँगूठी निकालना चाहा पर न निकाल सके। वर से पूछा कि क्या कोई मन्त्र जानते हो, कि अँगूठी निकलती ही नहीं। वर ने कहा हाँ, मैं मन्त्र जानता हूँ और, चाहो तो तुम्हें भी सिखा सकता हूँ, यह कहकर उसने अपना वास्तविक रूप दिखाया तो नील के समक्ष साक्षात् भगवान श्रीरङ्गनाथ विराजमान थे। उसी समय से वे श्रीरङ्गनाथ के भक्त बन गये। भगवद्भक्ति में विभोर होकर इन्होंने अनेक प्रबन्धों की रचना की जो इस प्रकार हैं—

१	पेरियतिरुमोलि	१०८४	पावुर
२	तिरुकुरुताण्डकम्	२०	„
३	तिरुनेडु ताडण्कम्	३०	„
४	तिरुवेलिकूर्तिरुक्कै	१	„
५	शिरियतिरुमडल	४०	„
६	पेरियतिरुमडल	७८	„

ये प्रकाण्ड पण्डित तथा पक्के वैष्णव थे। इन्हें चतुष्कवि कहा जाता है जिसका अर्थ है आशु कविता, मधुर कविता, चित्र कविता और विस्तार कविता करने वाला कवि। इनकी प्रशस्ति में निम्नलिखित श्लोक प्रसिद्ध है—

परकालहर्षि वन्दे हरिपादगुहाशयम् ;
 उन्नत प्रतिकूलेभकुभसंभेद विभ्रयम् ।
 वाद प्रसभसत्रन्त शैवणक्यादिदुद्विपम् ।
 परकालमृगेन्द्र' त्वां प्रपद्येऽच्युत वन्दिनम् ।

'हरिचरण रूपी गुहा में शयन करने वाले तथा शत्रु रूपी हाथी के कुम्भस्थल को खेल-खेल में ही विदीर्ण कर देने वाले परकाल रूपी सिंह की मैं वन्दना करता हूँ जो शास्त्रार्थ में भयभीत शैव्य शाक्य आदि मत्त हाथी के लिये मृगेन्द्र हैं।

मधुर कवि आलवार तथा नम्मालवार

नम्मालवार शठकोप, परांकुश, वकुलाभरण आदि नामों से भी ये प्रसिद्ध हैं। शठकोप का सभी आलवारों में विशिष्ट स्थान है। ये ताम्रपर्णी नदी के किनारे कुरुकूर में एक शूद्र के घर इतका जन्म हुआ था। ये बचपन से ही भागवत-ध्यान में इतने लीन हो जाते थे कि लोग इन्हें जड़ समझते थे। आदिनाथ के मन्दिर के बाहर स्थित इमली के पेड़ के खोखले में बैठकर इन्होंने कड़ी तपस्या की। इनके तेज से वह दिशा भी आलोकित हो उठी। मधुर कवि आलवार इन दिनों उत्तर भारत की यात्रा कर रहे थे और अयोध्या में थे। दक्षिण दिशा में दिव्य प्रकाश देखकर इन्होंने किसी अप्राकृत दिव्य पुरुष का अनुमान किया और खोजते हुए वही पहुँचे। उन्होंने खोखले में एक पत्थर गिराया तो नम्मालवार की समाधि खुली। मधुर कवि ने पूछा कि जीव प्रकृष्टिर्गम में जन्म लेकर क्या साकर कहाँ रहता है। उत्तर मिला

उसी को खरकर वही रहेगा जिसके ताप्य है कि जीव रात पुनः उसी को भोग करत हुआ शरीर में ही मडा रहेगा। नम्मलवार के इस समाधान से मधुर कवि बहुत प्रभावित हुए और उनको ही अपना आगव्य समझने लगे। अपना शेष जीवन उन्होंने नम्मालवार की सेवा में ही बिताया। प्रपन्न जनों के उज्जीवनार्थ नम्मालवार ने अनेक प्रबन्धों की रचना की। न प्रपन्नजन कूटस्थ समझे जाते हैं।

नम्मालवार के प्रबन्ध इस प्रकार हैं—

१	तिरुविरुत्तम्	१०० पाशुर
२	तिरुवागिरियम्	७ „
३	पेरियतिरुवदादि	७७ „
४	तिरुवायिमोलि	११०६ „

ये चारों प्रबन्ध क्रम से ऋगु, यजु साम, एवं अथर्व वेदों के समान सम्मानित हैं। मन्दिरो में वेदपाठ के साथ साथ उनका भी गान किया जाता है। नाथ मुनि ने षटकोर के वाङ्मय को भक्तामृत, विश्वजानामुदित, सर्वायंभ्रद, मदनशाखोपनिपत्समामम तथा द्राविड वेदसागर विशेषण दिये हैं। तिरुवायिमोलि में एक उदाहरण नीचे—

कृदिककोल्लाय वन्दन्तो वेनपोल्लायककमारािककमे
आविककोर पन्नुकोम्बु निन्नला लरिकिन रिनेतन्नाम्
मेविन्नोरुम् पिरमम् निवदिन्दिरनाति कैल्लाम्
नाविककमन मुर्तीकरणे युम्बरन्दतुवे ।

ब्रह्मा इन्द्र आदि सब देवता आग्नितारणार्थ एकत्र हुए हैं। इन सबका आविर्भाव तुम्हारे नाभि कमल से हुआ है। तुम दित्य सूरियों के लिये परमप्राप्य और मेरे लिये परम भोग्य हो। हे स्वामिन् ! तुम्हारे बिना मेरे लिये कोई अन्य आशय नहीं है। अतः मुझे बुलाओ और अपना नान्दिध्य दो।

मधुर कवि आलवार ने तुरुमहिमा वर्णन में ११ पाशुरों का एक प्रबन्ध 'कृगानुश-
शिरुत्ताम्बु' लिखा है।

इस प्रकार आलवार भक्तों ने भगवद्भक्ति का जो प्रवाह प्रवाहित किया वह समूचे भारत को सरस बनाता हुआ अक्षय रूप में बहता रहा। परन्तु उसे निश्चास्त और आचार के कूलों में बाँधकर प्रस्तुत करने का श्रेय धीनाथमुनि, रामुदाचार्य, श्री रामानुज, वेदान्तदेशिक आदि आचार्यों को है। आलवारों की कथाओं को लेकर शन्ताचार्य ने संस्कृत में 'प्रपन्नामृत' नाम से एक ग्रन्थ लिखा। दिव्यसूरिचरितम् भी इसी कोटि का ग्रन्थ है किन्तु इन दोनों का ही आधार है तमिल में उपलब्ध 'गुरुपरम्पराप्रभाव' नामक ग्रन्थ जिसके रक्षयिता एक प्राचीन वैष्णव आचार्य श्री पिन्वनियपेरमालजीयर थे। तेलुगु में जयूरि केशवचार्य की 'आचार्यसंनितमुक्तावली तथा बंगल सीतारामचार्य की 'आचार्यरत्नहार' नामक कृति हैं।

मलयालम

भाषा में भी मानवतानुसारी साहित्य की पर्याप्त मात्रा है। अनेक कवियों ने पुराण के आचार पर लामा नायक कृष्ण की विभिन्न जीवार्थों को लेकर

रसपूर्ण रचनाएँ मलयालम भाषा में प्रस्तुत की हैं। मलयालम के कृष्ण-भक्त कवियों में प्रमुख हैं—'निरगम' कवि। ये तीन कवि थे, जिनका काल सन् १३७५ और १४७५ ई० के बीच में पड़ता है। इनमें सबसे बड़े माधव परिणकर थे, जिन्होंने मलयालम में पहले पहल गीता का अनुवाद किया था। दूसरे शंकर परिणकर जिन्होंने 'श्रीकृष्णविजय' और 'भारत-माला' नाम के दो महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे। तीसरे 'निरगम' कवि राम परिणकर थे, जिन्होंने अन्य अनेक ग्रन्थों के साथ 'भागवत का दशम स्कन्ध' की भी रचना की। इस ग्रन्थ में कवि ने अपनी विलक्षण काव्य-प्रतिभा का परिचय दिया है।

'कृष्ण गाथा' के रचयिता चेरुशेरी नम्पूतिरि को मलयालम के भक्त-कवियों में एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। इनकी 'कृष्ण गाथा' मलयालम के समस्त कृष्ण-भक्ति-साहित्य में सर्वाधिक सुन्दर कृति मानी जाती है। यद्यपि यह श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध के आधार पर ही लिखी गयी है फिर भी यह कवि की मौलिक रचना कही जा सकती है। इन कृति के कारण चेरुशेरी को 'महाकवि' हाने का गौरव प्राप्त हुआ। चेरुशेरी ने 'कृष्ण गाथा' के अतिरिक्त 'भारतम् की कथा भी गाया-शैली में प्रस्तुत की है, जो 'चेरुशेरी भारतम्' के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। चेरुशेरी की 'कृष्ण-गाथा' भक्त जनो के गले का हार है। इसमें कवि ने गीत-शैली को अपनाया है। इसके पदों का गायन करते-करते भक्त आत्मविभोर हो जाते हैं। सरस कोमल-कान्त पदावली में रचित यह काव्य मलयालम के गौरव-ग्रन्थों में से है।

चेरुशेरी की 'कृष्ण गाथा' में ऐसे सैकड़ों पद हैं जिनमें वात्सल्य और मधुर भक्ति-भावों का सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है। माखन चोरी के प्रसंग में बालक कृष्ण की कुशलता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं—“एक दिन काल के हाथ में यशोदा ने कुछ मखन दे दिया। तुरन्त ही उसे खाकर वे कहने लगे— ‘अरी माँ ! मैंने जो मखन खाया, वह मेरे गले के अन्दर अटक गया है। बड़े सकट में हूँ। जब तक दूध न पीऊँ या और मखन न खाऊँ, वह गले के नीचे नहीं उतरेगा। कृष्ण के मुख-भाव को देखकर यशोदा ने समझा कि काल का कहना ठीक ही होगा। यशोदा ने जब दूध पीने दिया तो काल अपनी विजय पर मुस्कराने लगे।”

कृष्ण-विद्योग में तड़पने वाली गोपियों की दशा का जो हृदय-विदारक वर्णन कवि ने प्रस्तुत किया है, वह भक्त-हृदय को अनायास ही द्रवित कर देता है। गोपिया कहती है— ‘हे कृष्ण ! हमारे प्रति आपने जो कृपा की थी वह अब कहाँ गई। चातक जिस प्रकार घनश्याम की प्रतीक्षा करता रहता है, उसी प्रकार हे घनश्याम ! हम आपके दर्शन के लिए तड़पती हैं। हम आपकी अनुपस्थिति में जल से अलग होने पर छटपटाने वाली मछलियों की तरह बहुत ही व्याकुल हैं। अपने दर्शन-मुख से आप हमें वंचित क्यों रखते हैं और क्यों इस तरह सताते हैं ?” दास्य और सख्य भक्ति के तो अनेक पद चेरुशेरी ने रचे हैं।

१ नित्य मायुपयु विजुं गियवेण्येये । संत्वर मिन्नु विजुं गिनेरम् । मारिल तट विलडिच्चु पोयिते ।
अपोले निन्ने जानिगेने वंचिच्चे । निपोलेन्नुजलं कुलुतु बल्लो । कृष्णगाथा सं० राजराज वर्मा पृ० २३

२ कृष्ण गाथा सं० राजराज वर्मा पृ० ५४

मलयालम भाषा के सहित म महाकवि तुत्तु रामानुजन् गुरुत्तुल्ल^१ का नाम अम हो गया है । होने भारतीय सस्कृति के प्राणभूत एवं चक्ति भावना के महत्वपूर्ण ग्रन्थ रामायण, महाभारत और भागवत की अवतारणा मलयालम में की है । इतने विपुल साहित्य-के नृपटा के रूप में कर्त्ति प्राप्त करने का ही भाव्य विरले ही कवि नहारथियों की प्राप्त हुआ है । हिन्दी साहित्य में सूर और तुलसी का जो स्थान है, उनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्थान एलुत्तच्छन का मलयालम में है । एलुत्तच्छन की महत्वपूर्ण कृतियों में 'अध्यात्मरामायण', भारतम्, 'श्रीमद्भागवतम्', 'चित्ता-सतानम्', हरिनामकीर्तनम् 'ब्रह्माण्ड-पुराणम्' देवी महात्मयम् आदि मुख्य है ।

एलुत्तच्छन रचित 'भागवतम्' श्रीमद्भागवत का कोरा अनुवाद नहीं है । पौराणिकता के शुष्क पजर पे सरम भावनाओं और मनोरस कल्पनाओं के प्राण फूँककर, उन्होंने घटनाओं को जो सजीवता प्रदान की है, वह अत्यन्त स्तुत्य है । एलुत्तच्छन ने अपनी रचना 'भारतम्' में कृष्ण चरित्र का अनौकिक महत्व प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है तो 'भागवतम्' में उन्हीं लीला नायक कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का सम्पूर्ण वर्णन प्रस्तुत किया है । केरल के भक्त सन्ध्या-वन्दना के समय 'भारतम्' और 'भागवतम्' के अर्थों का गायन करने हैं, जो इन रचनाओं के धार्मिक महत्व को स्पष्ट करता है ।

नवधा भक्ति के अनेकानेक उदाहरण एलुत्तच्छन की 'भागवतम्' कृति में उपलब्ध है । एलुत्तच्छन लिखते हैं कि भगवान् की लीला, सुनते और सुनाते रहे तो इस ससार के प्रति हमारा जो ममत्व है वह टूट जायगा । फिर धीरे-धीरे मन शुद्ध होगा और आत्म ज्ञान की प्राप्ति होगी ।^२ एलुत्तच्छन को भक्ति भावना का परिचय देने के लिए दो एक उदाहरण पर्याप्त हैं । वास्तव्य और मधुर भावों की भक्ति की सुन्दर अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में हुई है । गोपियों की विरह-भावना का बड़ा ही नासिक चित्रण हुआ है । गोपियाँ कृष्ण से प्रार्थना करती हैं— हे, कृष्ण ! तुम्हारे प्रेम को प्राप्त करने के लिए हम तडपती हैं । तुम्हारी प्रतीक्षा करके हम थक गई हैं । अब ऐसी दशा आ गई है कि तुम से अलग होकर एक क्षण के लिए रहना भी असम्भव ही हो गया है । हमें इस तरह तड़पाना ही तुम्हें अच्छा लगता है ? हं, प्राणनाथ ! हमें बचाओ ।^३

आत्म निवेदन करते हुए एलुत्तच्छन कहते हैं, 'आशा रूपा डाकिन के पजे में पडने से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह जगत् सत्य है, हमारा जीवन जगत के बुलबुले के समान सारा मंगुर नहीं है, स्थायी है । ससार के भाशा मोह के फल जाने के कारण ही मैंने ऐसा समझ लिया था । हे कृष्ण ! मैंने जाने अनजाने अनेक पाप किये हैं । आप की कृपा के बिना वे पाप नहीं मिट सकते । आप ही कृष्णा निधान हैं ।'^४

१ इनके जीवनकाल के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है । उनका जीवन-काल मन् १५२३ और १७२३ ई० के बीच में होलायमान है ।

२ चिन्ता सन्तानम् ले० एलुत्तच्छन, पृ० २२

३ गोपये रक्तिचु कोलक भगवन्तु । कामाग्नि तग्निन दक्षिणुन जंगले ।

कृकभडा, रक्तिचिन्तेन्तु नमसः । प्राणन् रक्तिचु पोक्कन्तिल मुग्गम् ।

प्राणत्सका प्राणनाभा नमो नम ॥ श्रीमद्भागवतम्, दशम स्कन्ध एलुत्तच्छन, पृ० २५४

४ उदकोराशापिषा, निन्दन वापान चट्टुवारमेयिथन बालसुव वीलहुम ।

नध्माकये । नन् कृपा पूषम का ट पानच ल कृष हं जव

केरली साहित्य के कृष्ण भक्त कवियों में पूतानम नृपतिरि का एक विशिष्ट स्थान है। इनका जन्म सन् १५५५ ई० में हुआ। यज्ञसे ही ईश्वर भक्त थे। धार्मिक कार्यों में बड़ी निष्ठा से तत्पर रहते थे। इनकी दृष्टि में सारा जगत् 'कृष्णमय' है। ये केरल के 'गुरु-वायूर' नामक स्थान के प्रसिद्ध कृष्ण-मन्दिर में जाकर सदा कीर्तन-भजन में डूबे रहते थे। श्रीमद्भागवत का परायण करना उनका दैनिक कार्य था। इनकी तीव्र भक्ति-भावना को व्यक्त करने वाली अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं। पूतानम नृपतिरि के भक्ति-रस स्निग्ध पदों का गायन आज भी केरल के भक्त बड़े चाव से करते हैं और आत्म-विभोर हो जाते हैं। भक्त-हृदय को अनायास ही आकृष्ट करने का सामर्थ्य पूतानम के पदों में निहित है।

पूतानम की प्रमुख रचनाएँ हैं, सन्तानगोपालम् पाना, श्रीकृष्णकर्णामृतम्, ज्ञानप्पाना, घनसव-स्तोत्रम्, पार्थ-सारथी-स्तवम्, आनन्दामृतम्, नृदृष्टु हरि आनन्दवृत्तम् और कृष्णलीला।

श्रीकृष्ण कर्णामृत में भागवत के दसम स्कन्ध के समस्त प्रसंगों का वर्णन है। कवि ने विशेष रूप से लीला नायक कृष्ण की बाल लीलाओं में ही अधिक तल्लीनता दिखाई है। यह ग्रन्थ इतना प्रसिद्ध और लोक प्रिय है कि इसके अधिकारक पदों को भक्त लोग बड़े सबेरे उठकर श्रद्धा और भक्ति के साथ गाते हैं। यह भक्ति-रस की उच्च कोटि की कृति है। श्री बिल्व मंगल नामक एक आचार्य ने भी 'श्रीकृष्ण कर्णामृतम्' लिखा है। यह भी भक्ति-रस प्रधान एक उत्तम कृति है। इसमें कृष्ण की विविध लीलाओं के साथ रास-लीला का विस्तार से वर्णन है। पूतानम ने अपनी कृति 'कृष्ण कर्णामृतम्' में श्रीकृष्ण की सभी लीलाओं का वर्णन प्रस्तुत किया है।

'ज्ञानप्पाना' पाना काव्य-पद्धति में लिखी गई कृति है। पूतानम ही इस पद्धति के जन्मदाता कहे जाते हैं। इस पद्धति का अनुसरण अन्य मलयालम कवियों ने भी किया है। किन्तु अधिक सफलता पूतानम को ही मिली है। इनमें कवि के दास्य-भक्ति-भाव तथा आत्म निवेदन के पद हैं। शैली सरल और प्रसाद गुण से युक्त है। 'घनसव-स्तोत्रम्' एक कीर्तन काव्य है 'पार्थसारथीस्तवम्' एक खण्डकाव्य है। 'आनन्दनृत्तम्' नामक काव्य की रचना के विषय में यह किंवदन्ती प्रचलित है कि एक दिन कवि ने भगवान् कृष्ण के चरणोदक से ही अपने मित्रों को प्रीति-भोज देकर सन्तुष्ट करने का निश्चय किया। समस्त आमन्त्रित मित्र पूतानम की इस मूर्खता पर हँसने लगे और पूछने लगे, 'अरे पूतानम ! कृष्ण कहाँ हैं ? अभी तक आये नहीं। देर हो रही है। उन्हें बुला लाओ।' इतने में श्रीकृष्ण के पाँचजन्य शिष्य की ध्वनि मुनाई देने लगी। मित्र लोग तो कृष्ण के दर्शन कर न सके किन्तु भक्त प्रवर पूतानम ने कृष्ण के दर्शन किये और उनकी स्तुति की। कृष्ण के दर्शन करने से उन्हें जो आनन्दानुभूति हुई, उसको लक्ष्य करके उन्होंने 'आनन्दनृत्तम्' की रचना की। श्री-पूतानम की एक दूसरी रचना 'कृष्णलीला' के नाम से है। यह अकारादि अक्षरों से प्रत्येक पंक्ति को प्रारम्भ करके लिखी गई है। इसमें पूतानम की काव्य कुशलता का परिचय मिलता है।

पूतानम की भक्ति भावना का परिचय देने के लिए हम उनके दो एक पद का साराण देते हैं। उनके पदों में नवधा भक्ति की अच्छी अभिव्यक्ति हुई है। एक पद में पूतानम कहते हैं—हे भगवान् आपके पैर वृन्दावन के लिए भूषण, रिपु समूह को भयदाता, दूध-मक्खन आदि को चोरी करने में सहायक कर आत्माओं के लिए घातक बड़े पापों का नाश करने वाले

वनिताओं के अनदाता तथा मञ्जुल ध्वनि में युक्त हैं। आपके ऐसे चरण मेरी मति का हाथ दूर कर^१ कृष्ण की मोहिनी मूर्ति पर मुग्ध होकर वात्सल्य भक्ति-भाव में पुस्तानम कहते हैं—कृष्ण नन्हे पैरो से नाचते-कूदते हैं। कमरबन्द की सोने की घटिकाएँ आपस में टनाटन बजाती रहती हैं। मिर पर उन्होंने मोर मुकुट पहना है। वह तीतरी बोली बोदने है। उनका शरीर सुन्दर है। सप्ताओं के साथ वे वगी बजाने हैं। यह रूप सर्वदा मेरे सामने प्रत्यक्ष हो^२ कृष्ण की बाल सुलभ-चेष्टाओं का सूक्ष्म वर्णन प्रस्तुत करने वाले अनेक पद पुस्तानम ने लिखे हैं। उनके माधुर्य भक्ति-भाव के भी सँकड़ो पद मिलते हैं। मलयालम के कृष्ण-भक्त कवियों में से एक गौरव पूर्ण स्थान पुस्तानम को प्राप्त है।

कुंचन नंथ्यार केरल के कृष्ण-भक्ति-साहित्य के एक अमूर्त्य रत्न है। ये एक श्रेष्ठ कवि, समाज-सुधारक और कलाकार थे। इनका जन्म सन् १७०५ ई० में हुआ। केरल की कलाओं की श्री वृद्धि करने में नंथ्यार का बड़ा हाथ रहा। नंथ्यार मलयालम और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। भाषा पर उनका अधिकार सगहनीय है। इनकी काव्य-प्रतिभा से इनकी रचनाएँ मलयालम साहित्य में स्थायी महत्व की बन गयी हैं। इन्होंने विभिन्न काव्य-शैलियों को अपनाकर कृष्ण-कथा का वर्णन किया है। इनकी रचनाओं में 'श्री कृष्ण चरितम्', 'मणिप्रवालम्', 'भगवद्गूढम्', 'भागवतम् इत्युत्तिनालुधिरत्तम्', 'पतिनालुवृत्तम्', 'श्रीजार्जिन-नल-चरित्र', 'शिव पुराण', 'विष्णु गीता' आदि प्रमुख हैं। इनमें से कुछ श्रीकृष्ण सम्बन्धी सुख रचनाओं का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जाता है।—

'श्री कृष्ण चरितम् मणिप्रवालम्' मलयालम के प्रसिद्ध काव्य-ग्रन्थों में से है। यह नंथ्यार की प्रारम्भिक रचना है। इसमें बारह सर्ग हैं। श्रीकृष्ण के जन्म का वर्णन प्रथम सर्ग में किया गया है। द्वितीय सर्ग में पूतनामोक्ष का कथा हास्य रस प्रधान शैली में दी गयी है। ननकूवर आदि की कथा तीसरे सर्ग में है। इनमें कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का सूक्ष्म वर्णन किया गया है। वन-वर्णन और कालिय नाग के अहंकार का दमन आदि चौथे सर्ग में वर्णित है। पंचम सर्ग में रास लीला का विस्तृत वर्णन है। कम की कथा स्वमगी परिणाम, जाबवान के साथ युद्ध, उसकी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करना आशामुर युद्ध, कौरव पांडवों का युद्ध और सन्तान गोपाल आदि का कथाएँ शेष सर्गों में दी गयी हैं।

- १ आपाटिकोर भूषणं रिपुकुलानामिन्नहो र्भषणम् ।
पैपाल वेरणा नयिककुं मोपयान् मन्किनात्मनां पेपणम् ।
वन् पापत्तिनु शोपणं वनितामाकानन्द सथोपणम् ।
निपादम मति दूषण हरन में मंजोर सपोषणम् ।
पुस्तानम की कृतियां. म० मूस्तत पृ० ६५

- २ उगिणककाल कोडु नृत्तमंलुमन् निरये विक्रियणी लपोन्मना ।
नुगिणकै कोडुं तानंमलुमन् शुरुतिना पिळवुं कोणलवाणुं ॥
उगिण ककरणन्टे पूं पै कुवल विलियु अट्टुन्ना गिलपिल्लमे ।
३ कश्चिद्वल नम्यनुन्न दोने मननालिरिकटिवेनेय मोकुंम पोलेल्ल म ।

‘भगवद्भूत’ नप्यार की कृतियों में सबसे अधिक लोकप्रिय है यह भी कवि के की रचना है। फिर मा सरसता या गाभीय की हमसे कमी नहीं है। य० काव्य चौदह मिन-वृत्तो में लिखा गया है। इसमें कौरव और पांडवों के बीच शांति स्थापित करने के लिए किये गये श्रीकृष्ण के प्रयत्नों का वर्णन है। कृष्ण-शान्ति-दूत के रूप में वर्णित हैं। श्रीकृष्ण के उपदेशों का भी यथा स्थान समावेश हुआ है। यद्यपि इस काव्य की रचना श्री भट्टनिरिके दूत-वाक्य तथा महाभारत के आचार पर हुई है। फिर भी हमसे नप्यार का व्यक्तित्व तथा उनकी स्वतन्त्र चिन्तन-धारा का स्पष्ट परिचय मिलता है।

‘भागवतम् इरूपतिनालुवृत्तम्’ नामक कृति में नप्यार ने श्रीमद्भागवत की कथावस्तु चौबीस सर्गों और विभिन्न वृत्तों में प्रस्तुत की है। प्रथम सर्ग में प्रार्थना तथा आत्मा-निवेदन के पद हैं। द्वितीय सर्ग में श्री कृष्णावतार के समय का सुन्दर वर्णन है। तीसरे सर्ग में पूतना-वध, चौथे में तृणावर्त का आगमन, पाँचवें में वृकामुर का वध, छठे में सर्पासुर का निघ्नन, सातवें में कालि नाग का दर्पहरण, आठवें में गोपियों को श्रीकृष्ण के उपदेश नवे में रास लीला वर्णन, दशम सर्ग में कंस का अपशकुनो को देखना तथा एकादश में गुरुदक्षिणा आदि का वर्णन है। द्वादश सर्ग में हविमणी का प्रेम-निवेदन है। हविमणी का सन्देश कृष्ण को पहुँचाने वाला दूत इस प्रकार हविमणी की दशा का वर्णन करता है—‘हे भगवान्। वे आप का नाम हमेशा रटती रहती है। चन्दनादि शीतोपचार से भी उनको सताप होता है। मन्द वायु के स्पर्श से उनको मूर्च्छा आ जाती है। चन्द भी उन पर अग्नि की वर्षा करता है। कोयल की मजुल वाणी सुनते ही मानों उनके प्राण पखेरू शरीर को छोड़कर उड़ जाने के लिए छटपटाते हैं। फुलवारी से भी वे मूर्च्छित हो जाती हैं।’ त्रयोदश सर्ग में हविमणी का परिणय है। चौदहवें सर्ग में सत्राजित की पुत्री का पाणिग्रहण और पन्द्रहवें सर्ग में परिजात की कथा है। सत्रहवें सर्ग में बाणासुर की नगरी पर श्रीकृष्ण तथा उनकी सेना का आक्रमण, अठारहवें में असुर विविद की धमकी, उन्नीसवें में सुदर्शन चक्र का वर्णन, बीसवें में जरासन्ध वध और इक्कीसवें सर्ग में दुर्योधन की स्थल-जल-आति का वर्णन है। बाईसवें में सुदामा चरित्र है। तेईसवें में श्री कृष्ण का अपनी माता देवकी से मिलना है और चौबीसवें सर्ग में अर्जुन का अग्नि-प्रवेश और श्री कृष्ण का वहाँ आकर उसे रोकने की कथाएँ हैं। इनके प्रतिरिक्त कई अन्य सरस प्रसंगों का भी वर्णन कवि ने इस ग्रन्थ में किया है।

भक्त प्रवर नप्यार को केरल-राजा मार्तण्ड वर्मा का आश्रम भी प्राप्त था। उक्त राजा ने नप्यार का बड़ा आदर किया और राज्याश्रय में रहकर नप्यार ने बहुत अच्छा रगनाएँ प्रस्तुत की जो मलयालम साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। नप्यार भूलतः भक्त थे। उनकी भक्ति-रस-स्निग्ध कविता भक्तों के हृदय को व्यास बुझाने वाली है। तदघा भक्ति के अनेक उदाहरण उनकी रचनाओं में मिल जाते हैं। एक पद में नप्यार दीनता दिखाते हुए बन्दना करते हैं।—‘हे नन्दलाल। सुन्दर मुरारि, मन्दर पर्वत को उठाने वाले केशी के घातक तथा कवलयमूर्ति। मैं आपके पैरों पड़ता हूँ। आप अच्युत, सच्चिदानन्दमय निश्चल,

विरजन काररा पुरुष नभ विनाजक चरण मेविन श्री दयालु त में आप जी व ना करता हूँ ।^१

मलयालम भाषा के अन्य अनेक कवियों ने भी भागवत कथा को लेकर स्वतन्त्ररूप में रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। इस 'कार मलयानम के मध्य गुणीन साहित्य में भागवत विन्दन प्रेक्षा-स्रोत रहा है।

कन्नड

यों तो कन्नड-प्रदेश प्रायः शैव एवं जैन साहित्य के लिए प्रसिद्ध है, फिर भी कन्नड भाषा में कृष्ण-भक्ति साहित्य पर्याप्त मात्रा में मिलता है। कन्नड के भागवत-साहित्य पर मध्वाचार्य के द्वैत सम्प्रदाय का गहरा प्रभाव पडा है। मध्य-मतावलम्बी भक्त-कवि 'हरिदास' कहलाये। ईसा की १३ वी शती से १६ वी शताब्दी तक कर्नाटक में हरिदासों की परम्परा चली और कहा जाता है कि इस काल में लगभग दो सौ हरिदास भक्त हुए हैं, जिनमें श्री नरहरितीर्थ, श्री जयतीर्थ, श्री पादराय, श्री व्यासराय, श्री पुरन्दरदास, श्री कलकदाम, श्री वादिराज, श्री गोपालदास, प्रमन्न बेकटदास, श्री जगन्नाथदास आदि प्रमुख माने जाते हैं। इन कवियों ने न्यूनार्थिक रूप में श्रीमद्भागवत का आश्रय लेकर कन्नड भाषा में उच्चकोटि की भक्ति-रस-स्निग्ध रचनाएँ की हैं। इन हरिदास भक्तों की एक बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने सकीर्तन-पद्धति में भक्ति-भावना पूर्ण गेय पद रचे थे। प्रायः सभी हरिदास मंगीत-कला में निपुण थे तथा गीत-पद्धति का उन्हें अच्छा ज्ञान था। इनके गेय पदों को गा-गाकर भक्तजन आत्म विभोर हो जाते थे। पुरन्दरदास तो मंगीत के आचार्य थे और उन्हीं के द्वारा दक्षिण की संगीत कला को एक नयी दिशा प्राप्त हुई। कहा जाता है कि तेलुगु के भक्तप्रवर त्यागराजु स्वामी ने पुरन्दरदास से ही मंगीत शिक्षा प्राप्त की थी। पुरन्दरदास के भजनों के कारण ही दक्षिणावत मंगीत अथे चलकर 'कर्नाटक मंगीत' के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

श्री पादराय का हरिदासों में एक विशिष्ट स्थान है। इनका जीवन-काल पन्द्रहवी शताब्दी के पूर्वार्द्ध में पडता है। प्रारम्भ में इनका नाम लक्ष्मीनारायण था। श्री पादराय ने कन्नड में 'श्रमरगीत', 'वेणुगीत', 'गोपी गीत' आदि रचनाएँ प्रस्तुत कीं। इन्होंने अपने गीतों के गायन का प्रबन्ध भी सन्दिग्धों में कराया था। बगलौर से प्रकाशिन हरिकीर्तन सरंगिरा के छोटे भाग में श्री पादराय के लगभग साठ पद दिये गए हैं। इनमें विनय मध्य, वात्सल्य तथा दास्य भाव के अतिरिक्त गोपियों की विरह-वेदना का भी मार्मिक चित्रण हुआ है। 'श्रमरगीत' में गोपियों की उक्तियाँ बड़ी रोचक और सरस हैं। श्री पादराय ने 'रुक्मिणी सत्यभामा विलास' नामक एक लघु गीत-काव्य भी रचा। इसमें कृष्ण को प्राप्त करने के लिए 'रुक्मिणी और सत्यभामा दोनों के बीच में होने वाली स्पर्धा का परिचय दिया गया है। कृष्ण की काल-लीलाओं और गोपियों की विरह-भावना का वर्णन करने वाले श्री पादराय के पद बहुत ही

१ लक्ष्मण नन्दन नन्दनानन्द मुन्द्रानन वन्दे नन्दे
नन्दित लोक मुन्दुन्द दुर्दान्तक मन्दर पर्व धारक गोरे...
कारण पुरुष कंस विनारान चरण मेविन नच, दन्धलौ
वारण पालक वारिज लोचन दास्य वैरि विडारण वन्दे
-केरल भाषा साहित्य चरित्र भाग ३
स० अ० न रायण पण्डित पृ० २

सुन्दर बन पडे है ; बाल-छत्रि तथा बाल-मुलभ-चेष्टाओं के वर्णन में कवि की तन्मय-भावना का परिचय मिलता है । कृष्ण को पालने में लिटाकर यशोदा द्वारा लौरी सुनाने का वर्णन करते हुए स्वयं कवि कहते है :— हे रगा ! सो जाओ, रग भीम ! सौ जाओ, भक्तों के कष्ट दूर करने वाले ! सो जाओ । भूमि को सोने का पालना बनाकर, सौम, सूर्य को कलश, वेदों को जजीर बनाकर तथा महा आकास की खूँटी में पाखने को लटकाकर ब्रह्मा, गरुड शेष, सरस्वती, सुर, किन्नर-किंपुरुष, नारद आदि ने तुम्हारी स्तुति की है । तुम वसुदेव पुत्र मुरारि हो, तुमने पूतना के प्राण हर लिये है । तुम देवियों के बैरी हो, असाधारण साहसी हो और तुमने शिशु बनकर यशोदा को आनन्द प्रदान किया है । तुमने जगत् अपने उदर में समा लिया है । जगत् का निर्माण किया है । तुम निगम-अगोचर और नित्यानन्दमय हो । तुम्हें शिशु समझकर हम कैसे भुला सकते है ? तमासुर का नाश करके तुम वेदों को लौटा लाए, देवताओं के हित तुमने मन्दर पर्वत को उठा लिया । क्षमा करने के लिए जाकर तुमने हिरण्य को मार डाला । धर-धर जाकर तुमने दूध-दही समाप्त कर दिया है । भक्तवत्सल श्री पद्मनाभ, सो जाओ ।”^१

श्री पादराय के अनेक पदों में माधुर्य-भक्ति की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है । उनके एक गीत में कृष्ण का मुरली बजाते हुए आना और गोपिकाओं के रति-भाव से विकल होने, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गोपियों के अपने शरीर को नाना प्रकार की सुगन्धित वस्तुओं से अलंकृत तथा आकर्षक बनाने आदि का वर्णन मिलता है ।^२ परन्तु अन्त में यह गीत भी स्तुति के रूप में परिवर्तित हो जाता है । श्री पादराय ने अपनी रचनाओं में चौर-हरण-लीला, रास-लीला, जल-झीड़ा, वसत-लीला, ब्रज में उद्धव के आगमन आदि प्रसंगों का भी वर्णन किया है । उन्होंने ‘अमरगीत’ के नाम से भी कुछ पद रचे हैं । इनमें विरह-वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है । एक पद में एक गोपी कहती है—सखी री ! मुरली बजाकर और हमारे मन में विश्वास पैदा करके कृष्ण चले गये, हम विकल होकर तड़प रही हैं । सखि री ! हमें घर का काम-काज जरा भी नहीं रुचता । मन किसी चीज में रमता नहीं है । एक पग भी आगे बढ़ नहीं पातीं । परों ने जबाब दे दिया है । प्रियतम के साथ ही हमारी वाणी भी चली गयी है । हम ऐसी हो गयी है कि मन में एक बात तक नहीं उठती । प्रियतम के दर्शन किये बिना रहना नहीं जाता । कल से नीद भी नहीं लगती । उस नटवर से मिलकर इस नारी-जन्म की क्या दुर्दशा हो गयी है । हमारा विरह-ताप बढ़ता जा रहा है ।^३

व्यासराय

हरिदासों के भक्ति-संप्रदाय को लोक-व्यापी बनाने का श्रेय श्री व्यासराय को है । है । श्री व्यासराय का जन्म मनु १४४७ ई० में हुआ था । हरिदासों में श्रेष्ठ माने जाने वाले श्री पुरन्दरदास और कनकदास इन्हीं के शिष्य थे । व्यासराय संस्कृत के प्रकाण्ड पंडित थे । इनके रचित ग्रन्थों में ‘न्यायामृत’ ‘तर्क-ताण्डव’ और ‘चन्द्रिके’ प्रमुख हैं । इन संस्कृत ग्रन्थों के अतिरिक्त इन्होंने कन्नड़ में भक्ति-रस-प्रधान अनेक पद रचे हैं जिनमें एकांतिक भक्ति,

१ श्री हरिदास कीर्तन तरंगिणी. भाग ६ पृ० २२, २३

२ वही पृ० १५ १७

३ इति मणि मुषे पृ० ११०

नवधा भक्ति, पवित्र जीवन, कीर्तन, नास-स्मरण, कृष्ण के विविध रूपों का वर्णन, आत्म-निवेदन, हरि-महिमा आदि अनेक विषयों की सुन्दर और भावपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है।

श्री व्यासराय ने अपने एक गीत में कृष्ण के रूप-सौन्दर्य का वर्णन करते हुए मुरली बजाने वाले कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम-भाव का परिचय इस प्रकार दिया है— हे सखी ! चलो उस वृन्दावन में । हम गोविन्द की लीला का सौन्दर्य देखें, जिसमें मुनिगण, मृग, पक्षी, पेड़ों के रूप में हैं, सनकादि गायों के रूप में हैं । वहाँ की गाएँ मुरली की रस माधुरी का आस्वादन करके उन्मत्त हैं और उनके मन में आनन्द रूपी सागर उमड़ रहा है । कृष्ण के चरणों की नख-झ्रिख रूपी चाँदनी से चन्द्रकांत-शिला पानी बनकर बहने लगी और यमुना से इस तरह जाकर मिल रही है मानो एक दूसरा ही संगम हो । श्रीपति के मन्दहाम रूपी चन्द्रमा और कौस्तुभ मणि रूपी बाल-रवि को देखकर चक्रवाक इस भ्रम में पड़े हैं कि अब दिन है या रात्रि । कृष्ण के वक्ष पर शोभित वनमाला रूपी इन्द्र-अनुप, पीताम्बर रूपी विद्युत्, वेणु-नाद रूपी घन-गर्जन और ग्याम वर्ण के कृष्ण रूपी भेष को देखकर चातक इसलिए नाचने लगा है कि उसे वर्षा ऋतु के मेघों का भ्रम हो रहा है^१ । श्री व्यासराय के एक दूसरे पद में एक गोपी दूसरी गोपिकाओं को संबोधित करके कहती है— मैं कमल खाकर कहती हूँ कि मुझसे यह सहा नहीं जाता । मुने सखी ! उस मुरली का भाव कितना महात् है । यह मुरली कृष्ण के अशरो का रस-पान स्वयं कर रही है और कृष्ण की अश्विन प्रिय सखियों को भी उनसे वचित कर रही है ।^२

“उद्धव-गोपी-संवाद” प्रसंग में व्यासराय के एक पद का भाव इस प्रकार है— ‘हे उद्धव ! इस वृन्दावन और गोकुल में अब रखा ही क्या है ? अब स्नेह कहाँ रहा ? प्रियदम तो उस कुब्जा से जाकर मिल गये हैं । उनका फटाका अब हमें कैसे मिलेगा ? तन में ताप की वृद्धि हो रही है । हमारी बेवसी बढ़ रही है । हमारे बल्लभ को हममें अलग करके यहाँ ले गए हैं । हे उद्धव ! भलों का मर्दन करके कस का वध करने वाले हमारे बल्लभ को दिखाओ । आदर से अघनामृत पिलाकर आनन्द देने वाले और मन के दर्म की मसहूर मधुर वचनों से तन करने वाले कृष्ण अब हमको स्वप्न-ने लगने हैं । कपट-नाटक करने वाले कृष्ण को कहरा-सागर कहते हैं और जो उनका स्मरण करने हैं वे उदका पानन करते हैं । तब उन्होंने हमें कैसे मुला दिया । जल्दी जाओ, और हमारा यह रता उन्हें मुनाओ और उन्हें यहाँ बुला नाओ । जिन्होंने उनका विश्वास किया है उनको इन प्रकार भुला देना क्या उचित है ?^३

पुरन्दरदास

श्री पुरन्दरदास हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ ही नहीं बल्कि अनाटक के सबसे बड़े गाय और गायक भी थे । पुरन्दरदास का जन्म पूना के निकट पुरन्दर नामक गाँव में हुआ था । उनका जीवन-काल सोलहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में पड़ता है । हरिदासों में यह प्रसिद्ध है कि पुरन्दर ने ‘पुरन्दर विट्ठल’ नामक उपनाम से चार लाख पंचहतर हजार पद रचनाएँ कीं ।

१ हरिदास, कीर्तन तरंगिणी—भाग ६ पृ० १४२-१४४

२ वही भाग ६ पृ० १६६

३ ६ पृ १६१ १४२

किन्तु उनके उपलब्ध पदों की संख्या पाँच हजार के लगभग ही है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि पुरन्दरदास ने द्रोपदी वस्त्रापरहण सुदामा चरित्र और परतत्त्वसार नामक और तीन कृतियाँ भी रची थीं। किन्तु ये कृतियाँ अब तक प्रकाश में नहीं आयी हैं।

कन्नड के भक्ति-साहित्य में श्री पुरन्दरदास का स्थान सर्वोच्च है। इन्होंने कोई महाकाव्य तो नहीं रचा, लेकिन इनके भक्तिपरक पदों ने कन्नड भाषी जनता पर जितना गहरा प्रभाव डाला है, उतना किसी अन्य बड़े ग्रन्थ ने नहीं। कन्नड साहित्यकार श्री मास्ति वेंकटेश अय्यंगर ने पुरन्दर के पदों के विषय में ठीक ही लिखा है—

“They (the songs of Purandardas) indicate a mind familiar with the world and its ways and inclined as much to see without as within. Wide knowledge, deep experience and a great love of humanity are visible in them. Their range is great”¹

पुरन्दर के समस्त पद भक्ति-भावना से श्रोतप्रोत हैं जिनमें नवधा भक्ति की भावपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगों का विस्तृत वर्णन उन्होंने प्रस्तुत किया है। कन्नड कवियों में वात्सल्य-वर्णन में पुरन्दर अद्वितीय हैं। कृष्ण को पालने में लिटाकर सुलाने के प्रसंग में स्वयं कवि यशोदा के स्थान पर कहते हैं—“श्री कृष्ण परमानन्द ! सो जाओ। गोपी के पुत्र मुकुन्द ! सो जाओ। क्षीर सागर पर सोने वाले ! वटपत्र पर शयन करने वाले ! हे बालक ! तुम्हें गाने सुनाकर रत्न जटित सुन्दर पालने में, चमकीले मंजीठे पर सुलाऊँगा, रोओ नहीं मेरे खाल ! तुम्हें गा गाकर सुलाऊँगा। हे गुणनिधि ! यदि मैं तुम्हें गोद में उठा लूँ तो घर का काम कौन करेगा ? शीघ्र ही सो जाओ। प्रभु पांडुरंग ! पुरन्दर विट्ठल ! सो जाओ।”

कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का पुरन्दर ने सजीव वर्णन प्रस्तुत किया है। पुरन्दरदास का कृष्ण गुरु-गुरु में होए का नाम सुनकर भयभीत हो जाता है, और यशोदा से कहता है—“होए को मत बुलाओ, मैं चुप रहूँगा, खाना खाऊँगा। पीछे से जाकर गोप बालिकाओं की आँखें बन्द नहीं करूँगा, भैया को गाली नहीं दूँगा। लड़को को नहीं पीटूँगा। मक्खन, मिट्टी नहीं खाऊँगा। बड़इं को नहीं खोलूँगा, भगवान् की तरह एक ही जगह बैठा रहूँगा।” कृष्ण की इन बातों को सुनकर यशोदा मुस्कराती है और जगत् के प्रभु पुरन्दर विट्ठल को बड़े प्रेम से छाती से लगा लेती है।² आगे चलकर जब कृष्ण को होए की बात पर सन्देह होता है तब माता से कहता है ‘दिखाओ तो सही हीभा कहाँ है ?³ झूठमूठ मुझे मत डराओ। माँ ! चौबह लोको को अपने उदर में समाकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को मैंने अपने मुँह में धारण किया है। भयंकर हवा का रूप धारण करके आने वाले राक्षस को मार डाला है, पर आज तक किसी होए को नहीं देखा। कालिया के फणों पर चढ़कर मैंने नाच किया और नागपत्नियों का उद्धार किया। तब भी मैंने हीभा नहीं देखा। अक्रूर को विश्व रूप दिखाया,

1 Popular Culture in Karnatak—Masti Venkatesh Iyngar pp 74:

२ श्री हरिदास कवित्तन तरगिणी भाग १ पृ० ७५

३ श्री हरिदास कवित्तन तरगिणी भाग १ पृ० ५३

रथ पर बैठकर मधुरा गया, पर मा, मैंने कही सी होआ नहीं देखा। पुरन्दर विट्ठल बाल गोपाल को इस तरह मत डराओ।^१।

पुरन्दरदास के पदों में माधुर्य-भक्ति की भी भावपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने आध्यात्मिक शृङ्गार के संयोग पक्ष का चित्रण महात्म्य-भाव की पुष्टि में किया है। उनके एक पद से यह बात स्पष्ट हो जाती है। एक गोपिका कृष्ण से कहती है—हे कृष्ण, तुम्हारे पैरो पर पड़ती हूँ, कुछ आवाज़ न करो। जो लोग सो रहे हैं, वे जाग पड़ेंगे और तुम्हारे यहाँ आने की खबर लग जायगी। हाथ पकड़कर खींचो नहीं, चूड़ियाँ बज उठेंगी। छानी पर से अचल न उठाओ, कही गले के गहनों से आवाज न निकलने लगे; इधर उधर की बात क्यों करते हो? यह तो कुछ गाना गाने का समय नहीं है। यह तो पुरन्दर विट्ठल की स्तुति करके पथ में मिल जाने का समय है।^२ दास्य भाव की भक्ति की अभिव्यंजना करने वाले पुरन्दर के एक पद का भाव इस प्रकार है—हे कृष्ण! मुझे अपना दाम बना लो। मेरी दृष्ट बुद्धि को दूर करो। अपना कवणा रूपी कवच मेरे प्राणों पर पहना दो, अपने चरणों की सेवा का कार्य मुझे सौंप दो और अभय रूपी फूल से मेरे सिर को अलंकृत करो। हृदय भक्ति की याचना करते हुए मैं बार बार तुम्हारे चरण पर पड़ता हूँ। आँसुओं की कोर से निहार कर मुझे छोड़ न दो। मेरे चित्त को निर्मल करके मुझे इस योग्य बना दो कि मैं तुम्हाग ही ध्यान कर सकूँ। 'कवणा-निधान' तुम्हारी उपाधि है। मेरे भी संकट दूर करो।^३

कनकदास

हरिदास भक्तों की परंपरा में पुरन्दर के पश्चात् कनकदास को ही गौरवपूर्ण स्थान दिया जाता है। कनकदास की तीव्र भक्ति-भावना की ओर संकेत करते वाली अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं। ये अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध भक्त और कवि थे। इन्होंने सहस्रों पद लिखे हैं। इन पदों के अतिरिक्त पाँच काव्य-कृतियाँ भी रची हैं—वे हैं, नरसिंह-स्तोत्र, मोहन तरंगिणी, रामध्यान्य मंत्र, हरि-भक्ति सार और नल चरित्रे। नल-चरित्र एक साधारण मण्डकाव्य है। मोहन तरंगिणी एक काफी बड़ा काव्य है जिसमें महाकाव्य के सभी लक्षण विद्यमान हैं। इसमें भारत और भागवत में वर्णित कामदहन, उषा अनिरुद्ध-प्रणय हरिहर् की समाप्ता को प्रतिपादित करने वाले कृष्ण-व्याणामुर युद्ध आदि घटनाओं-का उल्लेख करते हुए कृष्ण कथा का विस्तार किया गया है।

कनकदास के पदों में नवधा भक्ति की भावपूर्ण अभिव्यंजना हुई है। अनेक पद वात्सल्य और माधुर्य भाव से ओत-प्रोत हैं। कृष्ण की बाल मुलभ चेष्टाओं का वर्णन करने में कवि का मन अधिक रमा है। कृष्ण को पाकर यशोदा कितने आनन्द का अनुभव कर रही है, इसका परिचय कनकदास एक पद में देते हैं, 'कृष्ण के मुँह को देखकर वह हँस रही है, पुत्र समझकर खेल रही है। जगत् के उद्धारक का मुँह अपने मुँह पर रखकर खिला रही है। नील वर्ण का परिधान पहने बालक को बुलाकर दूध पिलाने का कैसा पुण्य यशोदा ने पाया है। रंग-बिरंगे

१ श्री हरिदास कीर्तन तरंगिणी-भाग १ पृ० ६०

२ हरि भक्ति सुभे पृ० १३५-३६

३ वही पृ० २०६

हार होने की करबनी में सटकी चमकीली स्वर्ण घटिया जब मन मन करती है तब यशोदा कृष्ण को नन्हा-नन्हाकर हसती है। सारी पृथ्वा को दो कदमा में नापने वाले देव की उंगली पकड़कर 'धीरे जलो, धीरे चानो' कहने का यशोदा ने कैसा पुण्य पाया है।^१ एक दूसरे पद में गोपियों का यशोदा से कृष्ण की शिकायत करने का वर्णन कवि इस प्रकार करते हैं—सुनो री, यशोदा ! तुम्हारा लडका बड़ा चोर है। जब मैं दूध दूह रही थी तब इसने छींके पर रखा हुआ सारा दूध उबेल दिया। इस शिकायत पर कृष्ण कहते हैं—तही अम्मा ! नाहक यह मेरी शिकायत कर रही है, मैं कोई बड़ा पहनवान हूँ कि छींके पर कूद सकूँ। तब दूसरी गोपी कहती है—'तुम्हारे लडके ने अन्दर रखा हुआ सारा मक्खन खिड़की से उठाकर खा लिया है। मेरे बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचा है। उसका उत्तर कृष्ण यो देते हैं—'मेरा मुँह मानो बड़ा तालाब है कि मैं धड़े का सारा मक्खन खा डालू। इसने जो मक्खन छिपा रखा था वह इसके बच्चो ने उड़ा लिया है'^२ इस प्रकार बाल-लीलाओं का बड़ा ही विस्तृत वर्णन कनकदास ने प्रस्तुत किया है।

श्री वादिराज

श्री वादिराज श्री व्यासराय के शिष्य थे। इनका जन्म सन् १४८० ई० के आस पास दक्षिण कन्नड जिलेके हूविनकेरे नामक गाँव में हुआ था। ये गुरु व्यासराय के साथ बहुत समय रहे। माध्व सप्रदाय में सद्वाचार्य के पदचान् श्री वादिराज का ही स्थान है। श्री वादिराज कन्नड और संस्कृत दोनों भाषाओं के बड़े विद्वान् थे। दोनों भाषाओं के ही वे श्रेष्ठ कवि थे। कन्नड में रचित इनके सहस्रो पत्र मिलते हैं। संस्कृत में रचित इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं—'तत्व-प्रकाशिका', तात्पर्य-निर्णय टीका, तत्र-सार टीका, भगवद्गीता टिप्पणी, महाभारत-टिप्पणी, रविभरणी-विजय, मुक्ति-मल्लिका, एकादशी-निर्णय, संकल्प-पद्धति तथा श्रीकृष्ण-स्तुति। इनकी कन्नड रचनाओं में कन्नड तात्पर्य-निर्णय, बैकुण्ठ-वर्णन, गुण्ड-क्रिया लक्ष्मी शोभन, भ्रमरगीत आदि मुख्य हैं। भागवत कथा के कुछ विशिष्ट प्रसंगों का भी श्री वादिराज ने अपनी रचनाओं में वर्णन किया है। उनके भक्तिपरक पदों में उच्च कोटि की भक्ति-भावना की अनुभूति होती है। साथ ही साथ सरस काव्य के भी दर्शन होते हैं। बाल-कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने में कवि-हृदय प्रफुल्लित हो उठा है। कृष्ण जैसे पुत्र को पकर यशोदा कित-कित सुखो को छूट रही है, इसका वर्णन श्री वादिराज अपने एक पद में इस प्रकार करते हैं—

'यशोदा ने कैसा भाग्य पाया है ! श्रीनिधि कृष्ण को हाथ में उठाकर चूमती है, गंगा के जनक को धड़े से नहलाती है, नित्य मंगल का अलङ्कृत करती है, जिसने भूधर को उठाया है उसे पालने में सुलाती है, जो अगोचर है उसे उठाकर लाड-प्यार करती है ब्रह्मा के पिता को पुत्र की तरह हाथ में उठाती है, जिसकी श्रुतियाँ स्तुति करती हैं उसे सुलाने के लिए लोरी गाती है। जिसमें शत-रवि-तेज है उसकी आरती उतारती है, जिसको कोई भय नहीं है उसका रक्षा-बन्धन करती है—जिसमें अगणित सद्गुण हैं उसे रस्सी से बाँधती है, जो नित्य तृप्त है उसे दूध पिलाती है। उडुपि के कृष्ण को अपनी गोद में उठाती है।'^३

१ कनकदास-कीर्तन गल्लु-भाग १ पृ० ४१

२ वही भाग १ पृ० २७

३ हरिदास-कीर्तन तरंगिणी भाग ५ पृ० १०

हरिद सो की परपरा मे उपयुक्त कवियों के अतिरिक्त कुछ अन्य अच्छे कवि भी हुए जिन्होंने भागवत कथा के प्रसंगो को लेकर रचनाएँ की हैं। इनमें श्री विजयदास, श्रीगोपालदास, श्री राघवेन्द्र, श्री वेकटदास, श्री जगन्नाथदास आदि मुख्य हैं। श्री प्रमन्न वेंकटदास ने भजनों के अतिरिक्त श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध के पूर्वार्द्ध का कन्नड भाषा में अनुवाद किया है। श्री जगन्नाथदास की रचनाओं में श्री हरिकथामृतसार एक बहुत ही प्रसिद्ध काव्य है।

मध्व मतावलम्बी हरिदास भक्तों के अतिरिक्त कन्नड में कुछ अन्य वैष्णव भक्त कवि भी हुए हैं जिनमें रुद्रभट्ट, सोमनाथ और चौण्ड रम, विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। रुद्रभट्ट ने 'विष्णुपुराण' भारत और भागवत में वर्णित कृष्ण कथा के आधार पर अपने 'जगन्नाथविजय' नामक काव्य में कृष्ण जन्म से लेकर साल्व वध तक की कृष्ण-कथा का वर्णन किया है। रुद्रभट्ट ने जगन्नाथ विजय को सभी प्रकार से महाकाव्य का रूप देने का प्रयत्न किया है। जैसा कि इस काव्य के नाम में स्पष्ट है इसके कथानायक श्रीकृष्ण हैं। कवि ने भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगो को लेकर उस काव्य को अपनी काव्य-प्रतिभा में सजाया है। कन्नड की श्रौढ शैली में लिखा गया यह वृहद् काव्य एक यथेष्ट रचना है।

सोमनाथ ने भी श्रीमद्भागवत के आधार पर अपने काव्य में कृष्ण-कथा का वर्णन कृष्ण के जन्म से लेकर कंस-वध, वसुदेव देवकी-बन्ध-दिनोचन उद्यमेन को राज्य दिखाने, अक्रूर की इच्छा-पूर्ति करने तथा गोकुल के लिए प्रस्थान तक किया है। इस काव्य में कृष्ण-भक्ति का जो भावपूर्ण वर्णन मिलता है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सोमनाथ एक बड़े भागवत थे। इस काव्य में नववा भक्ति का बड़ा ही सुन्दर वर्णन हुआ है।

१६ वीं शती के पूर्वार्द्ध में चाट्टु विट्ठलनाथ ने कन्नड भाषा में श्रीमद्भागवत का अनुवाद किया। कन्नड भाषी जनता के बीच कृष्ण-भक्ति के प्रचार में इस ग्रन्थ का बड़ा योगदान रहा है। १६ वीं शताब्दी में ही लक्ष्मीण नामक एक दूसरे कवि हुए वे जिन्होंने संस्कृत, जैमिनि भारत के आधार पर कन्नड में 'जैमिनि भारत' नामक काव्य रचा। भागवत संप्रदाय के अन्तर्गत अठारहवीं शती के आरम्भ में भैरूर राजाओं के आशय में कुछ कवियों ने रचनाएँ की, इन कवियों में तिरुमलार्य, सिगरार्य, चिक्कुमाध्याय आदि प्रमुख हैं। तिरुमलार्य की कृतियों में गीत गोपाल, भागवत, शेष धर्म आदि मुख्य हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भागवत सम्बन्धी पर्याप्त साहित्य कन्नड में रचा गया है। यह देखकर और भी आश्चर्य होता है कि हिन्दी के कृष्ण-भक्तों ने कृष्ण की जिन लीलाओं को लिया है, उनका बड़ा भावपूर्ण वर्णन कन्नड के साहित्य में पहले से ही मिलता है।

मराठी का मध्ययुगीन साहित्य और श्रीमद्भागवत

मध्ययुग मे महाराष्ट्र मे अनेक राजनैतिक क्रानियाँ हुई हैं फिर भी वहाँ के भक्ति साहित्य मे एक व्यवस्थित रूप मिलता है। मराठी साहित्य के पहले दो युगों मे प्रथम यादव काल (११८६-१३२०) तथा बहमनी काल (१३२०-१६०० ई०) भक्ति प्रधान साहित्य ही लिखा गया। इस प्रकार भक्ति-साहित्य-रचना की दृष्टि से मराठी, गुजराती और हिन्दी से भी आगे है। यादव काल धर्म शास्त्रों की रचना मे निःसन्देह अग्रणी है। रामदेव राव के प्रतिभाशाली अमात्य हिमाद्रि ने वैदिक धर्म की पुनः स्थापना मे बड़ा योग दिया था। उनके समय में धर्मशास्त्र के अनेक ग्रन्थों की रचना हुई। बोप देव ने 'हरिलीलामृत' भी उन्हीं के आश्रय मे लिखा था। चातुर्वर्ण्य के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाला ग्रन्थ 'चतुर्वर्गचिन्तामणि' भी इन्हीं के समय मे लिखा गया। यही कारण है कि मराठी के सन्त साहित्य पर भी सगुण भक्ति भावना का व्यापक प्रभाव है। बोपदेव का 'हरिलीलामृत' निश्चित रूप से भागवतानुसारी ग्रन्थ है। कृष्णलीलाओं को महाराष्ट्र मे व्यापक रूप देने मे इस ग्रन्थ का बड़ा हाथ रहा है।

मराठी कवियों की दूसरी बात लक्ष्य करने की यह है कि उनमें से अधिकांश ने हिन्दी में भी रचनाएँ की है तथा वे हिन्दी की रचनाएँ साहित्य तथा भाषा के विकास की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ हम मराठी भाषा की भागवतानुसारी रचनाओं का उल्लेख करेंगे।

आज तक के अन्वेषणों और खोजों के आधार पर 'मुकुन्दराज' मराठी भाषा के 'आद्य कवि' माने जाते हैं। शालिवाहन शक १११०, विक्रम सम्बत् १२४५ मे लिखित 'विवेकसिन्धु' उनकी प्रथम रचना मानी जाती है। मुकुन्दराज द्वारा रचित द्वितीय ग्रन्थ का नाम 'परमामृत' है। यह दोनों ग्रन्थ वेदान्तपरक हैं। तथापि 'परमामृत' ग्रन्थ में उन्होंने अनेक बार सगुणोपासना का महत्त्व स्वीकार किया है। जो लोग निर्गुणोपासना करने में असमर्थ हों, उन्हें सगुणोपासना करनी चाहिये, ऐसा उनका मत है। नवलक्षण युक्त 'भजन' से यदि सर्वेश्वर का पूजन किया तो वह ज्ञान देकर अपने भक्तों के बधन काट डालता है।

नवलक्षण भजने । सर्वेश्वर आभारले परों ।

ज्ञान देऊनि बंधने । तोडी निज सेवाकर्ची ॥

इसलिये भगवान् का षोडशोपचार-पूजन करना चाहिए ।

तेथे हृदयाच्या शेजारी । षोडशोपचारें पूजा करी ॥

उपासावा श्रीहरी । अनन्यभावे ॥

मुकुन्दराज का काल शक १०४० से ११२० तक माना जाता है। मुकुन्दराज के पश्चात् और ज्ञानेश्वर के पूर्व विदर्भ में श्रीकृष्णोपासना का एक नवीन पथ उदित हो रहा था। इस का नाम है महानुभाव पंथ। प्रारम्भिक काल में इस पंथ की दीक्षा लेने के सम्बन्ध में पंथ के आचार्यों द्वारा विशेष प्रतिबंध निर्धारित नहीं किये गये थे। किन्तु आगे चलकर इस पंथ का साहित्य भी सांकेतिक लिपियों में लिखा जाने लगा। पंथ के बाहर जो लोग

थे उन्हें पंथ के ग्रन्थ देखने का अनुमति नहीं दी जाती थी। इस पथ की शाखाएँ पञ्जाब तक फैली हुई हैं।

इस पथ में चार युग के चार अवतार माने जाते हैं। (१) कृतयुग में हुआवतार (२) त्रेता में दत्तावतार (३) द्वापर में द्वारकाधीश श्री कृष्ण चक्रवर्ती और (४) कलियुग में श्री चक्रधर स्वामी। श्री चक्रधर स्वामी इस पथ के सस्थापक हैं। विदर्भ के ऋद्धिपूर निवासी गोविन्द प्रभु श्री चक्रधर के गुरु थे। श्री गोविन्द प्रभु महान् तपस्वी एवं श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त थे। चक्रधर भडोच के राजा मल्लदेव के प्रधान विशालदेव के पुत्र थे। मन्त्रदेव के पड़चात् विशालदेव भडोच के राजा हुए। उनके पुत्र हरिपाल ने जो आगे चलकर चक्रधर कहलाए, अनेक युद्ध जीते, ऐश्वर्य का उपभोग किया। किन्तु आगे चलकर उन्हें वैराग्य हुआ और वे यात्रा पर निकलपड़े। मार्ग में उनकी श्री गोविन्द प्रभु से भेट हुई। वहीं उनका सांप्रदायिक नाम, 'चक्रधर' प्रचलित हुआ। इस पथ में भगवान् श्री कृष्ण को चक्रधर कहते हैं। 'पंचकृष्णोपासना' इस पंथ की एक प्रमुख विशेषता है। इसमें निम्नांकित पंच कृष्ण माने जाते हैं—

(१) द्वारकाधीश भगवान् श्रीकृष्ण (२) दत्तात्रय (३) द्वारवती के चागदेव (४) गुण्डम राऊल (गोविन्द प्रभु) और (५) श्री चक्रधर। इस पंथ की स्थापना सालिवाहन शक ११८५ में हुई। नौ वर्ष के अन्दर ५०० लोगो ने इस पथ की दीक्षा ली। इनमें १३ महिलाएँ थीं। श्री चक्रधर स्वामी के प्रमुख शिष्य का नाम नागदेव था। इन दोनों की एक भी रचना उपलब्ध नहीं है। किन्तु चक्रधर के वचनों का एक संग्रह, इस पंथ के एक प्रसिद्ध आचार्य श्री केशवराज, सूरी ने किया। इस पुत्रवद्ध ग्रंथ को 'सिद्धान्तसूत्र पाठ' कहते हैं। श्री चक्रधर स्वामी के लीलाओं का वर्णन महोभट्ट द्वारा रचित 'लीला चरित्र' से मिलता है। इसमें १५०० से अधिक लीलाओं का वर्णन है। श्रीमद्भगवद्गीता और श्री भङ्गावत का इस पंथ में विशेष आदर किया जाता है। इस पथ में आज भी सात ग्रंथों की विशेष महत्व प्राप्त है। उनके नाम निम्नांकित हैं—

ग्रंथ नाम	रचनाकाल	रचयिता का नाम
(१) शिशुपाल वध	शक ११६५	कवीश्वर भास्कर
(२) एकादश स्कंद	„ १११६	कवीश्वर भास्कर
(३) वत्सहरण	„ १२००	दासोदर पंडित
(४) रुक्मिणीस्वयंवर	„ १२१३	नरेन्द्र कवि
(५) ज्ञान बोध	„ १२५३	विष्णुनाथ बालापुरकर
(६) सहयाद्रि वर्णन	„ १२५४	रवलो व्यास
(७) ऋद्धिपूरवर्णन	„ १२८५	नारो व्यास

यह 'सातों ग्रंथ' पंथ में विशेष पूज्य हैं। इनमें से प्रथम चार ग्रंथों में श्रीकृष्ण चरित्र वर्णित है। इन ग्रंथों पर श्रीमद्भागवत का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है।

शिशुपाल वध—इस ग्रंथ के रचयिता कवीश्वर भास्कर का जन्म 'कासारबोरी' ग्राम में हुआ और शिक्षा पंठण और काशी में हुई। वे कृष्णोपासक थे। इन्हें कुछ दिन उर्ज्वत म कारागृह में रहना पड़ा तत्पश्चात् इन्होंने महानुभाव पथ की दीक्षा सा प्रापका

शिशुपाल वध काव्य अत्यंत मरस है नाम से तो यह काव्य वीर रसात्मक प्रतीत होता है कि तु वास्तव में उस में भक्तिमय शृङ्गार की प्रधानता है इसमें कुल १०८७ ओविया है। पदलालित्य, विचार सौंदर्य, उपमा चातुर्य और भक्ति की उत्कटता आदि गुण इस में द्रष्टव्य हैं। इसका मूलाधार यद्यपि श्रीमद्भागवत है, तथापि माधकवि के 'शिशुपाल वध' का भी इस पर प्रभाव है। भगवान् श्रीकृष्ण के स्वरूप का वर्णन बड़ा ही मनोहारी है—

देखोनि श्रीमूर्ति उघड़ी । ब्रह्म विद्या डोले मोडी ।
मुक्ति धावे उघड़ी । पाठोपाठी ॥
आंगांचा मेलऊ देखिजे । तरी मद नाची कुरवडी कीजे ।
लावज्याचे उतरिजे । निबलोण ॥

भगवान् श्रीकृष्ण को मूर्ति देखकर ब्रह्मविद्या की आँखें चौंधियाँ जाती हैं, मुक्ति उसके पीछे-पीछे दौड़ती है। शरीर सौष्ठव मदन को नीचा दिखाता है और लावण्य उसके सामने फीका पड़ता है।

संतदर्शन का महत्त्व निम्नांकित ओवियों में वर्णित है—
चंद्र निववी जगाते । मेघो वरुपे अमृताते ।
तेवि साधु आपणोयाते । दारवविती स्वभावत् ॥
साधुसंगाचेनि भाडवले । ज्ञान मार्गाचा व्यवसाऊ फले ॥
जो न जोडे पुण्याचेनि बले । ब्रह्मादिकांसी ॥

चन्द्रमा संसार को शीतलता देता है, मेघ अमृतवर्षा करते हैं उसी प्रकार साधु हमें संतुष्ट करते हैं। सज्जन सग एक पूंजी है जिससे ज्ञानमार्ग का व्यापार फलित होता है। ज्ञान मार्ग बहुत पुण्य करने पर श्री ब्रह्माजी को भी अप्राप्य है।

इसमें वर्णित 'वीर रस' का नमूना देखिये—

यह उस समय का वर्णन है जब भगवान् श्री कृष्ण ने अपनी सेना के साथ राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिये प्रस्थान किया:—

तंव डौडीची वीरघटा । सनसनिती भेगटा ।
वाजिताती एकदटा । एकेवेले ॥
तरारितो काहाला । घुरघुरिती टिवाला ।
रणमया सूर्य डोला । मेरू थरारी ॥

डमडमितियां हुड्डुकां । कडकडितियां शंखा ।
वाजता ब्रह्मगोलकां । तढा तुटतसे ॥

इस वर्णन में तत्कालीन रणवाद्यों का उल्लेख है। जब घुड़सवारों ने और पदातिर्यों ने चढ़ाई की उस समय का वर्णन देखिए:—

उठविसे असिवारू सवार) जैसे कालकूटाचे धुधुकारू
तसे प यावने मोगरू (पदाति नायक

ना ते प्रलयानिलाचे धावणे । की कालाचे आमत्रण ।
देवावया निगले मीभणे । शिशुपालासी ॥

• घुड़सवार और पदाति निकल पड़े । मानो वह प्रलयानिल ही है, अथवा शिशुराल को काल का आमत्रण देने हेतु ही मानो वे निकल पड़े है ।

ग्रंथ समाप्त के पश्चात् गुरुवंधु भावे व्यास को जब कवि ने अपना यह ग्रंथ पढ़कर सुनाया तब भावे व्यास ने कहा, “भट्टो हा ग्रन्थु निका जाला असे । परि निवृत्ताजोग । नह्वेचि हा शृङ्गारिया प्रवृत्ताजोगा जाला असे ।’ पण्डित, यह रचना अच्छी है, किन्तु विरक्तो क योग्य यह ग्रंथ नहीं हुआ है, यह तो प्रवृत्तो के, प्रापंचिक रसिको के योग्य है ।’ इस कारण कबीश्वर भास्कर ने तत्पश्चात् श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध पर टीका लिखी । इस ग्रंथ के प्रारंभ में ही कवि ने यादव कुलतिलक श्रीकृष्ण को नमन किया है—

नमीन यादव कुल तिल्लकु । जो चेतन्यलताकुमभस्तबकु ।
उर्वला आनद मुगाकु । मोहाधकारी ॥

इस ग्रंथ में ८२७ श्लोक हैं ।

इसी कवि ने गद्यात्मक ‘श्रीकृष्ण चरित’ लिखा है । प्राचीन मराठी गद्य के रूप में इस ग्रंथ का अत्यधिक महत्त्व है । इसमें वर्णित श्रीकृष्ण की अग्रपूजा—के समय का कुछ वर्णन निम्नांकित है—

“यज्ञ मंडपी आसनु रचिले: श्रीचरण प्रक्षालनु करौनि आसनी उपविष्ट हो आवेया प्राथिले: आसनी उपविष्ट जाले. मंगल युधिष्ठिरे मंगल महा-छात्रेनसी श्रीचक्रवर्तीची यथोचितु अग्र पूजा केली: बंसोनि अग्रपूजा स्वीकारीनिनी.” यज्ञमंडप में आसन की रचना की । श्रीकृष्ण के चरण प्रक्षालन कर उन्हें आसन पर बैठने की प्रार्थना की । वे आसन पर बैठे । तत्पश्चात् युधिष्ठिर ने मंगल उपचारों से श्रीकृष्ण चक्रवर्ती का यथोचित पूजन किया ।

वत्सहरण—दामोदर पंडित नामक महानुभाव कवि ने श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध में १३ वे और १४ वे अध्याय में वर्णित कथा के आधार पर इन रस पूर्ण काव्य की रचना की । कवि का कहना है कि वत्सहरण की यह कथा जीवमात्र के हृदय को आनन्द और सतोष देने वाली एवं भक्ति भावना को पुष्ट करने वाली है । भक्तो को श्रीकृष्ण-कथा स्वभाव से ही प्रिय है ।

जे जीवाते चोखालिती । कां मनाने तीव विती ।

भक्तिभावार्ते पोखिती । श्रवण मात्रे ॥

कवि कहता है जिस प्रकार कुल्लागना की गुणसंपत्ति उसे एक ही पति के सम्बन्ध में भक्ति देती है उसी प्रकार हरिकथा रस में भक्तों के बिना अन्य किसी को ‘भक्ति’ नहीं रहती ।

कुलस्थिचेची गुणमपत्ती । भोगाची एकेची पती ।

तैत्री हरिकथा रसी रती । भक्तावाचौनि नाही ॥

इस काव्य में जो वृन्दावन-वर्णन है वह पूर्णतया मूल पर आधारित है । कवि का कथन है कि

ये वाली है रस प्रकार का अभिमान कवि ने एक ही म व्यक्त किया है

जे यज्ञान तमाथा तरणी । कंवलय पदाची निसाणी
ते श्रीकृष्ण कथा वरसहरणी । साधिजेल ॥

कवि का कथन है कि श्रीकृष्ण कथा में भक्तों को नव रसों का आस्वाद तो निरंतर रूप से मिलता है ।

जें देऊँ रासक्रीडा खेकिन्निनाः तें मूर्त शृङ्गारू जाला गौलणी विनोदे नाचवीजा ।
तें हास्य रसू ॥ यशोदा भेडाविला. तें करणारसू उठेवला विषारू कालिया जितिलाः तें खूद्र
जालाः माते श्रीमुख दाविले ते अद्भुता रूप जालें, विश्वरूप प्रगटिलेंः तें भयानकू ॥ दैत्या
करी सहाः तेंचि बीभत्सु आणि धोरू. शातु तो निरंतर तेथेचि असे ॥

जिस समय भगवान् ने गोपियों के साथ रासक्रीडा की. तब शृङ्गार रस आविर्भूत हुआ । गोपियों द्वारा जिस समय भगवान् को नचाया गया, उस समय हास्यरस उद्भूत हुआ । कृष्ण-वियोग पर करणारस उत्पन्न हुआ । विषले कालियानाग के मर्दन के अक्षर पर रौद्र रस की उत्पत्ति हुई । जब माता को श्रीमुख दिखाया तब अद्भुतरस प्रकट हुआ, जब विश्वरूप प्रकट किया तब भयानकरस की निष्पत्ति हुई और शान्तरस तो उस कथा में निरंतर ही विद्यमान है ।

एक स्थान पर कवि ने इस काव्य में अनेक प्रश्न उपस्थित किये हैं । वह पूछता है—

निर्गुण कां जाह्ले सगुण ? निराकारा साकारपण. निरभिमाना दैत्यनिदलियाः हें का
वडे ? ॥ अरूपा रूप सुन्दरः अमूर्ती मूर्ति मनोहरः अद्वैता अनंत अवतारः हें नवल देखा ॥

निर्गुण सगुण क्यों हुआ ? निराकार साकार क्यों हुआ ? निरभिमानों को दैत्यों का नाश क्यों करना पड़ा ? अरूप को सुन्दर रूप क्यों धारण करना पड़ा ? अमूर्त को मूर्त स्वरूप किस लिये लेना पड़ा ? अद्वैत को अनन्त अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? देखिए, यह एक महात् आश्चर्य है ।

कवि कहता है कि इस प्रकार विरुद्ध धर्म की प्रवृत्ति केवल एक परमेश्वर में ही है, इसका कारण वेदशास्त्र तर्कों द्वारा नहीं जाना जा सकता, वह तो केवल भक्तजन ही जान सकते हैं । भक्त-जनों के सामर्थ्य का पार जानना असंभव है । समस्त भुवनों की जिसने उत्पत्ति की, जिसकी वेद-पुराणादिकों ने स्तुति की है, उस पर ब्रह्म परमात्मा को गोपिकाएँ मक्खन देकर नचाती हैं, यह भक्तों का सामर्थ्य ?

ऐसिया विरुद्ध धर्मांचिया प्रवृत्तिः एकी ईश्वरीचि आतीः ।

ते वेदशास्त्रें तर्कें नेणती. जाणती भक्तजनु ॥

सकल भुवने जयाची करणी, जो वाणिजे वेदी पुराणी ।

तेयार्तें खोणी देऊनी गौलणीः नाचविताती ॥

इन पंक्तियों को पढ़कर सहसा रसखान की निम्नांकित पंक्तियों का स्मरण हो उठता है—

सेस गनेम महेश दिनेस सुरेसहु जाहि निरंतर गावें ।

जाहि अनादि अनन्त अखण्ड अछेद अभेद सुवेद बतावें ॥

नारद से सुक ध्यास रटें पचि हरितऊ पुनि पार न पावें ।

ताहि अहीर की खोहरियाँ छँकिया मर खाल्छ पं नाच नचावें

रुक्मिणी स्वयंवर इस काव्य के रचयिता का नाम है नरेन्द्र कवि जिहोन शक १२१३ मे इस ग्रंथ की रचना की इस ग्रंथ का प्रथम १८०० ओवियों तक का भाग राजा रामदेवराय जाधव को बहुत पसन्द आया। राजा ने कहा—इस ग्रंथ के रचयिता के स्थान पर मेरा नाम अंकित किया जावे। नरेन्द्र ने अनिच्छा से वह ग्रन्थ राजा को दिया और स्वयं नगर छोड़कर सन्यस्त वृत्ति धारण कर ली और नत्पश्चात् महानुभाव पंथ की दीक्षा ली। महानुभाव पंथ मे प्रविष्ट होने के पश्चात् उस ग्रन्थ को पुनः लिखा और उसे पूर्ण किया। ग्रन्थ की कुल ओवी संख्या ३००० है। यह काव्य कृष्ण-भक्ति से श्रोतप्रोत है। कवि कहता है—

श्रीकृष्णाचा वर्णिता कीर्ति चन्द्र । चढवीन सुखाचा समुद्र ।

जलसन करीन म्हणे नरेन्द्र । मभेचे लोक ॥

श्रीकृष्ण भगवान् के कीर्तिकन्द का वर्णन कर मैं सुख के समुद्र को चढाऊँगा—ऊँचा करूँगा और सभा के समस्त लोगो को आनन्द भग्न करूँगा। रुक्मिणी स्वयंवर के विषय को लेकर मराठी भाषा में १०-१२ कवियों ने काव्य-रचना की है। महानुभाव पंथ की एक कवयित्री ने इसी विषय पर बहुत सरस रचना की है। यह कवयित्री थी नागदेवाचार्य की चचेरी बहन महदबा। इस पंथ के मूल पुरुष श्री गोविन्द प्रभु ने एक बार भगवान् श्रीकृष्ण के विवहोत्सव का आयोजन किया। उस समय महदबा को 'करवल्ली' (सखी) का काम दिया गया। उसने 'श्रीकृष्ण विवाह को तैयार खडे हैं', ऐसी कल्पना कर गीतों की रचना की है। इन गीतों को 'ढदले' कहते हैं। इनकी कुल संख्या १४६ है। रचना-काल शक ११८२ के आसपास का है। इन गीतों मे श्रीकृष्ण भक्ति का उत्कट स्वरूप अंकित किया गया है। श्रीमद्भागवत की कथा के आधार पर इसकी रचना की गई है। तत्कालीन महाराष्ट्रीय समाज के रीति-रिवाजों का प्रतिबिम्ब इन गीतों मे दिखाई देता है। महदबा को मराठी की श्राव कवयित्री माना जाता है।

रुक्मिणी का संदेश पाकर जब भगवान् श्रीकृष्ण कुण्डिनपुर गये, उस समय की रुक्मिणी की मनोवस्था का मनोरम चित्रण देखिए—

सुन्दर श्रीकृष्णु भलकीत! देखिनिंला ।

आठे सात्त्विकु प्रगटले चित्ता संभ्रमु जाला ।

उपरिअे वनीनि वालों ठेलीं भेपु तव विप्रें सावर्गिली बाला ।

वदे देवि हे नोहे नृप उचिनु यया काला ॥

रुक्मिणी ने सुन्दर श्रीकृष्ण को देखा। उस समय अष्ट सात्त्विक भाव उभर अये। वह संभ्रमित हुई। सौध से वह नीचे कूदने ही वाली थी, किन्तु पास खडे विप्र ने कहा, "देवि, इस समय ऐसा करना तेरे लिये उचित नहीं।"

महानुभाव पंथ के विशाल साहित्य पर श्रीमद्भागवत का प्रभाव स्पष्टरूपेण परिलक्षित होता है। इस पंथ का कार्यक्षेत्र प्रमुखतया महाराष्ट्र का विदर्भ-भाग रहा है। महाराष्ट्र के अन्य भाग मे इसी काल मे वैष्णव सम्प्रदाय मे पूज्य माने जाने वाले अन्य श्रीमद्भागवद्गीता पर सन धिरोमणि ज्ञानेश्वर भाष्य लिख रहे थे। इस गीता-टीका के अतिरिक्त उनके द्वारा रचित अनेक अंश भी उपलब्ध है। इन अंशों मे भगवान् कृष्ण की बान्-लीलाओं का वर्णन है। गोप-गोपियों की क्रीडा उनकी विरह-व्यथा मुरली का अद्भुत सामर्थ्य आदि के सम्बन्ध में अतिभावपूर्ण विवेचन है इन अंशों मे भी श्री का प्रभाव परिलक्षित होता है।

श्रीकृष्ण मगवान् के बाल स्वरूप का और बाल-लीलाओं का वर्णन देखिए
 तुभिये निवृत्ती कोटिचन्द्र प्रकाशे । कमलबदन हास्य बदन हांसे ॥१॥
 हाल का रे कृष्ण डोल का रे कृष्ण । घडिये घडिये गुज बोल का रे कृष्ण ॥२॥
 उमा राहीनियां कैसा हालवितो बाहो । वापरकुमादेवीवरू विट्ठलु नाहो ॥३॥

गोपी कहती है—तेरे ललाट भाग में मानो कोटि चन्द्रमा प्रकाशमान हो रहे हैं । तेरा कमल समान सुन्दर मुख श्रित हास्य के कारण सुहावन! दिखाई दे रहा है । हे लाडले कृष्ण जरा चलकर दिखा, इधर-उधर डोलकर दिखा, बार-बार मधुर बोल तो सुना । देखो तो नाथ विट्ठल-श्रीकृष्ण खड़े रहकर अपना हाथ हिला रहे हैं, देखो तो कितनी सुहावनी मूर्ति है ।

श्रीकृष्ण के इस प्रकार के सुहावने रूप और दिव्य गुणों के कारण गोपियां पागल सी हो गयी है । मथुरा के बाजार में वह निकली तो है दहि और दूध बेचने किन्तु मुख से कह रही हैं गोविन्द जीजिये, दामोदर जीजिये ।

दुडीवर दुडी साते निवाली । गौलणी गोरसु म्हणों विसरली ।
 गोविंदु ध्यावो दामोदरु ध्यावो । तंव बोलती मथुरेच्या नारी वो ॥

वारकरी सम्प्रदाय के लोग विट्ठल को कृष्ण का ही स्वरूप मानते हैं । 'वसुदेव कुमर देवकीनन्दनु हाच ।' (वसुदेव सुत देवकीनन्दन कृष्ण ही विट्ठल है) ऐसी उनकी मान्यता है । वारकरी कीर्तनारंभ में ज्ञानेश्वर का जो अभंग गाते हैं उसमें यही भाव व्यक्त किया गया है—

रूप पाहतां लोचनी । सुख भाले वो साजरी ॥
 तो हा विट्ठल बखा । तो हा माधव बखा ॥

हे सहेली, यह सुन्दर रूप देखकर चित्त प्रसन्न हो गया है । यह वही सुन्दर विट्ठल है, यह वही माधव है । इस सम्प्रदाय में ज्ञानेश्वर को अत्यन्त श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है । 'ज्ञानबा तुकाराम' का घोष किये बिना वारकरी संप्रदाय के भजन की समाप्ति नहीं होती । ज्ञानेश्वर के साथ-साथ नामदेव को भी इस संप्रदाय में विशिष्ट स्थान प्राप्त है । नाम देव के अभंगों में कृष्ण-लीला का वर्णन है । संत-संगति का और पठरपूर निवास का उनके जीवन में अत्यधिक महत्व है । इसके आगे वे मोक्ष को भी तुच्छ समझते हैं । वे कहते हैं कि 'हे विट्ठलनाथ, तेरे चरणों के दर्शन से मेरी भवव्यथा दूर हो गई है, किन्तु इसी के कारण एक चिंता उद्भूत हुई है, वह यह कि तू अब मुझे मुक्तिपद देगा । तब फिर मुझे यह संसंग कहाँ प्राप्त होगा ? फिर यह पंढरपूर और यहाँ प्राप्त होने वाला आनंद किसकी आँखों में देख पाऊँगा ? फिर इस हरि कथामृत का श्रवण किसके कानों से कर सकूँगा ? नामदेव कहते हैं कि "हे पांडुरंग ! मुझे पंढरी इसी लिये प्रिय है ।"

पाहतां तुझे चरण हरलो भवव्यथा । पुढती एक चिंता वाटतसे ॥
 भ्रंशिये मुक्तिपद देमी पांडुरंगा । मग या संतसंगा कोठें पाहूँ ॥
 मग हे पंढरी आनंद सोहना । कवणाचे डोला पाहूँ देवा ! ॥
 मग हे हरिकथा अमृतमंजीवनी । कवणाचे श्रवणी ऐको देवा ? ॥
 नामा म्हणे मज पंढरीची सोय । अनंत जन्म होय याचि लागि ॥

नामदेव विट्ठल के—श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त थे । जागृतावस्था में या स्वप्नावस्था में एक श्रीकृष्ण चिन्तन के अतिरिक्त उन्हें और कुछ भी प्रिय नहीं था अर्थात्

अन्योन्धं तत्प्रबोधनम्', यही उनके जीवन का साध्य था। नामदेव ज्ञानेश्वर के साथ जो अन्य सन्त, भगवद्भक्त थे वे भी विट्ठलोपासना-कृष्णोपासना में ही निमग्न थे। इस भक्तमण्डली में सब जाति के और सब श्रेणी के लोग थे। अपना अपना व्यवसाय कर्तव्य बुद्धि से कर ईशभजन में ही वे अपना समय बिताया करते थे। इसमें 'जनाबाई' नामक नामदेव की 'दासी' भी थी। वह 'पढरी' के 'वारकरी' के पाव अपने पाये पर रखने को तैयार थी। भक्त, उत्तम या चाण्डाल किसी भी जाति का क्यों न हो, उसके चरणों पर वह अपना माथा रखने को सिद्ध थी।

पंढरीचा वारकरी। त्याचे पाय माझे शिरी ॥

हो का उत्तम चाण्डाल। पायीं ठेकीन कपाल ॥

मुरवीं नाम गर्जे वागी। म्हणे नामयाची जनी ॥

वैष्णवों की भगवान् पर और भगवद्भक्तों पर समान ही भक्ति होती है। इस वारकरों परम्परा में चौखा मेला, सेना नाई, गोरा कुम्हार, सावता साली, नरहरि सुतार, सजन कसाई, कान्होपात्रा वेश्यापुत्रा आदि सब प्रकार के लोगों का समावेश होता था। आषाढ और कार्तिक मास की एकादशी को पठरपुर में यह सब वारकरी एकत्र इत्रा करते थे। कृष्ण सखाओं के रूप में दही और ज्वार के फूले मिलाकर 'गोपालकाला' का प्रसाद ग्रहण करते थे। यह परम्परा आज भी अक्षुण्ण रूप में चल रही है। उपरिनिर्दिष्ट सब भक्तों के अभंगों में कृष्णभक्ति ओतप्रोत है। श्रीमद्भागवत के दशमस्कन्ध में वर्णित भगवान् श्रीकृष्ण की लीलाओं में इन सब पर समान रूप से मोहिनी डाली थी।

वारकरी संप्रदाय के अनुयायियों के अतिरिक्त भी अन्य अनेक कवियों की कृतियों पर हमें श्रीमद्भागवत का प्रभाव दिखाई देता है। गालिवाहन शक की चौदहवीं शताब्दी के मध्य में बहिरा जातवेद नामक कवि ने श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध पर मराठी में टीका लिखी थी। इस टीका को भैरवी टीका भी कहते हैं। यह कवि पंढरा निवासी था। व्युत्पन्न पंडित होने के कारण उसके अनेक शिष्य थे। एक दिन भोज्यपदार्थ में लवण कम होने से अपनी पत्नी से शिकायत की। तब उसने कहा, "वेदान्त ज्ञान सम्पन्न महापंडित होकर भोजन की ओर इतना ध्यान ? जिह्वा पर जिसका नियंत्रण नहीं, वह आत्मज्ञान कैसे प्राप्त कर सकेगा ?" इस बात का जासवेद पर पड़ा प्रभाव पड़ा। वह गृहत्याग कर जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में एक मस्जिद दिखाई दी। वहाँ कुछ आत्मज्ञान प्राप्त हो सकेगा, इस आशा से वह मुसलमान हो गया। परन्तु वहाँ उनको मन-शांति न मिली, इस कारण वह पुनः ब्राह्मणों के पास गया, ब्राह्मणों ने उसे प्रायश्चित्त कराकर शुद्ध कर लिया। सब मुसलमान उस ब्राह्मणों के पास गए और उनसे पूछने लगे कि आपने इसे पुनः ब्राह्मण कैसे बना लिया ? यह बात सुनकर जातवेद ने कहा, 'क्यों, मैं पूरा मुसलमान हुआ ही कब था ? अभी मेरे कान के छिद्र नौ बैसे ही हैं।' यह तर्क सुनकर मुसलमान चुप होकर वापिस चले गये। फिर उसने ब्राह्मणों से कहा 'मेरी तो मुन्नत हो गई है मैं हिन्दू कैसे हो सकता हूँ ?" इस प्रकार हिन्दू और मुसलमान-दोनों ने ही उसका त्याग किया। यह देख वह पागल की भाँति इधर-उधर भटकने लगा। हँर मिलने वाले से 'मैं हिन्दू हूँ, या मुसलमान ?' यह प्रश्न पूछने लगा। कुछ काल पश्चात् उसकी बड़वाल के सिद्ध नामनाथ से भेंट हुई। उनसे भी उसने वही प्रश्न किया तब सिद्ध नामनाथ ने उसके माँसों में भोजन

लगाया और कहा तू स्वयं सिद्ध आत्माराम है सद्गुरुकृपा से पागल बहिरा अच्छा हो गया। उसने तत्पश्चात् पठरपुर जाकर श्री विट्ठल का दर्शन किया इस बहिरा जातवेदन श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध पर अत्यन्त सुरस टीका लिखी है। इस टीका का मूल आधार 'श्रीधर स्वामी की टीका' है। यशोदा माता की गोद में भगवान् कृष्ण बैठे हैं, उन्हें उपहार देने के लिये गोपललनाएँ आयीं, उस समय का वर्णन देखिए।

पाणवरी बालातिरणी । त्या बैसविती कामिणी ॥
 मग करिती आक्षवाणी । कृष्णे सहित ॥
 गोपिका कृष्ण बोवाळती । बोवाळिता ऐसे भागती ।
 'चिरकाल आमुले श्रीपती । पालिता होये ॥
 मग अलकार अपिले । पूर्णसि अगुले लेदविले ।
 जसवंतिनंदा बैसविले । पाटावरी ॥
 मग वस्त्रे अपिती । मगुलतुरे वाजती ।
 त्यासह गुत्रा पडती । बोवाळणि ॥
 हलदि स्नेहे मिश्रित । उदकयात्रे सिचन करित ।
 तौ सर्वद्रष्टा पाहत । टकमकित ॥

उन महिलाओं ने बालक और अच्छा दोनों को को पटे पर बिठाया और उनका नीराजन किया। गोपिकाओं ने कृष्ण का नीराजन किया। नीराजन करते समय भगवान् से वर मांगा कि श्रीपति हमारा हमेशा पालन करे। तत्पश्चात् भगवान् को अलकार आभूषणादि भेंट किये और पूर्ण को अंगुलिभर वस्त्र से सुशोभित किया। जसोदानन्द को पटे पर (आसन) पर बिठाया। वस्त्रादि अर्पण किये। उस समय मंगलवाद्य बजाये गये। पुत्र का नीराजन किया। हरिद्रा मिश्रित पानी का सिञ्चन किया। यह सब सर्वद्रष्टा भगवान् टकटकी लगाकर देख रहे थे।

बहिरा जातवेद ने अनेक पदों की भी रचना की है परन्तु उनकी रचनाएँ आज अप्राप्य हैं।

शालिवाहन शक की चौदहवीं शताब्दि के उत्तरार्द्ध में और पन्द्रहवीं शती के प्रारंभ काल में मराठी में ग्रन्थ रचना हुई ही नहीं, इस प्रकार की धारणा बहुत दिन से प्रचलित थी, किन्तु यह धारणा गलत है। महाराष्ट्रसारस्वतकार श्री भावे का कथन है कि इस काल की अधिकांश रचनाएँ धर्मान्ध मुसलमानों ने और ईसाइयों ने जला डाली।

भानुदास—एकनाथ महाराज के प्रपितामह भानुदास (शके १३७०-१४३५) का भी कुछ साहित्य उपलब्ध है। आप परम वैष्णव एवं कृष्णोपासक थे। अनागोदी के विजयानगर के विख्यात राजा श्रीकृष्णराय भक्ति से पंढरपुर की श्री विट्ठल मूर्ति को अपने राजधानी में ले गये। इसमें उसकी सुरक्षा की भी कल्पना निहित थी। परन्तु विट्ठल मूर्ति पठरपुर में न रहने के कारण वारकरी भक्तों को बड़ा दुःख हुआ। भानुदास जी से न रहा गया। वे अनागोदी गये और मध्यरात्रि में उस मन्दिर के सामने (जहाँ श्री विट्ठल का मूर्ति रखी थी) जा खड़े हुए मन्दिर के पट अपने आप खुल गये और श्री विट्ठल ने अपने गले का हार भजन में निम्न भानुदास के गने में शल दिया प्रातः हारकी चोरी हो गई जान सिपाही उसका पता नगाने

सगे तब भजन में निमग्न भानुदास पर जो मन्दिर में विट्ठल मूर्ति के सम्मुख खड़े थे, उनका दृष्टि गई। हार समेत धीरे मिल गया।

मराठी साहित्य में भानुदास विट्ठल भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। विट्ठल भक्ति कृष्णभक्ति का ही एक रूप है। एकनाथ जी के कुल में कृष्ण भक्ति का परम्परा बहून् प्राचीन है जैसा कि स्वयं एकनाथ ने लिखा है—

एकनाथ लिहितो कि आपले कुलात कृष्ण भक्ति पूर्वी पासून चावत होती ?

भानुदास जी का मराठी तथा हिन्दी दोनों में ही साहित्य उपलब्ध है। मराठी में उनके अनेक अंश मिलते हैं जिनमें कृष्ण-लीलाओं का बड़े विस्तार से वर्णन हुआ है उनके हिन्दी के पद भी भक्ति-भाव पूर्ण हैं दो पद देखिए—

उठो नात मात भये प्राप्त रजनी सो लीमीर गई ।
 मीलत बाल सकल गुवाल सुन्दर कन्हवाई ॥१॥
 जागो गोपाल लाल जागो गोविन्दलाल जननी बलि जाई ॥२॥
 मगो मळ फिरत विमल नुम दीन नही छुटन वयन ।
 त्यजो जयन कमल नयन सुन्दर मुखदाई ॥३॥
 मुखते पट दूर कीजो, जननी कु दर्ष दीजो ।
 बघी खीर माग लीजो खाड मिठाई ॥४॥
 जपत-जपत नाम राम सुन्दर मुख सदा गम ।
 थाटी की छुट कहु भानुदास पायी ।

(२)

जमुना के तट धेनु चरावन
 गखत है नैया, मोहन मेरो सैया
 मोर पत्र सिर छत्र सुहाये, गोपी घरत बहिया ।
 भानुदास प्रभु भगत को वत्सल, करत छत्र छड्या ।

श्री एकनाथ

भानुदास के प्रपिता श्री एकनाथ का जन्म शक संवत् १४५० के लगभग पंठण में हुआ। आपकी ग्रन्थ-रचनाओं का आरम्भ ही बाल्य में ही आरम्भ ही टीका से हुआ। आपके गुरु श्री जनार्दन स्वामी भगवाद् दत्तात्रेय के उपासक थे। श्री एकनाथ बचपन से ही ईश्वरानुरागी थे। छः वर्ष की अवस्था में आपके पितामह ने आपका यज्ञोपवीत संस्कार किया। माता पिता शैशवावस्था में ही कालवश हो गये थे। आपके भरण-पोषण का भार आपके दादा (पितामह) दादी ने बहन किया। ब्रतबन्ध के पश्चात् अल्पकाल में ही आपने ब्रह्मकर्म का अध्ययन पूर्ण कर लिया। एक दिन उन्हें स्वप्नदृष्टान्त हुआ और वे गुरु-अनुग्रह प्राप्त करने की इच्छा में देवगिरि गढ के अधिकारी श्री जनार्दन स्वामी के पास गये। वहाँ दत्तचित्त रहकर पठन-पाठन पूरा किया। गुरु की अनन्यभाव से सेवा की। फाल्गुन बदी ६ शके १४८० को गुरु जनार्दन स्वामी ने आपको उपदेश दिया फाल्गुन बदी ६ का

श्री एकनाथ जी के जीवन में बहुत महत्त्व है। यही दिन आपके गुरु का और आपका निर्वाण दिन भी है। महाराष्ट्र में यह एकनाथ पंथी के रूप में आज भी अत्यंत श्रद्धाभाव से मनाया जाता है। एक बार जनादन स्वामी के साथ आप तीर्थ यात्रा पर गये। एक दिन गोदावरी नदी के किनारे पर एक ब्राह्मण के घर पर चतुःश्लोकी भागवत पर प्रवचन हो रहा था। इन दोनों ने वह सुना। थोड़े दिन बाद जब आप दोनों ने पुनः अपनी तीर्थ-यात्रा प्रारम्भ की तब यह ब्राह्मण भी उनके साथ हो लिया। प्रति रात्रि में वह भागवत पर प्रवचन करता था। थोड़े दिन बाद वह तीनों व्यवकेश्वर (नासिक) पहुँचे। वहाँ जनादन स्वामी ने श्रीएकनाथ चतुःश्लोकी भागवत पर टीका लिखने की आज्ञा दी। गुर्वाज्ञा के अनुसार श्रीएकनाथ ने टीका लिखना प्रारम्भ किया और नासिक में ही उसे पूरा किया। इसकी ओबी संख्या १०३६ है। आपने हस्तामलक, शुकाष्टक, स्वात्मसुख आदि ८-१० अध्यात्मपरक ग्रन्थ लिखे हैं। इनके अतिरिक्त भागवत के एकादश स्कंध पर भी आपने विस्तृत टीका लिखी है। यह ग्रन्थ महाराष्ट्र में अत्यन्त लोकप्रिय है। ज्ञानेश्वरी के बाद लोकप्रियता में और पूज्यता में नाथ-भागवत का ही क्रमांक लगता है। आपने रक्मिणी स्वयंवर पर भी एक काव्य-ग्रंथ लिखा है। इसमें भी अध्यात्मपरकता है। आपने रामायण भी लिखी है। स्फुट अर्भग और पदो की भी आपने रचना की है। अभंगों में भगवान् श्रीकृष्ण की बाललीला वर्णित है। अन्य विषयों पर भी आपने अभंग रचना की है। बाललीला के अभंगों का आधार श्रीमद्भागवत का दशम स्कंध है। श्रीकृष्ण भगवान् की मुरली के अद्भुत सामर्थ्य का वर्णन आपके अभंगों में अनेक स्थान पर मिलता है। उदाहरण के लिये निम्नांकित अभंग द्रष्टव्य है—

भुल दिल् वेगुनादे । वेगु वाजीवला गोविदे ॥१॥
 पांगुलले यमुना जल । पक्षी राहिले निश्चल ॥२॥
 तृण चरें लब्ध भाली । पुच्छ वाहू नियां ठेली ॥३॥
 नाद न समाये त्रिभुवनी । एका भुलला जनादिनी ॥४॥

गोविन्द की मुरली की ध्वनी ने सबको मोहित कर लिया है। मानवी सृष्टि भी इस वेगुनाद से मोहित है, इसमें तो कुछ आश्चर्य नहीं, किन्तु यमुना-जल उस ध्वनि से मोहित हो, बहना बन्द हो जाता है। तृण यही जिनका खाद्य है ऐसे पशु भी उस से लुब्ध हो जाते हैं, पक्षी भी उड़ना भूल कर निश्चल हो जाते हैं। त्रिभुवन में भी वह नाद नहीं समाता। जनादन स्वामी का शिष्य एकनाथ उस ध्वनि से मोहित हो गया है। इन पंक्तियों को पढ़कर भक्तप्रवर सूरदास की 'मुरली-स्तुति' का सहसा स्मरण हो आता है।

सूरदास कहते हैं—

जब हरि मुरली अधर धरत ।
 थिर चर, चर थिर, पवन थकित रहै, जमुना-जल न बहत ॥
 खग मोहै, मृग-जूथ भुलही, निरखि मदन-छवि छरत ॥
 पशु म्बेहै, सुरभी विशकित, तृण दंतनि टेकि रहत ॥
 कुक सनकादि सबस मुनि मोहै ध्वान न छनक गहत ॥
 सूरदास भाग हैं तिनके जे या सुखहि नहत

साम्य की दृष्टि से दोनों पदों की निम्नांकित पंक्तियाँ द्रष्टव्य है

‘नाम-महिमा’ वर्णन देखिए—

नामापाशी तिष्ठे देव । नामापाशी वसे भाव ।
 नामापाशी भुक्ति गौरव । अहनिशी वयनमे ॥१॥
 नामापाशी ऋद्धि मिद्धि । नामापाशी ते समाधि ।
 नामे तुटनी उपाधि । जन्मो जन्मीच्या ॥२॥
 नामापाशी भुक्ति मुक्ति । नामापाशी ते विरक्ति ।
 नामे पातके नासती । बहुत जन्माची ॥३॥
 एका जर्नादनी नाम । गातां निम्मे भवभ्रम ।
 साधन उत्तम । कलियुगा नाभागी ॥४॥

नाम के पास ‘देव’ खड़ा रहता है । नाम के पास ही भक्ति रहती है । नाम के पास दिनरात मोक्ष-सुख (गौरव) रहता है । नाम के पास ऋद्धि-मिद्धि, समाधि रहती है । नाम के कारण ससार यातनाएँ दूर होती हैं । भुक्ति और मुक्ति तथा विरक्ति नाम के पास रहती है । नाम से जन्मजन्मान्तर के सब पाप भस्म हो जाते हैं । जनाइन स्वामी के शिष्य एकनाथ कहते हैं कि नाम-गान से भव-भ्रम दूर होना है, इसलिए इस कलियुग में यह उत्तम साधन है ।

कृष्ण भक्ति-परक अभयों और पदों के अतिरिक्त श्री एकनाथ ने लीला विनायक का काव्य-रचना भी की है । उनमें आध्यात्मिकता अधिक है, किन्तु मूल कथा-भाग कृष्ण चरित्र विषयक ही है । ‘हलदुली’ नामक स्फुट काव्य में भगवान् कृष्ण और कविताओं ने विवाह समारोह में परस्पर हल्दी लगाने के प्रसंग का वर्णन है । ‘कृष्णदान’ नामक अन्य काव्य में, ‘सत्यभामा ने नारद को कृष्ण भगवान् का दान ‘दिया’ इस सुन्दर और किनोद पूर्ण कथा का निरूपण किया है । एकनाथ ने भक्त चरित्रों का वर्णन किया है, उनमें कृष्ण यज्ञ सुदामाजी का चरित्र वर्णित है । इस प्रकार श्रीमद्भागवत का प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप में आधार लेकर श्री एकनाथ जी ने प्रचुर मात्रा में रचना की है । वाक्यी सम्प्रदाय में श्री एकनाथ जी को ज्ञानेश्वर का अवतार माना जाता है । महानन्द में भागवत धर्म का प्रसार करने वाले सती और भक्तों में एकनाथ अग्रगण्य हैं । आपने ‘कविमणी स्वयंवर’ नामक काव्य भी रचना की है । मराठी साहित्य में कविमणी स्वयंवर पर अनेक काव्य रचे गये हैं किन्तु एकनाथ का काव्य श्रेष्ठ है । कविमणी-कृष्ण (जीव और शिव का) विवाह इसमें वर्णित है । इसका मूलाधार दत्त स्कंध अध्याय ५२-५४ हैं । एकनाथ की रचनाओं में भागवत ग्रन्थ सर्वप्रिय और सर्वपूज्य है । उनमें परवर्ती कवियों को भी प्रभावित किया है ।

कै एकादश स्कंध पर की यह टीका विस्तृत एवं हृदय प्राप्ती है यह टीका सन्

१४१५ में काशी क्षेत्र में पूर्ण हुई थी

मक्तीच्या पाटा मुक्ति पै भाली मक्तीने मुक्तीतें वाडविलें ॥

भक्ती ते माता मुक्ति ते दुहिता । जाणोनि तत्त्वता भजन करी ॥

भक्ति के गर्भ से मुक्ति का जन्म हुआ । भक्ति ने मुक्ति का भरणपोषण किया । भक्ति माता है और मुक्ति दुहिता, यह जानकर परमेश्वर-भजन करना चाहिये ।

एक स्थान पर भक्ति और ज्ञान का सम्बन्ध स्पष्ट करते समय वे कहते हैं—

भक्तीचे उदरी जन्मले ज्ञान । भक्तीने ज्ञानासी दिधले महिमान ।

भक्ती तें मूल ज्ञान ते फल । वरान्य केवल तेथीचे फूल ॥

भक्ति के गर्भ से ज्ञान का जन्म हुआ । भक्ति ने ज्ञान का साहाय्य बढ़ाया । भक्ति मूल है और ज्ञान फल, वैराग्य तो केवल उस का फूल ही है ।

इसलिये—

भक्ति प्रेमावाणु ज्ञान नको देवा । अभिमान नित्यनवा तथाभाजी ।

प्रेमसुख देई प्रेम सुख दई । प्रेमेवीण नाही समाधान ॥

हे भगदत्त ! भक्ति प्रेम के बिना मुझे ज्ञान नहीं चाहिए । ज्ञान से तो नित्य नवीन प्रकार से गर्व बढ़ता है । इसलिये मुझे भक्ति-सुख दो, भक्ति-सुख के बिना समाधान नहीं । एकनाथ का यह ग्रंथ यद्यपि टीकात्मक है, तथापि उसमें स्थान-स्थान पर उनकी स्वतंत्र प्रज्ञा और पूर्णानुभव तथा ज्ञान का दर्शन होता है ।

एकनाथ के पश्चात् श्रीमद्भागवत पर जिन कवियों ने टीका लिखी, उनमें शिवकल्याण नामक कवि भी एक हैं । आपने श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध पर टीका लिखी है । यह टीका सके १५५० के लगभग लिखी गई । इसमें कवि की स्वतंत्र प्रज्ञा के दर्शन अनेक स्थानों पर होते हैं । कवि कृष्णोपासक थे । अध्यात्म प्रेमी होने के कारण आपने अध्यात्मपरक अर्थ लगाते हुए, कृष्णचरित्र का ज्ञान किया है । दशम स्कंध पर आधारित श्रीकृष्ण 'जन्मपचाध्यायी', 'रासपचाध्यायी', 'ब्रह्म स्तुति', 'वेदस्तुति' और 'प्रकरण' रसपूर्ण है । सगुण परमात्मा ही निर्गुण है, उन दोनों में अभेद है, यह तथ्य कवि ने निस्नाकित उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है—

जेवि नटासी अपिता दान । नट्यासीच जालें अर्पण ।

तेवि प्रतिपादितां सगुण । निर्गुणताचि लाभे ॥

नट को पारितोषिक दिया तो वह जिस प्रकार स्वांग करने वाले को ही मिलता है, उसी प्रकार सगुण ब्रह्म के प्रतिपादन से निर्गुणता ही प्राप्त होती है ।

एकनाथ की भागवत की टीका ने इस प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परवर्ती कवियों पर प्रभाव डाला है ।

सके १४१० के आसपास महाराष्ट्र में रमानल्लभ नाम के एक कवि विद्यमान थे । आपने श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध के आधार पर 'दशकनिर्धार' नामक प्रकरण की रचना की है । आपने कृष्ण-भक्तिपरक अनेक पदों की भी रचना की है । आप कृष्णभक्ति का प्रसार करने हेतु नीचे दक्षिण में भी गए । कारवार जिले में आपकी किष्वा धावडी के मठ में आज भी कृष्ण जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है । आपने 'श्रीकृष्ण अमन्ती व्रतोत्सव मखन नामक एक पुस्तिका लिखी है । उसमें श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाने का विधि-विधान

वर्णित है। उसमें पातः स्मरण, काकड आरती, नित्य-भजन सप्ताह के प्रत्येक दिन के भजन, ध्यानोपासना, पूजोपचार श्रीकृष्ण-जन्म महोत्सव, होलोत्सव आदि पर आपके द्वारा रचित अनेक सुन्दर पदों का संग्रह है। आपका—

“चिमणोसे मूल याचा चिमणासा पावा।” (‘छोटा-सा बानक उसको छोटी-सी बासुरी’)
यह पद अत्यन्त सरस है। इसमें भगवान् कृष्ण का बाल स्वरूप वर्णित है।

जनी, जनार्दन नामक कवि ने भी श्रीमद्भागवत के आधार पर ‘निर्विकल्प ग्रंथ’ अर्थात् ‘उद्धव वीथ’ नामक ग्रंथ लिखा है। इस कवि का समाधि शक १५२३ है।

परमात्मा सृष्टि से अलित है—किस प्रकार ?

जैसे अग्नि बिना। लोहो न पिटवे जागा।

परन्तु लोखंडासी अग्नि जाना। अलिप्त असे ॥

कि फुलाचा परिमलु जैसा। फुली साभावला आपसा।

अलित रूपे जैसा। फुली असे ॥

फुलाभाजि जैसा परिमलू। तमा जगाभाजि सी गोपालु।

ऐसा ही सर्व भूगोलू। अनित पणो रचिला ॥

अग्नि के बिना लोहा पीटा नहीं जा सकता, किन्तु जिस प्रकार अग्नि लोहे से अलित है जिस प्रकार पुष्प का परिमल सहजता से पुष्प में ही रहते हुए भी पुष्प से अलित है, वह परिमल जिस प्रकार पुष्प में समाया हुआ है उसी प्रकार मैं गोपाल भी इस जगत् में समाया हूँ। मैंने अलित रहकर इस भूगोल की रचना की है।

शिव कल्याण के समकालीन कवि लोलिबराज ने भी दशम स्कंध पर एक विस्तृत टीका लिखी है।

इसी काल में वारकरी सम्प्रदाय के आधार-स्तंभ श्री तुकाराम महाराज का (शके १५३०) प्रादुर्भाव हुआ। आप एक महान् विद्वल भक्त थे। प्रपंच में आपको वैगम्य हो गया था। आपने भडारा पर्वत पर श्री एकनाथ के भगवत का पारायण किया। आपके महत्वावधि अभंग उपलब्ध हैं। आपकी रचना पर श्रीमद्भागवत का अभाव स्पष्ट रूपेण दृष्टिगोचर होता है। नाम संकीर्तन की महत्ता आपने अनेक स्थानों पर कट की है—

नाम संकीर्तन साधन पै सोपे। जलतील पावे जन्मा तरीजी ॥

न लागनी सायास जावे वनान्तरा। सुखे येतो घरा नारायण ॥

नाम संकीर्तन एक अत्यन्त सरल साधन है। उसका अवलम्ब करने से जन्म जन्मान्तर के पाप भस्म हो जावेंगे। इस साधन को अपनाने में कुछ विशेष कष्ट नहीं उठाने पड़ते। नारायण मकान पर सुख से आते हैं।

आपके नाम संकीर्तनपरक, उपदेशपरक, समाज-सुधारक-परक अनेक अभंग हैं। आप महान् वैष्णव थे। वारकरी सम्प्रदाय में आपके सम्बन्ध में बहुत पूज्य भाव है। आपको भागवत-मन्दिर का कलश माना जाता है। ‘तुका भालासे कलस’, आपका निर्माणकाल शके १५७१-७२ है। आपकी अभंग-रचना बहुत प्रतिद्ध है। ‘अभंगवाणी प्रसिद्ध तुक्याची’ ॥ तुकाराम महाराज कहते हैं—

ज्याचे जया ध्यान। नेचि होय त्याचं मन ॥

म्हणजनि भवषे सारा। पाहुणग दड घरा ५० ॥

जो जिसका ध्यान करता है वह उसी के रूप में जाकर मिलता है. इसलिये सर्वकुछ छोड़कर पांडुरंग-विठ्ठल (श्रीकृष्ण) के चरणों का ध्यान करो ।

× × × ×

महाराष्ट्र में भागवत-मन्दिर की रचना करने वाले चार महाकवि ज्ञानेश्वर, नामदेव एकनाथ व तुकाराम हुए । इन सबको भागवत-सम्प्रदाय (वारकरी सम्प्रदाय) में अत्यन्त पूज्य भाव से देखा जाता है । इस सम्बन्ध में निम्नांकित अंश बहुत प्रसिद्ध है—

संत कृपा भाली । इभारत फला आली ॥
ज्ञानदेवे रचिला पाया । उमारिले देवालय ॥
नामा तयांचा किकर । त्याने केला हा विस्तार ॥
जनार्दनी एकनाथ । स्तम्भ दिला भागवत ॥
भजन करा सावकाश । तुका भालासे कलस ॥

संत कृपा से भागवत-मन्दिर की यह इमारत फलित हुई है । ज्ञानदेव ने नीव डालकर यह मन्दिर खड़ा किया । नामदेव उसके सेवक हैं, उन्होंने इस मन्दिर का विस्तार किया । जनार्दन-स्वामी के शिष्य एकनाथ थे । ये इस मन्दिर के आधार-स्तम्भ हैं । आनन्द से सावकाश भगवद् भजन कीजिये । इस मन्दिर के कलण श्री तुकाराम हैं ।

तुकाराम महाराज के अनेक शिष्य थे । उनमें सोलह बहुत प्रसिद्ध थे । इन्हें टालकरी कहते थे । इनकी भक्तिपरक रचना उपलब्ध है । इस रचना पर भी श्रीमद्भागवत का अप्रत्यक्ष प्रभाव दृष्टिगोचर होता है ।

× × × ×

शके १५८६ के आस-पास देवदास नामक कवि ने 'व्यकटेशस्तोत्र' नामक स्तोत्र लिखा है । व्यकटेश अर्थात् वैकुण्ठ नायक । सगुण भक्ति से यह स्तोत्र श्रोत-प्रोत है । शके १५९४ के आस-पास महाराष्ट्र में 'वामन' नामक एक महान् सगुणोपासक भक्त विद्यमान थे । आपने भगवद् गीता पर यथार्थ दीपिका नामक टीका लिखी श्रीकृष्ण में अव्यभिचारिणी सगुण भक्ति रखना यही भगवद् गीता का सार है । ये कवि महान् विद्वान् थे । इसलिये इन्हें वामनपण्डित कहा जाता है । आपके गुरु सच्चिदानन्द स्वामी थे । सच्चिदानन्द स्वामी ने वामनपण्डित को 'भार्गवी-वारणी' विद्या की शिक्षा दी । ये शके १५९४ के आसपास विद्यमान थे । भगवद्गीता पर टीका लिखने वाले कवि को श्रीकृष्ण भगवान् का अनन्य-भक्त होना चाहिए, उसे अन्य किसी देवता की भक्ति नहीं करनी चाहिये' इस प्रकार का स्पष्टमत आपने अपने ग्रन्थ में अनेक बार स्पष्ट किया है । आपने भागवत के आधार पर अनेक प्रकरण लिखे हैं—जैसे 'ब्रह्म स्तुति' 'चतुश्लोकी भागवत, अपरोक्षानुभूति, ध्यानमाला' आदि । भगवान् कृष्ण की बाललीला वनविहार, रासोत्सव आदि पर भी भागवत दशमस्कन्ध के आधार पर आपके द्वारा रचित काव्य अत्यन्त सरस और मनोहारी हैं । आपके 'राधा भुजंग' 'राधा विलास' काव्यायनी व्रत, आदि प्रकरण भी सरस हैं । किन्तु इनमें यत्र तत्र उत्तान शृङ्गार परक वर्णन भी आता है । आपके द्वारा किया हुआ भगवान् कृष्ण की लीलाओं का वर्णन आज भी भराठी भाषी लोगों को प्रिय है । इन सब काव्य-ग्रन्थों में शब्द साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है ।

भावनाओं का चित्रण भी सरल तथा स्वाभाविक है। गतिना स यभाभा का यह चित्र देखिए भगवान् कृष्ण की पटरानी लत्यभामा भगवान् से जब छुट हो गया, उस समय का यह वर्णन है।

गडबडा धरणीवर लोलते । बद्धवती नकवीसहि लोनते ।
रडत मूर्छित होय घडी घडी । पवन निश्चल नेत्र न ऊघडी ।
अलकहार गलप्रांतिल तोडिते कुरल केश मुखावरि मोडिते ।
कर युगे उर मस्तक ताडिते । वसन आरिणिक कचुकि फाडिते ॥

वे भूमि पर लेटी हुई है, कवि भी उसकी दशा का वर्णन करने में असमर्थ हैं। वे रोती हैं और बार बार मूर्छित हो जाती है। नेत्र-पलक निश्चल है उन्हें वे खोजतीं ही नहीं हैं। गले का हार तोड़ रही हैं और घुघराले बाल मुख पर बिछेर गयी है। दोनों हाथों से सीना और मस्तक पीट रही हैं और वस्त्र और कचुकी फाड़ रही हैं।

वामन पण्डित का जिन पर प्रभाव पडा है ऐसे दो कवियों ने भागवत दशमस्कन्ध के आधार पर रुक्मिणी-स्वयंवर काव्य की रचना की। इनमें से एक का नाम है नागेश और दूसरे का विठ्ठल। नागेश के काव्य में अश्लील वर्णनों का आधिपत्य है। विठ्ठल ने अपने रुक्मिणी-स्वयंवर काव्य की रचना नस्कृत काव्यों के अनुसार वर्णन का भरमन्न प्रयत्न किया है। इस काव्य में भिन्न भिन्न छन्द भिन्न भिन्न बंध, चमत्कृतिजनक यमक, आह्लाददायक अनुप्रास आदि का प्राचुर्य है। अपना छन्द-शास्त्र नैपुण्य और चित्रकाव्य रचना कौशल का प्रदर्शन कर विठ्ठलजी से प्रशंसा प्राप्त करने की इनकी हार्दिक इच्छा थी। इस कारण उसके काव्य में अनेक स्थलों पर क्लिष्टता आ गई है। लगभग शके १६५८ में कृष्णदयारण्व नामक कवि ने भागवत के दशम स्कन्ध पर टीका लिखी। शके १६४० में महारोग से पीड़ित हो जाने के कारण उन्होंने गुर्वाजा से यह टीका लिखना शुरू किया था। छः साल की उपासना से इन्हें महारोग से तो छुटकारा मिल गया, किन्तु साठ वर्ष का अवन्या में स्वीकृत कार्य पूरा हो सकेगा या नहीं इस सम्बन्ध में उन्हें आशंका थी। किन्तु भगवान् पर भरोसा रखकर उत्तरार्ध लिखने का कार्य आपने किया। शके १६६२ में आप समाधिस्थ हुए, तब तक उत्तरार्ध के केवल ३७ अध्याय पूर्ण हो पाये थे। इनके पश्चात् इनकी आज्ञा से इनके शिष्य 'उत्तमश्लोक' ने यह ग्रन्थ पूर्ण किया। भगवान् कृष्ण के जन्मकाल के समय का वर्णन देखिये—

दिशा सुप्रमन्न सकल । गगन निरभ्र निर्मल । उदय पावला नारकपेल । वर्षा काल भ्रमतां ही ॥१॥ मंगलोत्साह घरोघरीं । शोभा आनन्द नगरो नगरी । बुख शोक दोष दरिद्री । सुखसगरी बुडाले ॥२॥ (तुलनीय भागवत)

सब दिशाये प्रसन्न थी। आकाश निर्मल और निरभ्र था और वर्षाकाल होने हुए भी तारे उदित थे प्रत्येक घर में मंगल उत्सव हो रहे थे और नगर नगर में आनन्द का वातावरण था। बुखी और दरिद्री सुख समुद्र में मज्जन कर रहे थे

सर्वासी । नद्या वाहति प्रसन्न जल शुद्ध सत्वात्मक सुविमर्शी त्यजिली रजतभाची डहूले शुद्ध मेले ज्याचेनी

भगवान् कृष्ण का जन्मकाल होने से जल भी आनन्द से युक्त था । गोपाल कृष्ण के सर्व भूतात्मा होने से सब चराचर सृष्टि सुखी थी । सरिताएँ प्रसन्न एवं सार्विक जल से परिपूर्ण हो प्रवाहित हो रही थीं । रजतम के कीचड़ का उन्होंने त्याग कर दिया था ।

कृष्ण दयार्णव के इस ग्रन्थ की ओवी संख्या ४२,००० है ।

इसी काल के दूसरे कवि हैं, श्रीधर स्वामी । आपने 'हरिविजय' नामक एक काव्य ग्रन्थ लिखा है । आबालवृद्ध और महिलाएँ भी आपके ग्रन्थ का पाठ करती हैं । आपकी भाषा सरल एवं ओजवती है । इस ग्रन्थ में रसपूर्ण वार्ता में भगवान् कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है । इस ग्रन्थ का मूल आधार श्रीमद्भागवत ही है । श्रीकृष्ण की बाललीलाओं का वर्णन अत्यन्त सरस है । एक बार श्रीकृष्ण के नटखटेपन से क्रुष्ट यशोदा माता ने गोपियों के परामर्श से गणेश चतुर्थी का व्रत किया । संकटा चतुर्थी को माता ने पूजा-सामग्री और इक्कीस 'मोदकों' का प्रसाद तैयार कर थाल में श्रीगणेश के सम्मुख रखा । वे अन्दर धूप दीप आदि लाने गईं, यह देख भगवान् ने चुपचाप सब लड्डू-मोदक खा डाले । यशोदा माता को वापिस आने पर थाल खाली दीखा तब कृष्ण के सम्बन्ध में आशंका उत्पन्न हुई । उनसे इस सम्बन्ध में जब पूछताछ की तब भगवान् ने कहा, "माँ, अभी-अभी यहाँ एक सहस्र चूहे आये थे. एक बड़े चूहे पर गणेशजी बैठे हुए थे । उन्होंने अपनी सूँड से सबके सब लड्डू खींच लिये । डर के मारे मैं कुछ बोल न सका । माँ, अब मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को दो ;" तब क्रुद्ध होकर माता बोलीं, "दिखा अपना मुँह ।" तब भगवान् ने कहा, "लड्डू तो बहुत थे, मेरे इस छोटे से मुख में वे कैसे समायेगे, मुझे दंड न दो । गणेशजी लड्डू ले गये और मुझ पर व्यर्थ मे ही आशंका करती हो ।" यशोदाजी नहीं मानीं, तब भगवान् ने मुख खोलकर दिखाया ।

इस प्रकार की अनेक बाललीलाएँ श्रीधर स्वामी के इस ग्रंथ में वर्णित हैं । इस ग्रन्थ की रचना शके १६२४ में हुई । 'रामविजय', 'पाण्डवप्रताप' आदि अन्य ग्रन्थों की भी श्रीधर स्वामी ने रचना की है ।

शके १६५१ में मोरोपंत नामक मुप्रसिद्ध मराठी कवि का जन्म हुआ । आपने अनेक काव्य-ग्रंथों की रचना की है । आप विद्वान्, बहुश्रुत एवं भाषा पंडित थे । आपकी इन्मिणी-गीत नामक एक अत्यन्त सरस काव्य-रचना उपलब्ध है । यह अत्यन्त सरल भाषा में है । कृष्ण विजय नाम का एक अन्य काव्य ग्रन्थ भी आपने लिखा है । यह ग्रन्थ संस्कृत प्रचुर शब्दों के कारण बहुत क्लिष्ट है । इस ग्रन्थ को 'बृहद्दशम' भी कहते हैं । मूल भागवत के अनुसार इसके भी ६० अध्याय हैं । प्रथम ५४ अध्याय 'आर्या' छंद में हैं । किन्तु आगे के २५ अध्याय बहु छन्दात्मक हैं और इसके बाद के अध्यायों का छन्द सुजभ-आर्या छन्द अर्थात् गीति छन्द है । अन्तिम १०-११ अध्याय अत्यन्त सरल, सरस एवं मनोहारी हैं । सुदामाजी को मणिकनक मंडित आसन पर बिठाकर भगवान् ने उन्हें स्वर्ण की धाली में भोजन कराया, इस प्रसंग का बड़ा ही मनोहारी वर्णन कवि ने किया है, उसमें की कुछ पक्तियाँ

ब्राह्मण तथा रात्रीत प्रमुन मणिक नकमडिता पार्टी ।
बैसविला, सन्माने जेवविला काचनचिया ताटी ॥
स्वकरे साक्षात् लक्ष्मी या भावोजीस आग्रहे बाढी ।
काढी गुरुगोप्टी मुख करण युगाहि नृप्ती ठे गाढी ॥

भगवान् ने उस रात उस ब्राह्मण को मणिकनकमडित आसन पर (पटे पर) सम्मान के साथ बिठाया और उसे कांचन की थाली में भोजन कराया । साक्षात् लक्ष्मीदेवी ने अपने हाथों से देवर को आग्रह के साथ भोजन परसा । इसी समय भगवान् ने गुरुग्रह की बातें सुनाकर उसके मुख और श्रवणोद्भ्रियो को तृप्त किया । (भोजन से मुख को और बचपन की बातों से श्रवणोद्भ्रियों को) द्रौपदी कृष्ण सखियों से उनके विवाह समय की पुरानी बातें पूछ रही है, इस प्रसंग का बहुत मनोरम चित्र कवि ने खींचा है—

द्रौपदी वैदर्भी से पूँछती हैं—

हे वैदर्भि ! स्वमुखे स्वविवाहोत्सव कथा मला सांगे ।

कैसे वरिले तुजला श्रीकृष्णे दीनवत्सले आंगे ॥

हे वैदर्भी, दीनवत्सल श्रीकृष्ण ने तेरा वरण किस प्रकार किया । यह विवाहोत्सव कथा अपने मुख में मुझे सुना ।

उसा प्रकार—हे मत्यभामा,

‘भामे’ या मेघाने कैसे सौदामिनीस तुज वरिले ? ॥

तुझ-सौदामिनी का इस मेघने कैसे वरण किया यह बता । और जम्बवन्ति मे,

हे जान्बवन्ति ! त्वत्कर-सरमिज कैसे रमाधवें धरिले ?

तेरे कर-सरमिज का रमाधवति श्रीकृष्ण ने किस प्रकार ग्रहण किया, यह मुझे निवेदन कर ।

इन प्रश्नों का कृष्ण-सखियों का दिया हुआ उत्तर भी उतना ही मनोरम है । जब वैदर्भी को रथ में बिठाकर भगवान् जाने लगे उस समय का दखन देखिए—

हमे मुक्ता नेली मग केला कलकलाट काकानी ।

हाकानों नभ भरिले जाय सुरांच्या हि नाद हाकानी ॥

हस मुक्ता को ले गया यह देख काक चिल्लाने लगे, उनकी इस चिल्लाहट से नभ भी निनादित हुआ और वह नाद सुरों के कानों तक पहुँचा ।

• सुभद्रा-हरण की कथा भी अत्यन्त मधुर है ।

इस ग्रन्थ के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध का कुछ अंग किलष्ट होने से मोरोपंत ने दशम स्कंध पर सरल भाषा में दूसरा काव्य ग्रन्थ लिखा । इस ग्रन्थ में हर गीति के आद्याक्षरों से ‘नमी भगवते वासुदेवाय’ यह मंत्र पूरा किया है । इस प्रकार ११८८ गीतियाँ लिखकर १०८ बार इस मंत्र का पारायण किया है । प्रारंभ में ‘श्रीमानुरु गायो मुकुन्दो जयति । इस मंत्र से बारह आवाँ पूर्ण की है और यह ‘साष्टशत’ मन्त्रमणियों की माला प्रभुचरणों में अर्पण की है केवल दशम स्कंध पर समाधान न मान कर मोरोपंत ने क्षय ११ स्कंधों पर भी

रचना की इस संपूर्ण ग्रंथ में 'नमो भगवते वासुदेवाय' इस एकादशाक्षरी मंत्र की तीन मालाएँ पूरा की हैं। प्रत्येक माला में ३३३ मंत्र हैं।

इस ग्रंथ के पश्चात् शके १७०८ के लगभग मोरोपंत ने 'हरिवंश' नामक काव्य ग्रंथ की रचना की।

इसके अतिरिक्त आपने रामायण महाभारत आदि महाकाव्यों के आधार पर अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की है। आपकी कुछ स्वतंत्र रचनाएँ भी हैं, किन्तु वे सब भक्तिपरक ही हैं। आप वृत्ति से पौराणिक थे। आपका 'महाभारत' बहुत लोकप्रिय है। आपने १०८ रामायणों की भी रचना की है। उनमें से कई में 'श्रीगम जयराम जयजयराम' यह मंत्र सावनी है। अनेक रामायण चित्र-रामायण हैं। आपकी सार-रामायण में अनेक नवी छन्दों का प्रयोग हुआ है।

मोरोपंत का अनुकरण कर अनेक कवियों ने आर्यागीति छन्द में रचना की। इसी काल के नारायण नामक कवि की भागवत के अष्टम स्कंध में वर्णित शिवमोहिनी आख्यान पर आधारित रचना उपलब्ध हुई है। यह काव्य भी सरस है। इसमें वर्णित मोहिनी का यह चित्र देखिए—

रुण भ्रुण पंजरुण वाजवि तैशा छुम-छुम नितबकिंकिणिका।

वेणी फणिवत् लोले भ्रूलकति रघु पक्ति रत्नमणिकणिका ॥

उजव्या हस्ते खेले डख्यानें सावरुनि वस्त्रातें।

लाजे 'हर' वश केला तीनें टाकूनि काम शस्त्रातें ॥

कन्दुक-क्रीड़ा करने वाली उस मोहिनी ने अपने तूपुरों की 'रुमभ्रुम रुमभ्रुम' ध्वनि की और नितब किंकिणिकाओं का भी मधुर शब्द किया। फणि के समान उसकी चोटी हिल रही थी और रत्नमणिकणिकाओं जैसी दंतपक्ति शोभायमान हो रही थी। वह अपने बाएँ हाथ से कन्दुक-क्रीड़ा कर रही थी और दाहिने हाथ में वस्त्र सम्हाल रही थी। धीरे से लज्जित होने का उसने अभिनय किया और इस प्रकार काम शास्त्र से उसने 'हर' को वश में कर लिया।

मराठी में संपूर्ण भागवत पर टीका लिखने वाले जो कतिपय कवि हुए हैं, उनमें ज्योतिपंतदादा का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आपने सम्पूर्ण भागवत पर टीका लिखी है। यह टीका ओवी छन्द और अमग छन्द में है। आप विद्वल के परम भक्त थे। आप सतारा जिले के मूल निवासी थे। आपको पेशवा ने बड़ी जागीर देकर भाँसी प्रान्त में भेजा था। पानीपत की लड़ाई में आपने भाग लिया था। तत्पश्चात् आपको विरक्ति हुई। नौकरी छोड़कर आप काशी गये। वहाँ आपको किसी ने श्रीमद्भागवत ग्रंथ भेंट किया। देवी कृपा से प्राप्त इस ग्रंथ पर आपने मराठी में विस्तृत टीका लिखी है। आप एक बार पंढरपुर विद्वल दर्शनार्थ गये। वहाँ उन्होंने एक सहस्र विद्वल मन्दिर बनाने की प्रतिज्ञा की और उसे पूरा करने के लिए जावन पर्यन्त कोशिश की। इनके बनाये हुए लगभग ७५० देवालये आज भी विद्यमान हैं। ज्योतिपंतदादा शके १७१० में समाधिस्थ हुए। शके १६६६ में भिक्षु कवि द्वारा 'उद्वक-मीता' पर रचित 'भक्ति अनुभव' नामक एक और ग्रंथ उपलब्ध है। यह रचना भी अत्यंत सरस है।

इन कवियों के अतिरिक्त जानपद भाषा में लावणी और पोवाडों की रचना भी इसी काल में होने लगी थी। इनकी रचना करने वाले 'गाहीर' शृङ्गारपरक और वीर रसात्मक लोक गीतों की रचना तो करते ही थे, किन्तु इनमें से अनेक गाहीरों ने भागवतान्तर्गत कृष्ण-कथा पर भी लावणियों की रचना की है। रामजीवी नाम के एक बहुत प्रसिद्ध कवि ने राधा-सखि संवाद नामक एक अत्यंत सरस प्रकरण की रचना की है। छेकापहनूति का एक उत्कृष्ट उदाहरण देखिए—

अम्बरगत परि पयोधराते रगडुनि पलतो दुरी ।
 काय हाधीट म्हणावा तरी ।
 तो नंदाचा नूल काय मे सांग कन्हैया हरी ?
 नव्हे मे मारत मेघोदरी ॥

पयोधर अम्बरगत (वस्त्राच्छादित) होते हुए भी उसे रगडकर यह दूर भाग रहा है, देखो तो कितना डीठ है।

भखि राधा से पूछनी है—तो क्या यह नन्द का लडका, नटखट कन्हैया है ?

राधा ने उत्तर दिया—नहीं सखि वह तो आराम स्थित (अम्बरगत) मेघों (पयोधर) के अन्दर बहने वाली वायु है।

इस प्रकार अनेक श्लेषात्मक प्रश्नोत्तर इसमें वर्णित हैं। इसका मूल आधार दशम स्कंध में वर्णित कृष्ण लीलाएँ हैं। यह एक लोक-गीत है किन्तु एक विद्वान् परिष्कृत कवि द्वारा रचित। इसके रचयिता कविराय रामजीवी सोलापूर के निवासी थे। आपके कृष्ण में अनेक विद्वान् पुरुष हुए। आप भी स्वयं विद्वान् थे। किन्तु आपने अपना वक्षपरपरागत व्यवसाय त्यागकर लोक गीतकारों का व्यवसाय अपनाया।

इन्हीं लोक-गीतकारों में सानापना नामक गहीर था। इनमें भी कृष्ण लीलाओं पर लावणियों की रचना की है। इसका भतीजा होनाजी एक बहुत प्रसिद्ध लावण्यकार था। इसकी कृष्ण चरित्र पर रचित लावणियाँ बहुत सरस एवं मनोहारी हैं। 'राधे हा मुकुन्द उचलुनि कडिये घेई' हे राधा इस मुकुन्द को गोद में उठाने। 'मुकुन्द यदुने बडी बडी। खेलतसे मिलवून गडी (यमुना के तीर पर मुकुन्द बालगोपालों को एकत्र कर खेल नेत्रता है।) 'श्रीरंगा कमलाकाता हरि पदराते सोड'। हे श्रीरंग, हे कमलाकात, हे हरि, मेरा आवाज छोड़ दे) आदि लावणियाँ आज भी रसिकों का मन मोह लेती हैं। होनाजी द्वारा रचित 'धनार्याम सुन्दरा श्रीधरा' भी है। यह भूपाली (प्रभाती) उनको रचनाओं में सर्वोत्कृष्ट है। आज भी महाराष्ट्र में प्रभात समय में इस भूपाली का गान किया जाता है। अन्नसोदय के समय जब इस भूपाली के मधुरस्वर सुनाई देते हैं, तब हृदय आनन्द से विभोर हो जाता है। इसकी आरम्भिक पंक्तियाँ देखिये कितनी मधुर हैं माता यशोदा कन्हैयापू को जगा रहा है।

हे धन.श्याम सुन्दर श्रीधर, उठो उठो अरुणोदय हो गया है,

उदयाचल पर भगवान् भास्कर आगये है। होनाजी अतिम पेशवा बाजीराव के समय विद्यमान था। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक शाहिरो ने कृष्णभक्तिपरक लावणियों की रचना की है। 'सगन भाऊ' नामक एक मुसलमान लावणीकार ने भी कृष्णभक्तिपरक सुन्दर लावणियों की रचना की है।

गंगूहैवती नामक लावणीकार की, कृष्ण लीलाओं का वर्णन करने वाली लावणियाँ प्रचुरमात्रा में मिलती हैं। ये सब लावणियाँ नाद-मधुर एव सरस हैं।

गुजराती

मध्ययुगीन भक्ति-भावना की दृष्टि से गुजराती भाषा साहित्य भी प्रौढ़ तथा विशाल है। गुजराती भाषा का प्रारम्भ प्रायः १२वीं शताब्दी से माना जाता है, परन्तु उसमें स्थिरता १५वीं शताब्दी के लगभग आयी। गुजराती साहित्य के इतिहास को चार कालों में विभाजित किया गया है। पहला काल १२५० ई०-१४५६ ई० तक का माना जाता है। गुजरात जैन धर्म का गढ़ रहा है। इसीलिए गुजराती का प्रारम्भिक साहित्य जैन धर्म प्रधान है। गुजराती भाषा के आदिकाल में वीर रस प्रधान रचनाएँ भी पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। गुजराती भाषा में वैष्णव साहित्य उसके दूसरे काल (१४५६-१६५० ई०) में लिखा गया जबकि जैन धर्म साहित्य प्रेरणा का स्रोत नहीं रह गया था तथा उसका स्थान पौराणिक धर्म ने ले लिया था। श्रीमद्भागवत पुराण इस युग की रचनाओं का सबसे प्रबल प्रेरणा-स्रोत रहा है। पन्द्रहवीं शताब्दी में गुजराती के प्रसिद्ध कवि श्रीवर व्यास ने भागवत दशम स्कंध की सम्पूर्ण कथा कवित्त में लिखी। शायद इसीलिए इस ग्रन्थ को 'कवित्त भागवत' कहा जाता है। कवि ने अपने कल्पना-कौशल से भागवत के आधार पर बड़े सुन्दर चित्र प्रस्तुत किये हैं।

मध्ययुग में गुजराती भाषा के सबसे समर्थ कवि नरसिंह (१८१४-१४८० ई०) हुए हैं। उनकी रचनाओं में भक्ति का बड़ा रोचक वर्णन हुआ है तथा साथ ही साथ दार्शनिकता का भी पुट है, संगीत के समावेश से नरसिंह की रचनाएँ वीर ही लोकप्रिय हो गयीं। इनकी आकर्षक तथा प्रौढ़ रचनाओं के कारण ही इन्हें गुजराती का आदि कवि माना गया है। इनकी रचनाओं का आधार सर्वथा पौराणिक है। नरसिंह मेहता ने अपने आपको एक गोपी के रूप में ही प्रस्तुत किया है तथा भगवान् कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन किया है। उनकी रचनाओं में 'गोविन्दगमन', 'सुरत संग्राम' और 'सुदामा चरित्र' विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। राधाकृष्ण के रति-रास का एक चित्र देखिए—

“मर्यादा ने लोपी ने दुःखकरी गोपी ने, धोत्री ने, घाइ रण बीच राधे,
दृग असि सज करी, ढाल उरनी घरी भुव वरासन बीच शने साँधे।”

नरसिंह का ११३ पदों वाला 'रास-सहस्र पदी' ग्रन्थ इसी प्रकार के वर्णनों से ओत-प्रोत है। बाल कृष्ण-लीला के वर्णन में भी उन्होंने अद्भुत कौशल दिखाया है। वही मथने के समय गोपियों की सहायता करते हुए बालक कृष्ण का एक चित्र देखिए—

“मोकलो जशोदा श्री कुंवर तमारो धम घरे महिदा बोलववा रे जो
तमारो कानजी ने धूमता रे आधे तेउवाने मसे आवी हू यारे जो।

सात समुद्रनी गोली रे कीधी, मेरु कीधी रँवैये रे जो,
वासुकि नागनां नेतरां रे कीधां चांदा सूरज वे सखीया रे जो ।
एक पास कान्हजी कालो रे घूमे, बीजि पास राधिका गोरी रे जो,
खमके छे कंकणी, लपके छे बेलिया, लटके ते नेतरानी दोरी रे जो ।'

'राससहस्र पदी' के अतिरिक्त उनके कृष्ण लीला सम्बन्धी पदों के और भी कई सङ्ग्रह हैं, जैसे बाललीला, रासलीला, दानलीला, कृष्ण जन्म की बर्वाई आदि ।

श्रीमद्भागवत के लीला सम्बन्धी विशिष्ट पक्ष के अतिरिक्त उसके अद्वैतपरक सामान्य पक्ष का भी नरसिंह मेहता पर बड़ा प्रभाव पड़ा, वह सम्पूर्ण सृष्टि को भगवान् कृष्ण की लीला-स्थली ही मानता है—

“सच्चिदानन्द आनन्द क्रीडा रे सोनाना पारग माहि भूले ।”

उनके अध्यात्मपरक पदों को देखकर श्रीमद्भागवत के दार्शनिक पक्ष का स्मरण हो आता है । एक उदाहरण देखिए—

‘नीरखने गगन मां कोन घूमी रह्यो ? तेज हु तेज हूँ शब्द बोले,
श्यामना चरसामां इच्छुं छुं मरगारं अहीया कोई न थी कृष्ण तोले ।
श्याम शोभा धर्या वुट्टि ना शके कली शनल ओच्छव मा पंथ भ्रली,
जड अने ऐनेन रस करे जरायो पकडो प्रेम सर्जबन भूली ।
भलहल ज्योति उद्योत रवि कोटमां, हेमनी कोर ज्या नीसरे तोले,
सच्चिदानन्द आनन्द क्रीडा करे मोनाना पारग माहि भूले—
बत्ती घिन तेल विण सूत्र विण जो वली अचप भलके सदा अनल दीवो,
नेत्र विण नीरखवो रूप विण परखवो विण जिह्वाए रस सरम पीवो ।
अकल अविनाशी एमनाज जीए कलयो अरध ऊरध नी माहे भगले,
नरमैयाची स्वामी सकल ब्यापी रह्यो प्रेमना तत या सन्त भाले ।’

गुजराती साहित्य के इतिहासकार मीरांबाई को भी गुजराती भाषा की कवयित्री मानते हैं । यह मान्यता विवाद का विषय हो सकती है परन्तु जहाँ तक हमारे विषय का सम्बन्ध है हम मीरांबाई का विवेचन दशम अध्याय में कर चुके हैं ।

नरसिंह मेहता के उपरान्त भागवत के आधार पर रचना करने वालों में वीरसिंह का नाम आता है । इनकी प्रसिद्ध रचना ‘उषाहरण’ है, जो एक सफल कृति है । श्रीमद्भागवत के दशमस्कन्ध के आधार पर केशवदास कायस्थ ने ४० सर्गों में ‘श्रीकृष्ण क्रीडा-शाव्य’ की रचना की । यह ग्रंथ भिन्न-भिन्न रागों तथा तर्जों में लिखा गया । इस ग्रंथ में कृष्ण के साथ राधा का चित्रण भी किया गया है—राधा-प्रसंग को छोड़कर केशवदास ने कठोरता से भागवत का अनुसरण किया । केशवदास संस्कृत के भी प्रकाण्ड पण्डित थे । उन्होंने स्वयं लिखा है—

‘सत्तावने श्रीभागवत रूपक छेत्रेवीस ।

सोल स्वयंकृत संस्कृत जपनी कथा अगदीश ।’

केशवदास के पश्चात् भागवत के फुटकल प्रसंगों को लेकर ‘भाडण बंधारो नाम के कवि ने रचना की । उनका ग्रंथ ‘सतभामा नू रसणू’ है । गुजराती में प्रौढ़ आस्थाओं का समर्थ कवि

भालण षष्ठ्ययुगीन गुजराती साहित्य का एक तेदीप्यमान रत्न है। इसकी आध्यात्मिकता भी भक्ति भावना में श्रोत प्रोत है। राम कृष्ण और शक्ति सबकी समान भाव से उपासना की है। उनका भुकाव स्वामी रामानंद की ओर अधिक है। उनकी रचनाओं में कादम्बरी, दशमस्कन्ध नलाख्यान और राम-बाल-चरित विशेषरूप से उल्लेखनीय है। भालण ने गुजराती को गुर्जर भाषा नाम से विभूषित किया। श्रीमद्भागवत के आधार पर उनके फुटकल आख्यान भी मिलते हैं जैसे ध्रुवाख्यान मृगी आख्यान इत्यादि। वात्सल्य भाव के चित्रण में उन्हें अद्भुत सफलता मिली है।

भीम—इनके दो ग्रंथ प्रसिद्ध हैं—‘हरि-लीला षोडश कला’ तथा ‘प्रबोध प्रकाश’। हरि-लीला षोडश कला, दो हजार पदों का एक सुन्दर ग्रन्थ है जो भागवत के आधार पर लिखा गया है। यद्यपि यह ग्रंथ बोपदेव के हरि लीला विवेक ग्रन्थ की परम्परा में आता है, फिर भी इसका प्रसंग क्रम भागवत के अनुसार ही है। ग्रंथ की बारहवीं कला में रास-लीला के प्रसंग में कवि कहता है—

आनंद एक अभिनवु रे वृन्दावन भभारि ।
वग बजावड विठलु रे तेणई छंदइ नाचि नारि ॥
वृन्दावनि गोपी नाचइ रे तेणइ रंगि-राचि रास ॥
नाद मधुर स्वरि भालयइ रे गाइ हरि विलास ।
सुन्दरी सवि नव यौवन रे रंगभरि खेलइ रास ॥

जनार्दन त्रवाड़ी—इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ ‘उपाहरण’ भागवत के आधार पर लिखा गया है। यह ग्रन्थ गुजराती छन्द ‘कडवा’ में है। कथा में कवि ने अपनी कल्पना से अनेक स्थानों पर मोड़ दिये हैं तथा उसे रुचिकर बनाने का सफल प्रयास किया है। एक उदाहरण देखिये—

निज गुरु मागइ वधाभरी ए रा घरि बेटी पाऊ धारि ।
रुपि ते त्रिभुवन मोहनी ए लक्षण नई गुणसार ॥
नहि रम्भा नरि उरवसी ए मेनका नहीं एह समान ।
द्विजवर नइ राय रीभि उए वृष्णिउ वचन प्रमाण ॥
रा कहई कन्या दान देसुं ए लेसुं जगफल कोड़ि ।
देव गधर्व नहि नागमांहीए जोस्युं एहनी जोड़ि ॥
आकाश शब्द इम उच्चरइए इच्छावर वरसि कुमारि ।
जनार्दन भणइ प्राणि काइ नुहई 'ए हुनि न टलइ ससारि ॥

(कडवू ७)

नाकर तथा विष्णुदास—इन दोनों ही कवियों ने गुजराती के वैष्णव साहित्य की श्रीवृद्धि में योग दिया है। नाकर ने जो उच्चकोटि का था के प. ध्रुवपरिव लिखा है। इस तथ्य को उसने स्वयं स्वीकार किया है।

नाकर तथा विष्णुदास दोनों ने ही रामायण महाभारत तथा भ
पर अनेक आख्यान लिखे हैं ।

चतुर्भुज—चतुर्भुज कवि ने फागु-पद्धति पर 'भ्रमर-गीता लिखी ।
स्वत् १६२२ की प्राप्त हुई ।'

भ्रमरगीता की कविता मधुर है—

भारती प्रार्थी प्रणमुं य वर्णबुद्ध मदन मुरारि ।
देव द्वारामती जई रहिया विरह हुउ ब्रजनारि ॥
गोप कन्या करइ वातडी रातडी किम्हइन विहाई ।
वाहलु विदेसि जइ रहिउ अम्हे मेल्या गोकुल माहि ॥

गोपियों का उपालम्भ—

हरिती पारि आथे लाधी रे बाधी तिहाँ हसि प्रीति ।
नगर नी नारीधूतारी रमती हुसि विपरीति ॥

गोपांगनाओं की उद्धव को फटकार—

चालसि अम्हारि भगति पावइ अम्हनइ को किही कृष्ण दावि
ज्ञान कहिउ तम्हेते न लहीउ, जाणीउ हरि गनि नागी रहीई ।

भ्रमर की अवतारणा—

जाणिउ कमलभ्रम भूलु भ्रमर गोपी पाये बईठि ।
चरण गुँजरव करतु रे मानिनी मधुकर दीठ ॥

श्रीमद्भागवत के भ्रमरगीत प्रसंग को लेकर और भी कई रचनाएँ हुई
'सिकगीता' इसी प्रसंग की रचना है । इसी प्रकार ब्रह्मदेव की 'भ्रमरगीत
।

सूरदास—गुजराती के आख्यानकारों में सूरदासजी का नाम अ
नीय है । इन्होंने भागवत के प्रह्लाद आख्यान और ध्रुवाख्यान के अ
तथा मार्मिक रचना की है । उन्होंने अपने आख्यानों को भागवत क
प्रह्लाद आख्यान का एक चित्र देखिए—

हिरण्य कश्यपे मांडीयो मनमाँहि विचार ।
आ असभाव्य दीसे निर्मित गर्जने आकार ॥
सभा माँहि श्री नृसिंह जी गाजे गडेडे हनाल ।
बुउहडे माहा दारुण कोपीयो माहाकाल ॥
सूवर्ण सरखाँ पीत लोचन अति प्रोडाँ क्रूर ।

ध्रुव के बन जाने के उपरान्त राजा उत्तानपाद शोकमग्न होकर कहत
ब्रह्म न साकेलि ।

सूत बालक माहारो । स्त्रीजीत अदयाल हु जेह ।
पाँच वरसनो पून मे काडियो चतुर अरोमणि बेह ।
अनाथ क वर वन माँहि प्रकेलो कृष अस लामहि से हो पा

इस प्रकार कवि कुरुक्षेत्र का रससिद्ध कवि है।

कीकू बसही—यह औदीच्य ब्राह्मण था। इस का काव्य 'बाल चरित्र' है। भगवान् कृष्ण की बाललीलाओं के आधार पर इसने अपने काव्य की रचना की परन्तु कई स्थलों पर वह भागवत निरपेक्ष भी हो गया है जैसे कालियदमन लीला में भागवत में धिपमय जल में गाय व गोपों के कारण हृद में कृष्ण का कूदना लिखा है जबकि कीकू ने गेद के लिए कूदना लिखा है। कीकू ने यशोदा की विह्वलता का चित्रण बड़े सुन्दर शब्दों में किया है एक उदाहरण देखिए—

सुणी बात माता दडवड़ी, रुदन करि चाली अडवडी ।
नदगोप मनि विह्वल थाइ, नयर लोक शूँ यमुना जाई ॥
गोकुल सकल गुणी खलभल्यून नद केडि सवि आविभिल्यून ।
गोपनारि सहू साथे जाइ, करि विलाप यशोदा माय ॥

कवि भागवत कथा का अनुसरण करता चलता है। यद्यपि प्रेमानन्द की भाँति वह कठोर भागवतानुसारी नहीं है फिर भी उसके अनेक वर्णन अति सुन्दर हैं।

मेगल—भागवत के ध्रुवाख्यान के आधार पर इसने 'ध्रुवाख्यान' की रचना की। इसकी भाषा भँजी हुई गुजराती है। नाकर के ध्रुवाख्यान से इसका ध्रुवाख्यान उत्तानपाद की परिनियों के नामों की दृष्टि से थोड़ा भिन्न पड़ता है। नारद के उपदेश की कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं—

उपदेश कहो ते रुदे राखो मुनि वदे क्लीपाल ।
सीस मुगट ने काने कुण्डल तीलक ओपीत भाल ॥
अनेक सेवक रह्या उभा मला ढोले वाय ।
गरुड आसन प्रभुजी ने पदूम भलके पाय ॥

लक्ष्मीदास—ने भागवत के आधार पर रास पञ्चाध्यायी की रचना की। साथ ही दशम स्कन्ध का गुजराती अनुवाद भी किया है। गजेन्द्रमोक्ष के आख्यान के आधार पर इसने 'गजेन्द्रमोक्ष' काव्य भी लिखा है। दशम स्कन्ध के ६० अध्यायों को इसने १६५ कड़वा छन्द में लिखा है। भाषा प्रवाहमयी है।

जलहल पुरण कालाग्रेमाँ तेज ते नथमाय ।
उचंगे ते देवकाजी ने बालक वैकुण्ठराय ॥
देवकी ने वसुदेव नाँ लोहे भाँग्या बधन ।
जीव सहु को अन्तरज्याँमी थया तेह प्रसंन ॥
चन्द्रनी कीर्णविली ते सकल माहि जीभाय ।
वन सर्वे प्रसन फूल्याँ सौरभ्य आव्या वाय ॥

अखोजी—१६ वीं शताब्दी में गुजराती भाषा का समर्थ वेदान्ती कवि अखो हुआ। यह तो नहीं कहा जा सकता कि उसकी रचनाओं पर भागवत का साक्षात् प्रभाव है, परन्तु अखो का ब्रह्म निरूपण भागवत के समान ही है। अखो ने ब्रह्म-निरूपण के लिए बड़े कल्पनामय सुन्दर शब्द चित्र प्रस्तुत किये हैं तथा अद्वैतदर्शन की कवित्वमयी भाषा में व्याख्या की है। भागवत के प्राय सभी सामान्य सिद्धांत उसकी रचनाओं में आ गये हैं; उसकी प्रमुख रचनाएँ हैं,

चक्षुर्विचार सवाद, अनुभव विन्दु और अक्षोगीता । सूरदास की भाँति अक्षो ने माया को लेकर अनेक रूपक बॉवे हैं । ब्रह्मानन्द को उसने सूर की भाँति अग्रभ और अगोचर कहा है एक उदाहरण देखिए ।

“आज आनन्द माए अंगमां ऊपज्यो,
परिब्रह्मानी पुण्ये भाल लार्धी ।
गूगानी सातमां सामो समजे नही,
अदवद मूठडी रही रे बाँधी ।
हूँ टल्यो तुं उर्यो करतार करुणा करी,
सुख दुख वृक्षनी मूली दाभी ।
सपन समाई गयु ज्यम हतुं त्यम थयुं
अखो आ लखी सूतो सुखनी गादी ।”

प्रेमानन्द—१७ वी शताब्दी में भागवतानुमारी रचना करने वालों में प्रेमानन्द का नाम अग्रगण्य है । पौराणिक साहित्य लिखने वालों में ये गुजरात के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं । इनके पिता का नाम कृष्ण था तथा इनका जन्म बड़ोदा में हुआ था । आरुघान सैनी को इन्होंने चरमोत्कर्ष पर पहुँचाया । अपनी रचनाओं को ये गायत्रिया भट्ट के रूप में स्वयं ही पाकर सुनाया करते थे । इनकी रचनाओं में मधुर संगीत की ध्वनि गूँज उठती है । अपने पूर्ववर्ती सभी कवियों की विशेषताओं को इन्होंने ग्रहण किया । प्रेमानन्द की चाम्पू के लगभग प्रमाणिक रचनाएँ प्राप्त हैं । इनमें कई आख्यान हैं जिनका आधार श्रीमद्भागवत है । भागवत के आधार पर इनकी ‘दशमस्कन्ध’ नाम की अलग ही रचना है । प्रेमानन्द को ‘गुजराती का सूर’ कहा जा सकता है । इनकी रचनाओं में सम्पूर्ण मानवता के लिए संदेश निहित हैं । भक्ति के क्षेत्र में इन्होंने सुदामा को अपना आदर्श माना है । कृष्ण-लीला में सम्बन्ध रखने वाले इनके दो उदाहरण देखिए—

(१)

कालिन्दीनुं कालु पाणी, माहे वसे कालो काली,
हने आशा ते बी मलवानी, केम आवे वनवामी रे ।
काने कुण्डल, मुखमा मोरणी, सांजे गोकुल आवे,
भुर्यो छो कही पेट देखाड़े, मा कहीने बोलावे रे ।
पीत पद्धोड़ी काछ कछे, मुज कने नैतरु मागे
हूँ घरडी माने थाकी जाणी कौण बोलववा लागे रे ।

(२)

चौद लोक तरणे महाराज रे महता माहे थया बजाज रे ।
वागो शोभे केशर छॉटे रे बाँधि पागड़ी अवले अटि रे ।
काने कुण्डल हीर जडियां रे, नेत्र प्रलम्ब थवणे अडियां रे ।
एक लेखण काने खोसी रे, धरयु नाम दामोदर दोपी रे ।
भीरुणु जाना ने पटका भारे रे, हरि हलवे हल वे पवारे रे ।
खोषे पछेड़ी प्रोढी नाये रे वेळ छेदा गुडि माछे हाये रे ।

इनके 'नलाख्यान और सुदामा-चरित्र' दोनों ही काव्य बड़े सरस तथा हृदय-ग्राही हैं। इनकी कविताओं में सूरदास जैसी कल्पना तथा साज सज्जा है।

अठारहवीं शताब्दी में गुजराती भाषा में और भी अधिक धार्मिक साहित्य लिखा गया। गुजरात में वल्लभ मत की पूर्ण प्रतिष्ठा इसी शताब्दी में हुई। साथ ही सहजानन्द के प्रभाव से धर्म में नैतिकता का समावेश हुआ। सहजानन्द ने स्वामी नारायण सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया था। राधा और कृष्ण को लेकर परवर्ती काल में प्रेमानन्द के शिष्यो तथा डोमोई निवासी रत्नेश्वर ने संगीतमयी बारामासियो की रचना की। रत्नेश्वर ने तो भागवत का अनुवाद भी किया।

बंगला

भागवतानुसारी चैतन्य सम्प्रदाय के ब्रजभाषा काव्य का विवेचन करते हुए हम यह सक्रेत कर चुके हैं कि ब्रजभाषा के अतिरिक्त संस्कृत तथा बंगला में भी भागवतानुसारी विशाल साहित्य मिलता है। बंगाल प्रारम्भ से ही एक धर्म प्रवण प्रदेश रहा है तथा बंगला के साहित्य में आदिकाल से ही धार्मिकता का रूप मिलता है। कहना न होगा कि मध्य युगीन वैष्णव साहित्य पर विशेषकर त्रिन्दी साहित्य पर भाव तथा विषय दोनों ही दृष्टियों से बंगला साहित्य का बड़ा प्रभाव है। बौद्धों के सहजयान सम्प्रदाय की भावुकता तथा उपासना पद्धति वैष्णव सहजिया सम्प्रदाय के माध्यम से मध्ययुगीन वैष्णव साहित्य में प्रतिफलित हुई। बंगला साहित्य में बौद्ध सिद्धाचार्यों के रहस्यवादी चर्यागीत उसकी आदि रचनाएँ मानी जाती हैं। सरहपाद और कान्ह के अपभ्रंश में लिखे गये दोहाकोशों में बंगला का प्रारम्भिक रूप मिलता है। सहजिया सम्प्रदाय के गीतों में हमें भक्ति का सहज रूप प्राप्त होता है। इसी सहज रूप की अभिव्यक्ति भागवतकार का चरम उद्देश्य है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि इन चर्यागीतों पर श्रीमद्भागवत का साक्षात् प्रभाव है, परन्तु यह अवश्य कहा जा सकता है कि चर्यागीत श्रीमद्भागवत की भाँति लोकभवना का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन चर्यागीतों की रचना १० वीं, ११ वीं शताब्दी के लगभग हुई। इनके माध्यम से उस क्षेत्र की विभिन्न धार्मिक भावनाओं का सुन्दर समन्वय प्रस्तुत किया गया है। यह समन्वय हमें उस समय की कला और शिल्प में भी मिलता है। इस युग का बंगला का साहित्य जन प्रवृत्तियों को धार्मिक रूप देने का प्रयास करता हुआ प्रतीत होता है, उदाहरण के लिए चर्यागीतों के अतिरिक्त 'सून्य पुराण' और 'धर्म पूजा विधान' कृतियों को प्रस्तुत किया जा सकता है। बंगाल में इस प्रकार की रचनाएँ पालवश के समय में हुईं। विशुद्ध वैष्णव साहित्य की रचना सेन राजाओं के समय में प्रारम्भ हुई। कहा जाता है कि सेन परिवार दक्षिण से ही बंगाल में आया था और शायद इसीलिए कर्नाटक देश की भक्ति-पद्धति का प्रभाव सेन राजाओं के आश्रय में लिखे गये वैष्णव साहित्य पर पड़ा। जयदेव का 'गीत गोविन्द' लक्ष्मणसेन (सन् ११७५-१२००) के समय में लिखा गया था। जयदेव के गीत गोविन्द में जो राधाकृष्ण का विवेचन प्राप्त होता है वह निश्चित रूप से भागवतसूत्र से सम्बद्ध है। बंगला के गीत काव्य को जयदेव के 'गीत गोविन्द' से बड़ी प्रेरणा मिली। १४ वीं शताब्दी से आज तक बंगला में धार्मिक गीतों की परम्परा जारी है। चम्बीबास ने राधाकृष्ण विषयक सहस्रों गीत लिखे। इधर हाल में एक 'श्रीकृष्ण-कीर्तन' नाम की रचना प्राप्त हुई है जिसका लेखक के सम्बन्ध में अभी तक निश्चय नहीं हो सका है परन्तु

चण्डीदाम का नाम इससे सम्बद्ध अवश्य है। यह विचारणीय है कि यह रचना प्रसिद्ध गीतकार चण्डीदास की ही है अथवा किसी अन्य चण्डीदास की। राधा और कृष्ण की जीवन-गाथा को इससे काव्यबद्ध किया गया है। इस ग्रन्थ में प्रेम-भावना का ही विशेष रूप में चित्रण हुआ है।

बंगला के मध्ययुगीन भक्ति साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है मंगलकाव्यों की रचना। इन मंगलकाव्यों में अनेक देवी देवताओं, धार्मिक संस्कारों तथा लोक कहानियों का सुन्दर काव्यात्मक शैली में विवेचन प्रस्तुत किया गया है। पुराणों का विवेचन करने हुए ऋषि ब्रह्म-वैवर्त पुराण के सम्बन्ध में लिखा है कि यह महापुराण सम्भवतः बंगाल में लिखा गया था। ऐसा लगता है कि इस महापुराण के समकक्ष बंगाल में और भी कई पुराण अथवा उपपुराण रहे होंगे जिनका प्रभाव चैतन्य पूर्ववर्ती वैष्णव साहित्य पर पड़ा।

विशुद्ध भागवतानुसारी साहित्य बंगला में चैतन्य के प्रभाव में लिखा गया तथा लगभग दोसौ वर्षों तक यह परम्परा चलती रही। हम पहले लिख चुके हैं कि चैतन्य सम्प्रदाय में श्रीमद्भागवत की आर्पण-ग्रन्थवत् मान्यता होने पर भी राधा को भागवत निरपेक्ष रूप में स्वीकार किया गया है तथा उसे बड़ी मान्यता प्रदान की गयी है—यह क्षेत्रीय परम्पराओं का प्रभाव था। चैतन्य महाप्रभु के मध्य में ही अनेक गीत काव्य तथा चरित काव्य लिखे गए। राधाकृष्ण के प्रेमगीत लिखने वाले बंगला में अत्यन्त कवि हुए हैं जिनमें कई मुसलमान भी हैं। कृष्ण-लीलाओं का अनेक ग्रन्थों में वर्णन हुआ है। बंगला के वैष्णव कवियों के विषय प्रायः वही है जो बंगाल के बजभाषा कवियों के हैं। बंगाल में श्रीमद्भागवत के कई अनुवाद प्राप्त होते हैं। १५ वीं शताब्दी का मानाधर चमू का भागवतानुवाद प्रसिद्ध है। १६ वीं शताब्दी में माधवाचार्य, रघुनाथ पण्डित तथा क्यामदास आदि ने भी भागवत के अनुवाद प्रस्तुत किए।

असमिया

बंगला की भाँति असमिया का भी आधिकारीत साहित्य गीत साहित्य ही है जो 'चर्या' के नाम से विख्यात है। भाषा विज्ञानी तो आरम्भिक असमिया को बंगला का ही रूप मानते हैं परन्तु असमिया पर और भी कई परिवारों की भाषाओं का प्रभाव है। परन्तु शब्दावली में संस्कृत भाषा का प्राधान्य है। असमिया साहित्य के सबसे प्राचीन उदाहरण त्रिहरी कृत्यों से प्राप्त होते हैं। इस काल की रचनाएँ प्रायः धार्मिक हैं जो आधिकंश में पुराणों पर आधारित हैं। हेम सरस्वती के 'प्रह्लाद चरित' का आधार 'वामन पुराण' है। इसी प्रकार उनकी एक दूसरी रचना 'हर-गौरी-सम्वाद' अनेक पौराणिक आख्यानों के आधार पर लिखा गया है। हेम सरस्वती के समान हरिहर विप्र की भी कई रचनाएँ प्राप्त होती हैं। असमिया का सबसे पहला जनकवि माधवकन्दली था। माधवकन्दली की रामायण असमिया भाषा की एक प्रख्यात रचना है। माधव कन्दली ने अपनी दूसरी रचना 'देवजि' में कृष्ण चरित्र लिखा है। माधव कन्दली के पश्चात् असमिया में अनेक गीतकार हुए हैं जिन्होंने अनेक प्रेम-गीत लिखे हैं। असमिया में वैष्णवधारा को विशेष बल देने वाले कवि शंकर देव के जिनका जन्म सन् १४४६ ई० में हुआ था। उन्होंने प्रथम में भागवतधर्म का प्रचार किया। असम में धर्म को 'कहते हैं उनके ग्रन्थों पर विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण

दोनों का ही प्रभाव स्पष्ट लक्षित किया जा सकता है। उन्होंने कई नाटक लिखे जिनमें रुचिमणी-हरण, कालीदमन, रसक्रीड़ा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने भागवत पुराण का भी रूपान्तर प्रस्तुत किया। भागवत पुराण का रूपान्तर उन्होंने गेय पदों में किया है। उनके पद 'कीर्तन' नामकी पुस्तक में सुरक्षित है। महाकवि मूरदास के 'सूर सागर' के समान उनका 'कीर्तन' ग्रन्थ भी भागवतानुसारी है तथा गेय पदों में लिखा गया है। यह नहीं कहा जा सकता कि गीतों का संकलन तथा सम्पादन उन्होंने स्वयं ही किया था अथवा वह मूरसागर की भाँति उनके बाद किया गया था। इस कीर्तन-संग्रह में २२६१ पद हैं जो अधिकांश भागवत पुराण की कथाओं के रूपान्तर हैं। प्रत्येक पद में सूर के पदों की भाँति टेक भी है। असमिया का 'संयुक्त कीर्तन घोषा' नामक ग्रन्थ भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिसमें अनेक कीर्तनों तथा बड़गीतों का संकलन है। इस संकलन में शंकरदेव के शिष्य माधवदेव के बड़गीत भी सम्मिलित हैं। वास्तव में माधवदेव ने बड़गीतों की रचना में शंकरदेव की बड़ी सहायता की थी। शंकरदेव तथा माधवदेव का असमिया में विशाल वैष्णव साहित्य है। असमिया के बड़गीत भागवत से बहुत अनुप्राणित हैं। उनमें बालकृष्ण की लीलाओं तथा यशोदा के वास्तव्य का बड़ा सुन्दर चित्रण हुआ है। ये बड़गीत महाकवि मूरदास के पदों से तुलनीय हैं। माधवदेव के प्रत्येक बड़गीत में कृष्ण की बाललीला का एक सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया गया है। असमिया के इन दो महान् कवियों के प्रभाव से अनेक कवियों ने भक्ति-रचनाएँ कीं। अनन्तकन्दली ने भागवत के ४, ५, ६, ९ और १० स्कन्धों का असमिया में अनुवाद भी किया तथा और भी कई महत्वपूर्ण रचनाएँ कीं।

असमिया के मेधावी लेखक भट्टदेव (१५२८-१६३८ ई०) ने भागवत का गद्यानुवाद प्रस्तुत किया तथा गीता का भी अनुवाद किया। असमिया में भागवत का अनुवाद करने वालों में अनन्त कन्दली, केशवशरण, गोपालशरण, कल्पचन्द्र विष्णुभरत, रत्नाकर मिश्र, श्रीचन्द्रदेव तथा अनिरुद्ध कायस्थ विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं।

उड़िया

उड़िया साहित्य का प्रारम्भ ८ वी-९ वी शताब्दी के आसपास माना जाता है, परन्तु इस भाषा को स्थिरता तेरहवीं शताब्दी में प्राप्त हुई। उड़िया के साहित्य में कई धर्म साधनाएँ प्राप्त होती हैं, जैसे बौद्ध, शैव शाक्त और वैष्णव। वैष्णव-धर्म-साधना की राम-भक्ति और कृष्ण-भक्ति दोनों का साहित्य उड़िया में प्राप्त होता है। १४ वीं शताब्दी में सारलादास ने उड़िया में छोटे-छोटे ग्रंथों की रचना की जो महाभारत पर आधारित हैं। इसलिए सारलादास की 'उड़िया का व्यास' कहा जाता है। उड़िया साहित्य का यह युग 'पंचसखा' नाम से प्रख्यात है। इन पंचसखाओं में बलरामदास, जगन्नाथदास, अनन्तदास, यशवन्तदास तथा अच्युतानन्ददास सम्मिलित हैं। इन पंच-सखाओं में से जगन्नाथदास ने 'उड़िया भागवत' की रचना की। जगन्नाथप्रसाद संस्कृत के प्रौढ़ पण्डित थे। उन्होंने उड़ीसा में भक्ति के प्रचार के लिए जनभाषा में भागवतपुराण को प्रस्तुत किया, अपने ग्रन्थ में उन्होंने वही माधुर्य तथा प्रसाद गुण लाने का प्रयास किया है जो मूल भागवत में है। परन्तु भाषा बड़ी सरल तथा सुबोध है। उक्त भागवत का उड़ीसा में बड़ा मान है तथा उसे उड़िया जनता की 'बाइबिल' के नाम से पुकारा जाता है।

ने अपने ग्रंथ में नवीन तथा लोकप्रिय छन्दों का प्रयोग किया है जिस

विशिष्ट छन्द का इस ग्रन्थ में प्रयोग हुआ है, उसका नाम ही भागवत 'छन्द' है। एक जनश्रुति के अनुसार जगन्नाथ अपने प्रथम की सरलता तथा बोधगम्यता का परीक्षा जगन्नाथ जी के मन्दिर में साधारण जनता को सुनाकर किया करते थे। साथ ही इसीलिए इनके प्रथम का प्रचार साधारण जनता में बड़ी सरलता से हो गया। उड़ीसा के घर-घर में भागवत का पाठ होने लगा। जनता में इस ग्रंथ का इतना प्रचार होने लगा कि मजदूरी तक में इसका पाठ लोकप्रिय हो गया तथा वे मुक्त भाव से इसका पाठ करने लगे। इस प्रकार जगन्नाथदाम के भागवत ने इस क्षेत्र की आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक एकता में बड़ा योगदान किया। आज भी यह ग्रंथ उड़ीसा की जनता का प्रेरणा-स्रोत है। साथ ही उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी इसका प्रचार है। इस ग्रंथ के अनेक अंश कथावर्तों के रूप में जनता में प्रचलित हैं।

सोसहृदी शताब्दी में उड़ीसा का भक्ति-साहित्य चैतन्य महाप्रभु में प्रभावित हुआ तथा उड़ीसा में असंख्य प्रेम-गीत लिखे गए। भक्त चरणदास का 'मथुरा-मंगल' प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें कवि ने कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों के वियोग-प्रसंग में भक्ति का विवेचन किया है। विवेचन का आधार 'श्रीमद्भागवत' है। उद्वेग-मंवाद बड़ी सदाकत तथा मोहक भाषा में लिखा गया है। ब्रज-भाषा के कवियों की भाँति भक्त चरणदास ने भी गोपियों के प्रेम की ही विजय दिखाई है।

पंजाबी

पंजाबी का वैष्णव साहित्य बहुत कुछ हिन्दी में ही लिखा गया, इसलिए उसका भागवतानुकारी साहित्य ब्रजभाषा में निबद्ध होने के कारण हिन्दी के अन्तर्गत ही माना है, चाहे वह गुरुमुखी लिपि में ही अथवा देवनागरी लिपि में। गुरुमुखी लिपि के आविष्कर्ता गुरु अङ्गदेव जी थे। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार होने के अनन्तर भी पंजाब में देवनागरी लिपि का प्रचार रहा। यह बात अवश्य है कि पंजाब में जो हिन्दी के साहित्यकार हुए उनकी भाषा में काफी पंजाबीपन रहा है। पंजाबी साहित्य के इतिहास को सामान्यरूप से तीन कालों में बाँटा गया है। पहला काल आदिकाल है जिसकी सीमा संवत् १००० से १५०० तक मानी गयी है। दूसरा काल मिश्रित काल के नाम से अभिहित किया गया जिसकी सीमा सं० १५०१ से सं० १६०० तक है। तीसरा काल आधुनिक काल के नाम से सं० १६०१ से आज तक का है। हमारा विषय द्वितीय काल की सीमा में पड़ता है। प्रसिद्ध गीतकार जयदेव को पंजाबी के साहित्यकार पंजाबी मानते हैं। जयदेव १२ वीं शताब्दी के कवि हैं। जयदेव के सम्बन्ध में एक किम्बदन्ती है कि उनके प्रतिभामह पण्डित गिरिधारीमानन जी एक मन्दिर में पुजारी थे तथा उन्होंने पुत्रोत्पत्ति के निमित्त श्रीमद्भागवत का परायण किया था। इस किम्बदन्ती से यह संकेत अवश्य मिलता है कि ११ वीं शदी में भी पंजाब में श्रीमद्भागवत की काफी मान्यता थी।

आदिकाल से ही पंजाब राजनीतिक क्रान्तियों का केन्द्र रहा है तथा धार्मिक दृष्टि से भी वहाँ अनेक धर्म तथा सम्प्रदाय पल्लवित होते रहे हैं। आदिकाल में पंजाब में कोई उल्लेखनीय भक्ति-ग्रन्थ नहीं लिखा गया। मिश्रितकाल में प्रधानता सिख साहित्य की रही। बात यह है कि मध्ययुगीन भक्ति आन्दोलन का पंजाब पर प्रभाव बाद में पड़ा। इसीलिए वहाँ का सगुण भक्ति-साहित्य १७ वीं शताब्दी के बाद का है। १७ वीं और १९ वीं शताब्दी के बीच

हमें कृष्णभक्ति शास्त्रा के अनेक ग्रंथ मिलते हैं जिन पर भागवत का प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्षित किया जा सकता है। कृष्णलीला से सम्बन्ध रखने वाले कई मगलकाव्य भी लिखे गये हैं। इस युग में महाभारत के आधार पर अनेक काव्य लिखे गये।

भागवत के दशम स्कंध के आधार पर पंजाब में कई रचनाएँ हुईं परन्तु उनकी भाषा ब्रजभाषा ही है। इसलिए यहाँ उनका उल्लेख आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

भारतीय भाषाओं के मध्ययुगीन साहित्य का अनुशीलन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारतीय धार्मिक चेतना सदा एक सांस्कृतिक तथा रागात्मक एकता की ओर अग्रसर रही है। चौदहवीं शताब्दी के अन्त तक लगभग सभी भारतीय भाषाएँ विकसित हो चुकी थीं। भारतीय मनीषियों के सामने अब तीन आदर्श उपस्थित थे—(१) प्राचीन भारतीय धर्म-साधना। (२) नाथों और सिद्धों का क्रान्तिकारी स्वर और (३) मुस्लिम धर्म और संस्कृति के तत्त्व। हम पहले कह चुके हैं कि दक्षिण के आलवार भक्तों की लोकप्रियता के भय से भारतीय धर्म-शास्त्र में वैष्णव भक्ति का स्वरूप प्रेम के परिधान में उपस्थित हो रहा था। मुस्लिम धर्म की अपेक्षा सूफियों की प्रेम-पद्धति से इसे और भी बल मिला। नाथ-सम्प्रदाय आचार की कट्टरता के कारण जनता को अप्राह्य हो चुका था। साहित्य चेतना प्रेम का सदेव चाहती थी जो उसे श्रीमद्भागवत से प्राप्त हुआ। यही कारण है कि पन्द्रहवीं शताब्दी से सत्रहवीं शताब्दी तक का भारतीय भाषाओं का सम्पूर्ण साहित्य प्रेम के रंग में रंगा हुआ है। मध्ययुगीन धर्म-साधना का यही मूलस्वर है तथा यही वह सगम-स्थल है जहाँ भारतीय तथा अभारतीय संस्कृतियों का समन्वय हुआ। इस समन्वय के फलस्वरूप जिस साहित्य की सर्जना हुई वह वैष्णव साहित्य के नाम से अभिहित किया जाता है। सामान्य रूप से अवतारवाद इस साहित्य का मूलस्वर है। दक्षिण की भाषाओं में यह भावना अधिक प्रबल रही या यों कहना चाहिए कि इस नवीन विधा को विशेष बल दक्षिण से ही मिला।

मध्ययुगीन भाषाओं के साहित्य के अध्ययन से यह बात सहज ही हृदयगम हो जाती है कि भाषाओं के कारण साहित्य परिधान चाहे जैसा भी रहा हो, उसमें धार्मिक तथा सांस्कृतिक एकता सर्वत्र उपलब्ध होती है। वस्तुस्थिति तो यह है कि प्रेम तथा आनन्द भारतीय संस्कृति के मूल तत्त्व हैं और इसीलिए उसमें अन्य सभी विशिष्ट संस्कृतियों के विशिष्ट तत्त्वों को आत्मसात् करने की अपूर्व क्षमता है। प्रेम तथा शृङ्गार मानव की मौलिक वृत्तियाँ हैं। उनके परिष्कार तथा उदात्तीकरण का जैसा प्रयास भारत के मध्ययुगीन साहित्य में हुआ है वैसे अन्यत्र दुर्लभ है। एक बात और भी लक्ष्य करने की यह है कि साहित्य ने प्रेम और शृङ्गार को लोकप्रिय, मधुर और आकर्षक बनाने के लिए संगीत का आश्रय लिया। इसीलिए संगीत और काव्य का जैसा सुन्दर मणि-कांचन योग मध्ययुग में हुआ वैसे और किसी भी काल में नहीं हो सका। एक प्रकार से वह संगीत के विकास का युग था।

उपसंहार

भारतीय वाङ्मय में श्रीमद्भागवत के आधिभक्ति को निम्नेहूँ क चमत्कार समझना चाहिए। उसकी रचना कब और कहा हुई? यह दिपय अलोचको तथा इतिहासकारों के लिए उपाय ही सकते हैं, सामान्य सहृदय पाठक के लिए तो श्रीमद्भागवत का प्रतिपाद्य ही महत्त्वपूर्ण है। महाभारत हिन्दू धर्म तथा इतिहास का विश्वकोश कहा जाता है परन्तु धर्म-साधना के स्तर पर उसमें कोई समन्वय का प्रयास दृष्टिगोचर नहीं होता। महाभारत के अथ श्रीमद्भागवद्गीता में भी यह प्रयास किया गया था परन्तु उसे हम विकसित सूत्र-शैली में लिखा हुआ एक स्वतंत्र ग्रंथ ही मानते हैं। धर्म के तीनों काण्ड-ज्ञान, कर्म तथा उपासना-उसमें प्रतिपादित तो अवश्य हुए हैं परन्तु गीताकार ने उनका विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया है। श्रीमद्भागवद्गीता के पश्चात् धर्म के दार्शनिक पक्षों का समन्वय ब्रह्मसूत्रों में प्रस्तुत किया गया परन्तु ब्रह्मसूत्रों में भीमांसा का स्वरूप विधनात्मक व श्लोकर निवारणात्मक ही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि दर्शन-साहित्य की परम्परा में ब्रह्मसूत्रों का विशेष स्थान है तथा श्रुतिवादी मतों में उनकी मान्यता भी है पर सूत्रकार का मुख्य उद्देश्य ब्रह्म-पारमार्थवाद की स्थापना ही है। सूत्रकार श्रुतिप्रतिपादित सिद्धान्तों को एक समन्वित वेदान्त दर्शन के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। ब्रह्मसूत्रों के दो भाग हैं—प्रथम भाग में सूत्रकार ने तत्त्व-मीमांसा प्रस्तुत की है तथा द्वितीय भाग में आचार-मीमांसा। धर्म के दो ही पक्ष माने जाते हैं—तत्त्वनिरूपण तथा आचार-प्रतिपादन। आचार प्रतिपादन तत्त्व निरूपण का ही व्यावहारिक पक्ष है। ब्रह्मसूत्रों पर अनेक भाष्य लिखे गये हैं। परन्तु मेरी दृष्टि में वे सब एकांगी ही हैं। शंकराचार्य से पहले कई भाष्यकारों का उल्लेख शांकरभाष्य तथा श्रीभाष्य में मिलता है परन्तु सबसे पहला क्रांतिकारी भाष्य शांकरभाष्य ही था। शंकराचार्य ने परमोच्च सत्ता को निर्विशेष मानकर तत्त्व मीमांसा की प्रतिष्ठा तो की पर आचारमीमांसा को दुर्बल कर दिया। श्रुति, स्मृति विहित सामान्य आचार भी उस तत्त्वमीमांसा के आगे गौरव पड गये। बौद्ध मत के अन्यायवाद को तो शांकरभाष्य से अवश्य ठेस पहुंची परन्तु वह जन-साधारण के लिए उपयुक्त सामग्री प्रस्तुत न कर सका। वह बौद्धिक वैभव की वस्तु बनकर दार्शनिक पण्डितों तक सीमित रह गया। जनता की क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को शांकरभाष्य में प्रश्रय प्राप्त न हो सका। इस रिक्त स्थान की पूर्ति भागवत महापुराण ने की। उसकी रचना चाहे जब भी हुई हो, उसका प्रकाश-पुञ्ज दसवीं शताब्दी से हो बिकीर्ण होना प्रारम्भ हुआ है। भागवत पुराण में ब्रह्म-सूत्रों की तत्त्व-मीमांसा के साथ आचारमीमांसा पर विशेष बल दिया गया। इसमें धर्म की सभी प्रचीन परम्पराओं से अलग एक क्रांतिकारी धार्मिक परम्परा की स्थापना हुई है तथा धर्म के सम्बन्ध में एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। वैष्णव भाष्यों में भागवतकार को ब्रह्मसूत्रों के भाष्यकार के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। भागवत पुराण का प्रारम्भ ही ब्रह्मसूत्र के द्वितीय सूत्र से हुआ है तथा समाप्ति 'हरिम् परम् से हुई है जिसमें यह उक्ति निकलती है कि ब्रह्मसूत्रों का प्रतिपाद्य 'परात्पर तत्त्व' 'हरि अस्ति श्रीकृष्ण' है। धर्म की व्याख्या करते हुए भागवतकार ने भगवान् की उपासना को निष्प्रयोजन तथा प्रहेतुक कहा है

जिसमें किसी प्रकार का राग-द्वेष या भेद भाव नहीं है धर्म मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसकी प्राप्ति विकृतियों के निराकरण से ही सम्भव है बाह्य विकृतियाँ जब नष्ट होजाती हैं तब धर्म की सिद्धि होती है। इसीलिए धर्म का यह रूप व्यक्तिगत तथा एकात्मिक है। श्रीमद्-भागवत इसी धर्म भावना का रसार्णव है—

धर्मं प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सरारणा सतां, वेद्य वास्तवसत्र वस्तु शिवदं तापत्र योन्मूलनम् । श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् ॥

निगम कल्पतरुर्गलितं फलं शुक्मुखादमृतद्रवसयुतम् ।

पिबत भागवतं रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका ॥

(श्रीमद्भागवत १-१-२-३)

उपर्युक्त तृतीय श्लोक में भागवतकार ने निगम से आगे की परम्परा का संकेत किया है, जो निगमानुसारी होते हुए भी अमृतद्रव संयुत तथा रसपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि भागवतकार का यह संकेत आगमों की ओर है। धर्म के आचार-पक्ष के महत्त्व को भागवतकार ने प्रथम स्कंध के द्वितीय अध्याय में और भी स्पष्ट कर दिया है तथा अर्हंतुकी तथा अप्रतिहत भक्ति को ही धर्म का श्रेष्ठ रूप बताया है। भगवान् के लिए 'अघोक्षज' विशेषण का प्रयोग कर भागवतकार ने स्पष्ट कर दिया है कि धर्म इच्छाओं की पूर्ति नहीं, बल्कि इच्छाओं की परिष्कृति का नाम है। श्रीमद्भागवद्गीता में प्रतिपादित धर्म की ही यह व्याख्या है जो धर्म को श्रुति विहित कर्म से अलग करती है।

भागवतकार ने अपने प्रतिपाद्य को स्पष्ट करते हुए प्रथम अध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान् को परम सत्य बताया है—'सत्यम् परमधीमहि'। सत्य का साक्षात्कार धर्म की सिद्धि है। सत्य यथार्थ होता है, उस सत्य के प्रसार जगत् को उसी रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। भागवतकार यही से जगन्मिथ्या के सिद्धान्त का प्रत्याख्यान प्रारम्भ कर देता है। भागवत के द्वितीय अध्याय के ग्यारहवें श्लोकमें इस सिद्धान्त का और भी स्पष्टीकरण ही जाता है—

'वदन्ति तत्तत्त्व विदस्तत्त्व यज्जानमद्वयम् ।

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्धते ॥

(श्रीमद् ० १-२-११)

इन तीन नामों में भागवतकार को इष्ट है भगवान् जिसका स्पष्टीकरण उसने आगे के श्लोकों में कर दिया है तथा भगवान् को 'सात्वतापति': कहकर उसका वासुदेव कृष्ण से अभेद स्थापित कर दिया है।

भागवतपुराण में दर्शन के जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ है वे समन्वयात्मक तथा मौलिक हैं। सांख्यदर्शन की सभी शाखाओं का ही उसमें समाहार नहीं हुआ, अन्य दर्शनों के सिद्धान्त भी उसमें खोजे जा सकते हैं। विभिन्न धर्म सम्प्रदायों के आचार पक्षों का भी भागवत में समावेश हुआ है। हमें भागवत में एक समन्वित धर्म भावना के दर्शन होते हैं तथा उसमें सभी दर्शनों तथा धर्ममानों में पत करने का सफल प्रयास किया

श्रीमद्भागवत में जिस तत्त्व पर अधिक बल दिया गया है, वह है भगवान् की शक्ति अथवा माया। भगवान् स्वयं अरूप तथा चिन् स्वरूप है तथा अपनी त्रिगुणमयी माया से वह सृष्टि की रचना करता है। उस शक्ति अथवा माया के तीन रूप हैं—अन्तरंग, बहिरंग तथा कृत्स्न। अन्तरंग शक्ति के भी तीन रूप हैं—ह्लादिनी सन्धिनी और सच्चिन्। इसी त्रिरूपा अन्तरंग शक्ति को चित् शक्ति और आत्ममाया भी कहते हैं जबकि, बहिरंग शक्ति नटस्थ शक्ति कहलाती है। यह आत्म-माया सबसे बड़ा रूप है। भागवतकार ने इसी माया को केन्द्रीभूत करके सभी धर्म-साधनाओं तथा दार्शनिक मान्यताओं का समन्वय प्रस्तुत किया है।

अवतार-वाद पुराणों की विशेषता है। यह निश्चित रूप से तन्त्रों का प्रभाव है। तन्त्र-साहित्य क्रान्तिकारी जनता का साहित्य रहा है। यही कारण है कि भारतीय धर्म-साधना में शक्ति का समावेश बहुत प्राचीनकाल से हो गया था। वैदिक-साहित्य के उत्तर काल में शक्ति का रूप खोजा जा सकता है। महाभारत में कीर्ति, लक्ष्मी, श्रद्धा, क्रिया और बुद्धि आदि शक्ति के ही स्वरूप हैं। तन्त्र-साहित्य में शक्ति उपासना को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया गया है। पौराणिक-युग में शक्ति उपासना का प्राबल्य तन्त्रों के प्रभाव के कारण ही है। प्रत्येक पुराण में इष्ट के साथ किसी न किसी शक्ति का योग किया गया है। यह शक्ति-पूजा शिव और पार्वती के रूप में ही पहले अधिक प्रचलित हुई। ऐसा लगता है कि शिव और पार्वती की लीलाओं के आधार पर ही भोगी-कृष्ण की लीलाओं का इतना अधिक विस्तार हुआ। तन्त्रागमों में युगल उपासना का ही विस्तार से विवेचन मिलता है तथा उनमें युगल उपासना के माध्यम से वैदिक-विधि-विधानों को सरल तथा लोक-प्रिय बनाने का प्रयास किया गया है। पुराण-साहित्य, आगमों की भाँति ही धर्म-साधना को सरल तथा जन-प्रिय बनाने में प्रयास करता दीख पड़ता है। वैदिक-यज्ञ तथा औपनिषदिक-ज्ञान-प्राप्ति के स्वप्न पर जनता के सामान्य विश्वासों को महत्व देकर उपासना-पद्धति में आमूल-मूल परिवर्तन किये गये। इसीलिए इस नवोन उपासना-पद्धति में अनेक आर्य तथा अनार्य देवी देवताओं को अवतारणा हुई। शायद इसीलिए प्रारम्भ में पुराणों को अवैदिक कहा गया है। नन्दपुराण में तो स्पष्ट ही भक्ति को अवैदिक घोषित किया गया है—'उत्पन्ना इविदे चाह कण्टि वृद्धिमागता'।

एक बात लक्ष्य करने की यह है कि पुराणों का दृष्टिकोण समन्वयकारी रहा है। नवीन धर्म-साधना का आर्यीकरण करने का प्रयास पुराणों में स्पष्ट लक्षित किया जा सकता है। शायद इसीलिए पुराणों का नैतिक स्वर ऊँचा रहा है। तन्त्रों में यह बात नहीं मिलती। वे सामान्यतः यथार्थ भूमि पर ही रहे। परन्तु तन्त्र-साधना को सभी सम्प्रदायों ने किसी न किसी रूप में अपनाया है। ऐसा लगता है कि जिस प्रकार पुराणों की रचना बौद्ध, जैन, शैव, शाक्त तथा वैष्णव सभी सम्प्रदायों में हुई, उसी प्रकार तन्त्र-रचना भी सभी सम्प्रदायों का आवश्यक अंग माना गया। जनता के निचले स्तर का प्रतिनिधित्व करने में बौद्धतांत्रिक साधना सबसे अग्रणी थी। इस बौद्धतांत्रिक-साधना से पाञ्चरात्र-तांत्रिक साधना बहुत अधिक प्रभावित हुई। मध्ययुग में यह तन्त्र-साधना सम्पूर्ण भारतीय धर्म-साधना पर छाई हुई सी लगती है। एक बड़ी विचित्र बात यह है कि बौद्ध, जैन, शैव, शाक्त तथा वैष्णव सभी तन्त्रों में समान तत्त्व मिलने हैं। कुछ स्थानीय परम्पराओं तथा देवी, देवताओं के कारण कुछ भेद अवश्य हो गया है क्योंकि निम्न स्तर पर तन्त्र-साहित्य जनता का साहित्य रहा है और उसकी

धार्मिक साधना जनता की प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती है उस में सैकड़ों परम्पराओं सस्कृतियों तथा धार्मिक साधनाओं का समावेश है साथ ही उसमें उच्च भावनाएँ भी कम नहीं हैं ।

हमने इन ग्रन्थ में यह बात कई बार स्पष्ट की है कि मध्ययुगीन भक्ति-आन्दोलन में दक्षिण के आचार्यों का सबसे अधिक हाथ रहा है । यामुनाचार्य के प्रशिष्य रामानुजाचार्य सबसे पहले आचार्य थे जिन्होंने भक्ति को सर्वसुलभ बनाने का प्रयास किया था । जनता की आवाज को पहिचान कर स्वयं यामुनाचार्य ने विष्णु के साथ लक्ष्मी शक्ति को स्वीकार करके इस मान्यता पर मुहर लगा दी । दक्षिण में आलवार भक्तों की लोक-प्रियता बढ़ रही रही थी । तन्त्र साहित्य की भाँति उनकी भक्ति-साधना में प्रेम और सौन्दर्य का पक्ष ही प्रबल था । इसलिए दक्षिण के आचार्यों ने भक्ति के क्षेत्र में इन दोनों तत्त्वों का मुक्त-भाव से समावेश किया तथा जाति-पाँति के भेद-भाव को अमान्य घोषित किया । यामुनाचार्य ने 'मिद्धि-त्रय', 'अगम-प्रामाण्य' तथा 'गीतार्थ सग्रह रक्षा' में इस नवीन भक्ति-भावना की व्याख्या की है । परन्तु ब्रह्मसूत्रों द्वारा सगति के अभाव में वह भक्ति-भावना पंडितों को मान्य नहीं हो सकती थी । इस अभाव की पूर्ति रामानुजाचार्य ने अपने 'श्रीभाष्य' द्वारा की । 'श्रीभाष्य' में यामुनाचार्य के ग्रन्थों का पूरा उपयोग किया गया है । ब्रह्म सूत्रों का यह पहला वैष्णव-भाष्य है । श्री सम्प्रदाय का व्यावहारिक-पक्ष आलवारों की भक्ति-पद्धति से बहुत प्रभावित हुआ है । रामानुजाचार्य ने अपनी अलौकिक प्रतिभा से ब्रह्मसूत्रों की व्याख्या अपने सिद्धान्तों के अनुरूप की तथा शंकर, भास्कर तथा यादवप्रकाश के सिद्धान्तों का निराकरण किया तथा जगत् को सत्य सिद्ध कर ब्रह्म के सविशेषत्व रूप का प्रतिपादन किया । श्रीमद्भागवत में जिन दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन हुआ वे प्रायः सभी वैष्णव-भाष्यों में समान हैं । मुख्य रूप में ये सिद्धान्त निम्नलिखित हैं—

१—जगत् का सत्यत्व, सत्योपादानकत्व । २—जीव का ज्ञानस्वरूपत्व, नित्यत्व, अणुत्व, ज्ञानृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ब्रह्मवश्यत्व तथा बहुत्व । ३—ब्रह्म का परमार्थतः सविशेषत्व, निर्दोषत्व, परमेश्वरत्व, जगत्कर्तृत्व, सर्वव्यापकत्व सर्वान्तर्यामित्व, उपास्यत्व तथा सर्वकल्याण-गुण सम्पन्नत्व आदि । ४—भक्ति का महत्त्व तथा उसका साध्यत्व । ५—उपाधि का अस्वीकार । ६—माया का ब्रह्म की शक्ति के रूप में स्वीकरण, तथा ७—कार्य-कारण सम्बन्ध में परिणाम-वाद का स्वीकार ।

उपर्युक्त सिद्धान्तों का सकेत भागवतकार ने प्रथम स्कन्ध के तृतीय अध्याय में ही कर दिया है—

स एवेदं समजाग्ने भगवानात्मदायया । सदसद्रूपया चासौ गुणमय्यागुणो विभुः ॥
तथा विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव । अन्तःप्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भितः ॥
यथा ह्यवहितो वह्निर्दास्येकः स्वयोनिषु । नानेव भाति विद्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् ॥
असौ गुणमयैर्भावैर्भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः । स्वनिमित्तेषु निविष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणाद् ।
भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः । लीलावतारानुरतो देवतिर्यङ् नरादिषु ॥

यह नहीं कहा जा सकता कि रामानुजाचार्य ने श्रीमद्भागवत पुराण का स्पष्ट विवेचन अपने ग्रन्थों में क्यों उपयोगी नहीं समझा ? इसके अनेक कारण हो सकते हैं जिनका मञ्जु हेमने भागवत के निधि-निर्णय प्रकरण में किया है। परन्तु हममें कोई सन्देह नहीं किया जा सकता कि ब्रह्मसूत्रों की नवीन व्याख्या के अनुसार भागवत पुराण ही सबसे पहला व्यावहारिक तथा पदांशिक ग्रन्थ है जिसके द्वारा ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सहित पर ब्रह्म स्वरूप नैपकर्म्य का आविष्कार हुआ।

श्रीमद्भागवत में भक्ति तथा लीला इन्हीं दो तत्वों पर विशेष बल दिया गया है। इसके अन्तिम, मध्य और अन्त में भक्ति का ही प्रतिपादन हुआ है। भक्ति और लीला वास्तव में अनन्योन्याश्रित हैं। इसीलिए भागवतकार ने भगवान् को 'लीलावातामन' कहा है। भागवत में भक्ति के सभी स्तरों के अद्विचोद स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है तथा प्रेमलीलाओं का बड़े विस्तार में वर्णन हुआ है। भागवत के उपासकों मनुजों तथा शक्ति-धर्मियों के अनुशीलन में यह ज्ञान स्पष्ट हो जाता है कि उनमें सभी स्तरों एवं साधनों का समावेश है। तन्वागमों को शृङ्गार परक साधनाओं को अलौकिक लीलाओं का रूप देकर भागवतकार ने परिष्कृत किया है, एक बात जो भागवतकार स्पष्ट रूप से नहीं कह सका वह है, श्रीमद्भागवान् की एक शक्ति। यों तो ब्रज की अनेक गोपियाँ कृष्ण की प्रेमपात्रणों में, परन्तु भगवान् की शक्ति के रूप में उन्हें ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसीलिए भागवतकारों ने वैष्णव सम्प्रदायों ने साधारण रूप में इस शक्ति का विशदीकरण किया। यह ज्ञान हुआ है कि उनके प्रवर्तकों तथा आचार्यों ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि में भागवत में भी राधा को खोज लिया। यह बात निर्विवाद है कि भक्ति के व्यवहार पक्ष की आधार-सिला सबसे पहले भागवत पर ही रखी क्योंकि प्रेमलीलाओं का जितना विस्तार भागवत पुराण में है उतना अन्य पुराणों में नहीं। फर्कुअर ने भागवत के प्रेम लीलापरक पदों के सम्बन्ध में ठीक ही कहा है—

"A careful study of those passages will convince the student that they are expressions of a living religious experience."

(J. N. Farquhar, Outlines of the Religious Literature of India, P. 219)

और वे आगे कहते हैं— 'Bhakti in this work is a surging emotion which chokes the speech, makes the tears flow and the hair curl with pleasurable excitement, and often leads to hysterical laughing and weeping by turns, to sudden fainting fits and to long trances of unconsciousness.'

(J. N. Farquhar, Outlines of the Religious Literature of India, P. 230)

फर्कुअर ने भागवत पुराण को ग्रन्थ पुराणों से अधिक महत्त्व इसलिए प्रदान किया है कि हममें उस लौकिक प्रेम और शृङ्गार का समावेश है जो और किसी पुराण में नहीं है लौकिक प्रेम और शृङ्गार का यह तत्त्व भक्ति का साधक है, वाधक नहीं—

*Meditation on these scenes is expected to produce that passionate Bhakti which is regarded as the highest religious experience

भागवत के आलोचक कुछ भी कहे हमारी यह निश्चित धारणा है कि भागवतकार ने पहली बार लीलाओं के माध्यम से प्रेम को सात्विक तथा विशुद्ध रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। धर्म के दो पक्ष हैं—श्रद्धा और विश्वास। हम श्रद्धा को ज्ञान मानते हैं और विश्वास को विज्ञान; विश्वास प्रेम का ही दूसरा नाम है इसलिए प्रेम धर्म का विज्ञान है, लीला इस विज्ञान की प्रयोगशाला है जिसमें प्रेम का क्रमिक विकास होता है तथा सस्कारों का परिष्कार होता है। बिना वासनाओं के परिष्कार के प्रेम की सिद्धि सम्भव नहीं है। रासपञ्चाध्यायी के अन्त में राजा परीक्षित ने शुकदेवजी से यही प्रश्न किया है कि सर्वशक्तिमान् तथा लोककल्याणकारी भगवान् कृष्ण ने परस्त्री स्पर्श का पाप क्यों किया—

संस्थापनाय धर्मस्य प्रथमायेतरस्य च । भवतीर्णो हि भगवानशेन जगदीश्वरः ॥

स कथं धर्मसेतुनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता । प्रतीपमाचरद् ब्रह्मन् परदाराभिस्पर्शनम् ॥

आतकामो यदुपतिः कृतवानु वै जुगुप्सितम् । किमभिप्राय एतं नः सगयं छिन्धि सुव्रत ॥

(श्रीमद्० १०।३३।२७-२९)

महर्षि शुकदेवजी ने इस प्रश्न का बड़े स्पष्ट शब्दों में उत्तर दे दिया कि भगवान् कृष्ण का आचरण सामान्य जनों के लिए अनुकरणीय नहीं है। वे सर्व समर्थ हैं। जो स्वयं निर्दोष है उसका दोषों से संपृक्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता—

‘तेजीयसां न दोषाय बह्वैः सर्वभुजो यथा ।’ (श्रीमद्० १०।३३।३०)

प्रेम के परिपाक की यह प्रक्रिया हमें किसी भी धर्म-सिद्धान्त में दुर्लभ है। विश्वधर्मों के संदर्भ में इसे हम मानव-प्रेम का प्रतीक कह सकते हैं। मानव-प्रेम का ऐसा क्रमिक विकास अन्य किसी धर्म में नहीं मिलता। यह मन, बुद्धि और आत्मा के परिष्कार का साधन है।

सम्पूर्ण भक्ति-आन्दोलन की पृष्ठभूमि में एकमात्र भागवत पुराण ही वैष्णवों का प्रेरणास्रोत रहा है। वैष्णव आचार्यों ने ‘प्रस्थानत्रयी’ की व्याख्या भागवतपुराण के संदर्भ में की। अपने-अपने सम्प्रदायों के विशिष्ट सिद्धान्त भी उन्होंने भागवत में खोज लिए। यही कारण है कि साम्प्रदायिक सिद्धान्तों में मतभेद होने पर भी सब वैष्णव सम्प्रदायों में भागवत-पुराण की समान मान्यता है। श्री सम्प्रदाय में विष्णु को परब्रह्मत्व रूप दिया गया था शायद इसीलिए उसमें तथा उसके उपजीवी सम्प्रदायों में स्पष्टरूप से भागवत की दुहाई आवश्यक नहीं समझी गयी वैसे सिद्धान्तरूप में उनकी भक्ति प्रक्रिया भागवतानुकूल ही है।

१२ वीं शताब्दी से आज तक श्रीमद्भागवत की लोकप्रियता बढ़ती ही रही है। भारत की सांस्कृतिक तथा धार्मिक एकता में जितना योगदान भागवत पुराण का है उतना अन्य किसी एक ग्रन्थ का नहीं। यही कारण है कि देश की सभी भाषाओं में इतना विशाल भागवतानुसारी साहित्य प्राप्त होता है।